

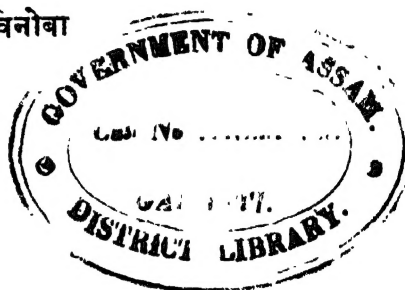
গীতা-প্রবচন

গীতা-প্রবচন

(হিন্দী দশম সংস্কৰণৰ অনূবাদ)

বিনোবা

বিনোবা

অনূবাদক

শ্রীখগেন্দ্ৰ চুঞা

॥ সম্বোধন প্রকাশন সমিতি ॥

গুৱাহাটী

প্ৰকাশক
খগেশ্বৰ ভূঞা
সম্পাদক
সম্বোধন প্ৰকাশন সমিতি

প্ৰকাশক
খগেশ্বৰ ভূঞা
মন্ত্ৰী
সৰ্বোদয় প্ৰকাশন সমিতি

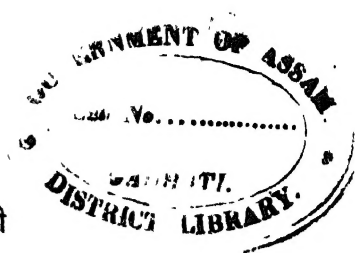
দ্বিতীয় সংস্কৰণ
১০০০০ খন
জানুৱাৰী, ১৯৬১
মূল্য ১১. টকা

(গ্ৰামসেৱা মণ্ডলৰ
অনুমতিত্ৰমে)

দুসৰা সংস্কৰণ
১০০০০ প্ৰতিখা
জনৱৰী, ১৯৬১
মূল্য ১১।) ৰূপয়ে

মুদ্ৰক :
শ্ৰীপ্ৰভাতচন্দ্ৰ চৌধুৰী
লোক-সেৱক প্ৰেচ
৮৬-এ, লোৱাৰ সাৰকুলাৰ ৰোড
কলিকাতা

মুদ্ৰক
শ্ৰীপ্ৰভাত চন্দ্ৰ চৌধুৰী
লোক-সেৱক প্ৰেচ
৮৬-এ, লোৱাৰ সাৰকুলাৰ ৰোড
কলিকাতা

বিষয়-সূচী

পৃষ্ঠা

- ১। প্রাস্তাৱিক আখ্যায়িকা: অঞ্জলীন বিবাহ ১—৯
 - (১) মধো মহাভাৰতম্; (২) অঞ্জলীনৰ ভূমিকাৰ সম্বন্ধ;
 - (৩) গীতাৰ প্ৰয়োজন; (৪) ঋজু-বৃদ্ধিৰ অধিকাৰী।
- ২। সকলো উপদেশ সংক্ষেপে: ১০—২৬

আত্ম-জ্ঞান আৰু সমস্ত বৃদ্ধি

 - (৫) গীতাৰ পৰিভাষা; (৬) জীৱন সিদ্ধান্ত: ১
 - দেহৰ স্বাৰাই স্বধৰ্ম্মাচৰণ; (৭) জীৱন সিদ্ধান্ত: ২
 - দেহাতীত আত্মাৰ প্ৰকাশ; (৮) ফল-তাগ; (৯) ফল-তাগৰ দৃষ্টা উদাহৰণ; (১০) আদৰ্শ গুৰু মূৰ্ত্তি।
- ৩। কৰ্ম্মযোগ
 - (১১) ফল-তাগীয়ে অনন্ত ফল পায়; (১২) কৰ্ম্মযোগৰ
 - বিবিধ প্ৰয়োজন; (১৩) কৰ্ম্মযোগ ব্ৰতৰ অন্তৰায়।
- ৪। কৰ্ম্মযোগৰ সহকাৰী সাধনা: বিকৰ্ম্ম ৩৭—৪৪
 - (১৪) কৰ্ম্মক বিকৰ্ম্মক লগ লাগে; (১৫) উত্তৰ সংযোগৰ
 - স্বাৰাই অকৰ্ম্মৰ স্ফোট; (১৬) অকৰ্ম্মৰ কলা সম্ভৱ
 - সোধক।
- ৫। দৃষ্টবশীৰ্ণ অকৰ্ম্মবিন্ধা: যোগ আৰু সম্যাস ৪৫—৬৩
 - (১৭) বাহ্যকৰ্ম্ম মনৰ দাপোণ; (১৮) অকৰ্ম্ম অৱস্থাৰ
 - স্বৰূপ; (১৯) অকৰ্ম্মৰ এটা পক্ষ যোগ; (২০) অকৰ্ম্মৰ
 - দ্বিতীয় পক্ষ: সম্যাস (২১) দূৰোটাৰ তুলনা কথাবে
 - নহয়; (২২) জ্যাতি আৰু মীমাংসকৰ দৃষ্টান্ত;
 - (২৩) সম্যাসী আৰু যোগী একেই; (২৪) তথাপি
 - কৰ্ম্মযোগ সম্যাসত কৈ শ্ৰেষ্ঠ।

- ৬। চিত্ত-বৃত্তি-নিবোধ ৬৪—৭৯
 (২৫) আত্মোদ্ধাৰৰ আকাংক্ষা ; (২৬) চিত্তৰ একাগ্ৰতা (২৭)
 একাগ্ৰতা কেনেকৈ হব ; (২৮) জীৱনৰ পৰিমিততা ;
 (২৯) মঙ্গল দৃষ্টি ; (৩০) বালক গদ্বদ্ ; (৩১) অভ্যাস,
 বৈবাগ্য আৰু শ্ৰম্ভা।
- ৭। প্ৰপত্তি অথবা ঈশ্বৰ শৰণতা ৮০—৯২
 (৩২) ভক্তিৰ ভাব্য দৰ্শন ; (৩৩) ভক্তিৰ দ্বাবাই বিশুদ্ধ
 আনন্দ লাভ ; (৩৪) সকাম ভক্তিৰো মূল্য আছে ;
 (৩৫) নিষ্কাম ভক্তিৰ প্ৰকাৰ আৰু পূৰ্ণতা।
- ৮। প্ৰমাণ সাধনা : সাতত্যা যোগ ৯৩—১০৫
 (৩৬) শূদ্ধ সংস্কাৰৰ সপ্তয় ; (৩৭) মৰণৰ স্মৰণ থাকিব
 লাগে ; (৩৮) তাতে সদায় ৰঞ্জিত হৈ থাকুক ; (৩৯)
 দিনে-নিশাই যুদ্ধৰ প্ৰসংগ ; (৪০) শূদ্ধ-কৃষ্ণ গতি।
- ৯। মানৱ-সেৱাৰূপী ৰাজ-বিদ্যা : সমৰ্পণ যোগ ১০৬—১২৫
 (৪১) প্ৰত্যক্ষ অন্তৰ্ভৱৰ বিদ্যা ; (৪২) সৰল মাৰ্গ ;
 (৪৩) অধিকাৰ ভেদৰ জঞ্জাল নাই ; (৪৪) কৰ্ম্ম-ফল
 ভগৱানক অৰ্পণ ; (৪৫) বিশিষ্ট ক্ৰিয়াত আগ্ৰহ নাই ;
 (৪৬) গোটেই জীৱন হৰিময় হব পাৰে ; (৪৭) পাপৰ
 ভয় নাই ; (৪৮) অলপেই মধুৰ।
- ১০। বিষ্ণুভক্তি-চিন্তন ১২৬—১৪৪
 (৪৯) গীতাৰ প্ৰবাস্থিৰ ওপৰত দৃষ্টি ; (৫০) পৰমেশ্বৰ
 দৰ্শনৰ সুবোধ-ৰীতি ; (৫১) মানৱস্থিত পৰমেশ্বৰ ;
 (৫২) সৃষ্টি স্থিত পৰমেশ্বৰ : বিশিষ্ট উদাহৰণ (৫৩)
 সৃষ্টিস্থিত পৰমেশ্বৰ : আৰু কেইটামান উদাহৰণ ;
 (৫৪) দৃষ্টিৰূপে পৰমেশ্বৰক দৰ্শন।
- ১১। বিশ্বৰূপ-দৰ্শন ১৪৫—১৫৫
 (৫৫) বিশ্বৰূপ দৰ্শনত অজ্ঞানৰ উৎপত্তি ; (৫৬) ক্ষুদ্ৰ
 মূৰ্ত্তিতো পূৰ্ণ দৰ্শন সম্ভৱ ; (৫৭) বিৰাট বিশ্বৰূপ
 সহ্য নহয় ; (৫৮) সৰ্বাৰ্থ সাৰ।

୧୨। **ସଗୁଣ-ନିଗୁଣ-ভক্তি**

୧୫୬—୧୭୫

(୫୯) একাগ୍ରତାৰপৰা সমଗ୍ରତା ; (୬୦) ସଗୁଣ উপାସକ
 আৰু ନିଗୁଣ উপାସକ : মাকৰ দাই পুଅ ; (୬୧) ସଗୁଣ
 স୍ଥଳভ আৰু স୍ୱৰ୍ଗୀକৃত ; (୬୨) ନିଗୁଣৰ অভାରত ସଗୁଣୋ
 ଦୋଷୀ ; (୬୩) ଦୟୋ পৰମ୍ପৰ পୁৰକ : ବାମ ଚାৰିତ୍ରৰ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ;
 (୬୪) ଦୟୋ পৰମ୍ପৰ পୁৰକ ; କୁଳ-ଚାৰିତ୍ରৰ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ;
 (୬୫) ସଗୁଣ-ନିଗୁଣৰ এক ବଦ୍ଧତାৰ বিষୟତ ସ୍ଥାନଭବ କଥନ ;
 (୬୬) ସଗୁଣ-ନିଗୁଣৰ କେৱল দৃষ্টিভেদ, এতেকে ভক্তৰ
 লক্ষণ প্ৰাপ্ত কৰক ।

୧୩। **ଆত্মନାশ-বিবেক**

୧୭୫—১৯৫

(৬৭) কৰ্মযোগৰ উপকাৰ : দেহাত্ম পৃথক্ৰণ ; (৬৮)
 সংস্কাৰৰ মূলধাৰ ; (৬৯) দেহাসক্তিৰ স্বাৰাই জীৱন
 অৱবৃদ্ধ ; (৭০) তত্ত্বমসি ; (৭১) অত্যাচাৰীৰ দিন
 উকলিল ; (৭২) পৰমাত্মাৰ শক্তিৰ ওপৰত বিশ্বাস ; (৭৩)
 পৰমাত্মা শক্তিৰ উত্তৰোত্তৰ অন্তৰ : (৭৪) নম্ৰতা
 নিৰ্দম্ভতা আদি মূলভূত জ্ঞান সাধনা ।

୧৪। **গୁণোକ୍ଷৰ আৰু গুণ-নিষ্ঠাৰ**

১৯৫—২১০

(৭৫) প্ৰকৃতিৰ বিশ্লেষণ ; (৭৬) তমোগুণ আৰু তাৰ
 উপায় কাৰিক শ্ৰম ; (৭৭) তমোগুণৰ আৰু এটা উপায় ;
 (৭৮) ৰজোগুণ আৰু আৰু তাৰ উপায় স্বধৰ্ম্ম মৰ্যাদা ;
 (৭৯) স্বধৰ্ম্মৰ নিৰ্ণয় কেনেকৈ কৰিব ; (৮০) সত্ত্বগুণ আৰু
 তাৰ উপায় ; (৮১) আন্তিম কথা : আত্ম-জ্ঞান আৰু
 ভক্তিৰ আশ্ৰয় ।

୧৫। **পুৰ্ণযোগ : সম্বৰ্ণ পুৰুষোত্তম-দৰ্শন**

২১০—২২৯

(৮২) প্ৰযত্ন মাৰ্গতকৈ ভক্তি বেলেগ নহয় ; (৮৩)
 ভক্তিতকৈ প্ৰযত্ন সহজ ; (৮৪) সেৱাৰ ত্ৰিপদাটি : সেৱা,
 সেৱক, সেৱা-সাধন ; (৮৫) অহং শূন্য সেৱাৰ অৰ্থই
 ভক্তি ; (৮৬) জ্ঞান-লক্ষণ : মই পুৰুষ, তেওঁ পুৰুষ, তেওঁ
 পুৰুষ ; (৮৭) সকলো বেদৰ সাৰ মোৰ হাতৰ তলদ্বাৰত ।

- ১৬। পৰিচিষ্ট ১ :—দৈৰী আৰু আসুৰী বৃত্তিৰ বিবাদ ২০০—২৪৫
 (৮৮) পদবুধোত্তম-যোগৰ পদ্ব্যপ্ৰভা : দৈৰী সম্পত্তি ;
 (৮৯) অহিংসা আৰু হিংসা সেনা। (৯০) অহিংসা
 বিকাশৰ চাৰিটা স্তৰ ; (৯১) অহিংসাৰ এটা মহান্-
 প্ৰয়োগ : মাংসাহাৰ পৰিত্যাগ ; (৯২) আসুৰী শক্তিৰ
 তিনি তৰপীয়া মহত্বাকাংক্ষা : সন্তা, সংস্কৃত আৰু সম্পত্তি ;
 (৯৩) ক্ৰাম-ক্ৰোধ মূৰ্ত্তিৰ শাস্ত্ৰ সম্মত সংযম মাৰ্গ।
- ১৭। পৰিচিষ্ট ২ :—সাধকৰ কাৰ্য্যসূচী ২৪৬—২৬৪
 (৯৪) সৰ্বম্ম ব্যৱহাৰৰ শ্বাৰাই বৃত্তি মূক্ত হয় ; (৯৫)
 তাৰ কাৰণে দ্বিবিধ ক্ৰিয়া যোগ ; (৯৬) সাধনাৰ
 সাত্ত্বিকীকৰণ ; (৯৭) আহাৰ-শুদ্ধি ; (৯৮) অবিবোধী
 জীৱনৰ গীতাৰ আঁচনি ; (৯৯) সমৰ্পণৰ মন্ত্ৰ ; (১০০)
 পাপহাৰী হৰিনাম।
- ১৮। উপসংহাৰ—ফলত্যাগৰ পদ্ব্যপ্ৰভা—ঈশ্বৰ প্ৰসাদ ২৬৫—২৮২
 (১০১) অজ্ঞানৰ অন্তিম প্ৰশ্ন ; (১০২) ফল-ত্যাগৰ
 সাৰ্বভৌম পৰীক্ষা ; (১০৩) কৰ্ম্মৰ পৰা মুক্তি পোৱাৰ
 প্ৰকৃত নিয়ম ; (১০৪) সাধকৰ কাৰণে স্বধৰ্ম্মৰ সমাধান ;
 (১০৫) ফল ত্যাগৰ মূঠ ফলিতাৰ্থ ; (১০৬) সাধনাৰ
 পৰাদৰ্শৰ সিম্বল ; (১০৭) সিম্ব পদবুধৰ দ্বিগুণাঙ্কক
 ভূমিকা ; (১০৮)...তুহী...তুহী...তুহী...তুহী।
- ১৯। পৰিচিষ্ট : ১ সল্লেখ সমাধান ২৮৩—২৮৪

গীতা-প্ৰবচন

প্ৰথম অধ্যায়

(১) মध्ये महाभावतम्

এই বন্ধুসকল!

আজিৰপৰা মই শ্ৰীমৎ ভগৱদ্-গীতাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। গীতা আব্দু মোৰ সম্বন্ধ তৰ্কৰ অতীত। মোৰ শৰীৰ আইৰ গাখীৰেৰে যিমান বৰ্দ্ধিত হৈছে, তাতকৈ গীতাৰ গাখীৰেৰে মোৰ হৃদয় আব্দু বৰ্দ্ধি অনেক গুণে বেছি পৰিপোষিত হৈছে। য'ত অন্তৰৰ সম্বন্ধ থাকে তাত তৰ্কৰ স্থান নাই। তৰ্কক ছেদন কৰি শ্ৰদ্ধা আব্দু প্ৰয়োগ ব্দপী পাখি দুটাৰেই মই গীতাকাশত যথাশক্তি উৰা মাৰিছোঁ। মই প্ৰায়েই গীতাৰ পৰিবেশতে থাকোঁ। গীতা মোৰ প্ৰাণ-তত্ত্ব। যেতিয়া মই গীতাৰ বিষয়ে কাবোৰৰ লগত আলোচনা কৰোঁ তেতিয়া মই গীতা-সাগৰত সাঁতুৰি ফুৰোঁ আব্দু যেতিয়া অকলে থাকোঁ তেতিয়া সেই অমৃতসাগৰত ব্দৰ মাৰি তলিত বহোঁ। এই গীতা-মাতৃৰ চৰিত্ৰ মই আপোনালোকক প্ৰতি দেওবাৰে শুনাবলৈ নিশ্চয় কৰিছোঁ।

গীতাৰ অৱতাৰণা মহাভাৰতত কৰা হৈছে। গীতা মহাভাৰতৰ মাজভাগত আকাশ-বন্তৰ দৰে জ্বলি আছে আব্দু ইয়াৰ পোহৰ গোটেই মহাভাৰতত বিয়পি পৰিছে। মেনেকৈ এফালে ছয় পৰ্ব, আনফালে বাৰ পৰ্ব ২৭ৰ মাজতে আকৌ এফালে সাত অক্ষৌহিণী আনফালে এঘাৰ অক্ষৌহিণী সেনা, তাৰ মাজতেই গীতাৰ উপদেশো দিয়া হৈছে। মহাভাৰত আব্দু ৰামায়ণ আমাৰ জাতীয় গ্ৰন্থ। তাত বৰ্ণিত ব্যক্তি আমাৰ জীৱনৰ সৈতে মিলি গৈছে। ৰামায়ণ-মহাভাৰতত থকা ৰাম, সীতা, ধৰ্ম্ম, দ্ৰোণদী ভীষ্ম, হনুমান আদিৰ চৰিত্ৰৰ দ্বাৰাই গোটেই ভাৰতীয় জীৱন আজি হেজাৰ হেজাৰ বছৰৰ পৰাই মন্ত্ৰমুগ্ধৰ দৰে হৈ পৰিছে। পৃথিৱীৰ অন্যান্য মহাকাব্যৰ পাত্ৰক এইদৰে লোক জীৱনত মিলি যোৱা দেখা নেযায়। এই দৃষ্টিকোণৰপৰা চালে মহাভাৰত আব্দু ৰামায়ণ যে এক অশুভ গ্ৰন্থ তাত কোন সন্দেহ নাই। ৰামায়ণ যদি এক মধুৰ নীতি-কাব্য হয়, তেন্তে মহাভাৰতো এক ব্যাপক সমাজ-শাস্ত্ৰ

হব। ব্যাসদেৱে অতি নৈপুণ্যৰে একলাখ শ্লোকত অসংখ্য চিত্ৰ, চৰিত্ৰ আৰু চাৰিত্ৰ্যক অঙ্কিত কৰিছে। একমাত্ৰ পৰমেশ্বৰৰ বাহিৰে একেবাৰেই নিষ্পেদাৰী কোনো নাই। আকৌ সেই দৰেই অকল দোষীও যে এই পৃথিৱীতে নাই এই কথাটো মহাভাৰতে পৰিস্কাৰকৈ বুজাই দিছে। ইয়াত ভীষ্ম-যুধিষ্ঠিৰৰ দোষ যেনেকৈ দেখুৱা হৈছে, সেইদৰেই কৰ্ণ-দুৰ্য্যোধন আদিৰ গুণৰো শলাগ লোৱা হৈছে। মহাভাৰতে বুজাই দিছে যে মানৱ জীৱন বগা আৰু কলা সূতাৰে বোৱা পদাৰ্থ নিচিনা। অলিঙ্গ হৈ থাকিও ভগৱান ব্যাসে জগতত ক্ৰিষ্ট সংসাদৰ এন্ধাৰ-পোহৰৰ ছবি দেখুৱাইছে। ব্যাসদেৱৰ এই অত্যন্ত অলিঙ্গ আৰু উদাত্ত গ্ৰন্থ কৌশলৰ কাৰণেই মহাভাৰত গ্ৰন্থ খনি এক বৃহৎ খনিত পৰিণত হৈ পৰিছে। তাক শোধন কৰি ইচ্ছামত সোণ লুটি আনিব পাৰি।

ব্যাসদেৱে ইমান ডাঙৰ মহাভাৰত লিখিলে কিন্তু তেখেতৰ নিজৰ কিবা কব লগা আছিলনে নাই? নিজৰ কোনো বিশেষ কথা তেখেতে কৰবাত দিছেনে? কোন ঠাইত ব্যাসদেৱে সমাধিষ্ট হৈছে? ঠায়ে ঠায়ে তত্ত্ব-জ্ঞান আৰু উপদেশৰ বন-উপবন মহাভাৰতত বৰিচত হৈছে কিন্তু এই গোটেই তত্ত্ব-জ্ঞান, উপদেশ আৰু সমুদায় গ্ৰন্থৰ সাৰভূত ৰহস্য ও তেখেতে কৰবাত লিখিছে জানো? হয়, লিখিছে। সমগ্ৰ মহাভাৰতৰ নৱনীত মন্থন কৰি ব্যাসদেৱে ভগৱদ্-গীতাতে থুপাই থৈছে। গীতা ব্যাসদেৱৰ প্ৰধান উপদেশ আৰু তেখেতৰ চিন্তাৰ সাৰ সংগ্ৰহ। ইয়াৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই ব্যাসে, “মই মূৰ্খ সকলৰ অন্তৰতো থাকোঁ” এই বিভূতি অৰ্থপূৰ্ণ ভাৱে প্ৰতিপাদিত কৰিছে। প্ৰাচীন কালৰে-পৰাই গীতাই উপনিষদৰ স্থান পাইছে। গীতা উপনিষদৰো উপনিষদ। কিয়নো সকলো উপনিষদকেই দোহন কৰি গীতাৰূপী এই গাখীৰ ভগৱানে অজ্জৰ্ণ নিমিত্ত-কৰি গোটেই জগৎ বাসীকেই দিছে। জীৱন বিকাশৰ কাৰণে আৱশ্যকীয় প্ৰায় সকলো সামগ্ৰীয়েই গীতাত আছে। এই কাৰণে অভিজ্ঞ লোকসকলে ঠিকেই কৈছে যে গীতা ধৰ্ম্ম-জ্ঞানৰ এটা ভঁৰাল। গীতা হিন্দু-ধৰ্ম্মৰ এক ক্ষুদ্ৰ অথচ মূখ্য গ্ৰন্থ।

এইটো সকলোৱেই জানে যে গীতা শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছে। এই মহান উপদেশৰ প্ৰোতা হ'ল ভক্ত অজ্জৰ্ণ। এই উপদেশৰ পৰা তেওঁ ইমান সমধৰ্ম্মী হৈ পৰিল যে তেওঁ “কৃষ্ণ”ক পাবলৈ বোঁছ সময় নেলাগিল। ভগৱান আৰু ভক্তৰ এই

আন্তৰিক ভাৱ প্ৰকাশ কৰোঁতে ব্যাসদেৱো ইমান তন্ময় হ'ব লগা হৈছিল যে শেষত মানুহে তেখেতকো “কৃষ্ণ” বুলিবলৈ ধৰিলে। কণ্ঠতা কৃষ্ণ, শুনোতা কৃষ্ণ, বচোঁতাও কৃষ্ণ—এইদৰেই তিনিও যেন অদ্বৈতৰহে সৃষ্টি হৈছে আৰু তিনিও জেনিবা সমাধি মগ্ন হৈছে। গীতা অধ্যয়ন কৰাৰ সময়ত ঠিক এনেকুৱা একাগ্ৰ হ'ব লাগে।

(২) অৰ্জুনৰ ভূমিকাৰ সম্বন্ধ

কোনো কোনোৱে কয় যে গীতাৰ আৰম্ভণি দ্বিতীয় অধ্যায়ৰ পৰাহে হৈছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ৰ একাদশ শ্লোকৰ পৰা প্ৰত্যক্ষ উপদেশ আৰম্ভ হৈছে যেতিয়া তাৰ পৰাই আৰম্ভ বুলি কয় ধৰি লোৱা নেযায়? এজনে মোক কৈছিল “ভগৱানে আখৰ বিলাকৰ ভিতৰত ‘অ’ কাৰক ঈশ্বৰীয় বিভূতি বুলি কৈছে। ইফালে “অশোচ্যান্বশোচস্বপ্ন” ৰ আৰম্ভতে অনায়াসে ‘অ’ কাৰ আহি পৰিছে। এতেকে তাৰপৰাই আৰম্ভ হোৱা বুলি ধৰিব লাগে। এই যুক্তি অগ্ৰাহ্য কৰিলেও ইয়াৰ পৰাই আৰম্ভ বুলি ধৰাটো অনেক দৃষ্টিকোণৰ ফালৰ পৰা উচিত। তথাপি প্ৰথমৰ প্ৰস্তাৱিক ভাগৰ গুৰুত্বও আছেই। অৰ্জুন—কোন ভূমিকাত অৱস্থিত, কোনটো কথা প্ৰতিপাদিত কৰিবলৈ গীতা প্ৰবৃত্ত হৈছে। এই প্ৰস্তাৱিক কথাতিনি নেথাকিলে ভালদৰে বুজিব পৰা নেযায়।

কোনো কোনোৱে কয় যে অৰ্জুনৰ ক্ৰৈব্য (নপুংসকতা) দূৰ কৰি যুদ্ধত প্ৰবৃত্ত কৰাবলৈকে গীতা কোৱা হৈছে। তেওঁলোকৰ মতে গীতাই অকল কৰ্মযোগৰ কথাকেই কোৱা নাই, যুদ্ধ যোগৰ কথাও প্ৰতিপাদন কৰিছে। কিন্তু অলপ চিন্তা কৰি চালেই ইয়াৰ ভুল ধৰা পৰিব। ওঠৰ অক্ষৌহিণী সেনাই যুজিবলৈ সাজু হৈ আছিল। তেন্তে আমি এইদৰে কব লাগিবনে কি যে গোটেই গীতা খন শুনাই ভগৱানে অৰ্জুন আৰু সেই সৈন্যবোৰক যুদ্ধৰ কাৰণে উপযুক্ত কৰি তুলিলে? ভয় কৰিছিল অৰ্জুনেহে, সেই সৈন্যবিলাকে নহয়। তেনেহলে সৈন্যৰ যোগ্যতা অৰ্জুনতকৈ বেছি আছিলনেকি? এইটো কথা কল্পনালৈকে আনিব নোৱাৰি। অৰ্জুন যে যুদ্ধত বিমুগ্ধ হৈছিল সি ভয়ৰ কাৰণে নহয়। অসংখ্য যুদ্ধত পৰাক্ৰম দেখুৱা তেৱেঁই আছিল মহাবীৰ অৰ্জুন। উত্তৰ গো গ্ৰহণৰ সময়ত ভীষ্ম, দ্ৰোণ আৰু কৰ্ণক তেওঁ অকলেই পৰাস্ত কৰিছিল। সদায় বিজয়ী আৰু সকলো মানুহতকৈ শ্ৰেষ্ঠ মানৱ বুলি তেওঁৰ সন্ধ্যাত আছিল। বীৰ-বৃত্তি তেওঁৰ নোমৰ গুৰিয়ে গুৰিয়ে বাহিৰ

হৈছিল। অৰ্জুনক উত্তেজিত কৰিবলৈ আৰু যুদ্ধত প্ৰবৃত্ত কৰাবলৈকে কৃষ্ণই ক্ৰৈব্যাৰ আৰোপ কৰি চাইছিল। কিন্তু তেওঁৰ সেই পাত শৰ অথলে গ'ল আৰু পুনৰ তেওঁ আন উপায়েৰে জ্ঞান-বিজ্ঞানৰ ব্যাখ্যান দিব লগীয়া হ'ল। তেনেহলে এইটো নিশ্চিত যে শূদ্ଧ ক্লীবত্ব পৰিহাৰ কৰাৰ নিচিনা সৰল তাৎপৰ্য্য গীতাত নাই। আৰু কিছুমানে কয় যে অৰ্জুনৰ অহিংসা বৃত্তিক দমন কৰি যুদ্ধত প্ৰবৃত্ত কৰাবলৈকে গীতাৰ ব্যাখ্যা দিয়া হৈছে। মোৰ মনেৰে এইটো কথাও ঠিক নহয়। ইয়াক পৰীক্ষা কৰি চাবৰ কাৰণে আমি প্ৰথমে অৰ্জুনৰ 'ভূমিকালৈ' লক্ষ্য কৰিব লাগিব। ইয়াৰ কাৰণে প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় অধ্যায়ত পোৱা সংযোগ সূত্ৰৰ পৰা আমি যথেষ্ট সহায় পাব পাৰোঁ।

অৰ্জুন কৃত-নিশ্চয় আৰু কৰ্তব্য ভাৱনা লৈহে সমৰ ভূমিত উপস্থিত হৈছিল। ক্ষেত্ৰিয়বৃত্তি তেওঁৰ স্বভাৱজাত আছিল। যুদ্ধ ত্যাগ কৰিবলৈ যথেষ্ট চেষ্টা কৰিছিল। কিন্তু ত্যাগ কৰিব নোৱাৰিলে। আটাইতকৈ কম দাবীৰ প্ৰস্তাৱ আৰু শ্ৰীকৃষ্ণৰ নিচিনা লোকৰ মধ্যস্থতা, এই দুয়োটাই বিফল হৈছিল। এনেকুৱা পৰিস্থিতিত অনেক দেশৰ ৰজা-মহাৰজা সকলক গোটাই আৰু শ্ৰীকৃষ্ণক তেওঁৰ সাৰ্বাথ হ'বলৈ ৰাজী কৰাই তেওঁ বণাংগনত নামিল আৰু বীৰোচিত উৎসাহেৰে শ্ৰীকৃষ্ণক ক'লে—“উভয়পক্ষ সেনাৰ মাজলৈ মোৰ বথ খন লৈ ব'লক—মোৰ লগত যুঁজিবলৈ সাজু হৈ অহা লোকসকলক মই এবাৰ চাই লওঁ। শ্ৰীকৃষ্ণই তাকেই কৰিলে আৰু অৰ্জুনেও চাৰিওফালে চকু ফুৰাই চাবলৈ ধৰিলে। পিচত তেওঁ কি দেখিবলৈ পালে? দূয়োফালে ককাই ভাই, ইষ্ট-কুটুম্ব, বন্ধু-বৰ্গৰেই বিৰাট সমদল দণ্ডায়মান। তেওঁ দেখিলে ককাক, দদায়েক, ককায়েক, ভায়েক, ভতিজাক, নাতিয়েক আদি নিজৰ বংশ-পৰিয়াল, আত্মীয়-স্বজনৰ চাৰি পদুৰুষ মৰিবলৈ আৰু মাৰিবলৈ সেই ঠাইত একগিৰত হৈছেহি। ইয়াৰ আগতে এই কথাটোৰ বিষয়ে যে তেওঁ এটা অনুমান নকৰিছিল এনে নহয়। কিন্তু তেওঁলোকক প্ৰত্যক্ষ ভাবে দৰ্শন কৰিবলৈ পাই তেওঁৰ মনত বেলেগ ধৰণৰ প্ৰভাৱ হৈ পৰিবলৈ ধৰিলে। আত্মীয়-স্বজনক দেখি তেওঁৰ অন্তৰত আলোড়নৰ সৃষ্টি হ'বলৈ ধৰিলে। তেওঁ উদাস হৈ পৰিল। আজিলৈকে তেওঁ অনেক যুদ্ধত অসংখ্য বীৰ সংহাৰ কৰিছিল। সেই সময়ত তেওঁ এনে উদাস নহৈছিল, তেওঁৰ গান্ধীৰ হাতৰ পৰা খহি নপৰিছিল, গা-নৰ্কাৰিছিল, তেওঁৰ চকু ধূলা-ধূলীয়া নপৰিছিল, তেন্তে এই মূহুৰ্ত্ততনে

তেওঁৰ এনেকুৱা কিয় হ'ল? অশোকৰ নিচিনাকৈ তেওঁৰ মনতো অহিংসা বৃদ্ধিৰ উদয় হৈছিল নে কি? নহয়, ই কেৱল স্বজনসাক্ষিহে আছিল। এই সময়তো যদি গুৰু, বন্ধু আৰু আত্মীয়-স্বজন নেথাকিলহেতেন তেন্তে তেওঁ এতিয়াও শত্ৰুৰ মূৰ বলৰ দৰে উবাই দিলেহেতেন। কিন্তু এই আসক্তি জনিত মোহে তেওঁৰ কৰ্ত্তব্য-নিষ্ঠাকে গ্ৰাস কৰি পেলাইছিল। আৰু সেই কাৰণেই তেওঁৰ মনত তত্ত্ব-জ্ঞানৰ কথা উদয় হৈছিল। কৰ্ত্তব্য নিষ্ঠ মানুহ মোহগ্ৰস্ত হ'লে গুপ্ত বা প্ৰকাশ্য ভাৱে হ'লেও—কৰ্ত্তব্যচ্যুত হোৱাটো তেওঁৰ সহ্য নহয়। তেওঁ তাক কোনো সদভাৱনাৰ আৱৰণেৰে ঢাকি পেলায়। অজ্ঞানৰো ঠিক তেনেকুৱাই হৈছিল। এতিয়া তেওঁ অযথা প্ৰমাণ কৰিবলৈ গৈছে যে যুদ্ধ বাস্তৱতে এটা পাপহে। যুদ্ধৰ দ্বাৰাই কুল ক্ষয় হব, ধৰ্ম্ম লোপ পাব, ষ্ট্ৰেবচাৰে দেখা দিব, ব্যাভিচাৰ-বাদ বিস্তাৰিত হৈ পৰিব, আকাল-দুৰ্ভিক্ষই দেখা দিব, সমাজত নানা তৰহৰ সংকট উপস্থিত হব—ইত্যাদি অনেক যুক্তি দৰ্শাই তেওঁ শ্ৰীকৃষ্ণকহে ওলোটাই বুজাবলৈ ধৰিলে।

এইখিনিতে মোৰ এজন বিচাৰপতিৰ কথা মনত পৰিছে। এসময়ত এজন বিচাৰপতি আছিল। তেওঁ শ শ অপৰাধীক ফাঁচি দিয়াইছিল। এদিন তেওঁৰ নিজৰ নিজৰ ল'ৰাৰ ওপৰতেই হত্যাকাৰীৰ অভিযোগ আহি পৰিল। পুতেক হত্যাকাৰী বুলি প্ৰমাণিত হ'ল। বিচাৰপতিয়ে নিজৰ পুতেককো ফাঁচিৰ হুকুম দিব লগাত পৰিল। তেতিয়া তেওঁ পিচ হোঁহোকা মাৰিলে। তেওঁ বুদ্ধি বাদক তিৰস্কাৰ কৰিবলৈ ধৰিলে— “ফাঁচিৰ হুকুম বৰ অমানুষিক। এনেকুৱা হুকুম দিয়াটো মানুহৰ কাৰণে উচিত নহয়। ইয়াৰ দ্বাৰাই অপৰাধীক সংশোধন কৰাৰ আশা নষ্ট হৈ যায়। হত্যাকাৰীয়ে ভাৱনাৰ আবেগত খং আৰু উত্তেজনাৰ বশৱৰ্তী হৈ হত্যা কৰে। কিন্তু যেতিয়া তেওঁৰ এইবিলাক নাইকিয়া হব তেতিয়া সেই মানুহজনক নিৰ্বিকৰ চিন্তে ফাঁচিকঠত তুলি মাৰি পেলোৱাটো মনুষ্যত্বৰ ফালৰপৰা সমাজৰ পক্ষে বৰ লাজ আৰু কলঙ্কৰ কথা! এনে যুক্তি তেওঁ দিবলৈ ধৰিলে। নিজৰ ল'ৰাক যদি ফাঁচি দিব লগা নহ'ল হেতেন তেন্তে বিচাৰপতি মহাশয়ে বে-পৰোৱা ভাৱে জীৱনভৰ ফাঁচি দিয়েই থাকিলহেতেন। আচলতে বিচাৰপতিয়ে নিজৰ ল'ৰালৈ মোহ থকাৰ কাৰণেহে এনেকুৱা কথা কবলৈ ধৰিছিল। সেই কথাফাঁকিত আন্তৰিকতা নাছিল। সিয়ো আসক্তি জনিত হৈ আছিল।

“এই টো মোৰ ল'ৰা” এই মমতাৰ পৰাই তেওঁৰ সেই কাগজালৰ সৃষ্টি হৈছিল।

অজ্ঞানৰ অৱস্থাও ঠিক এই ন্যায়াধীশ জনৰ নিচিনাই হৈছিল। তেওঁ দিয়া যুক্তি ভুল নাছিল। যোৱা মহাযুদ্ধত গোটেই পৃথিৱীয়েই প্ৰত্যক্ষ পৰিণামস্বৰূপে ইয়াকেই দেখা পালে। কিন্তু ভাৱিব লগীয়া কথা হৈছে এইটোহে যে অজ্ঞানৰ তত্ত্ব-জ্ঞান নাছিল, আছিল মাত্ৰ প্ৰজ্ঞাবাদহে। কৃষ্ণই তাক আগতে জানিছিল। এই কাৰণে তেওঁ তালৈ বিশেষ মনোযোগ নিদি মোহ নাশৰ কামহে আৰম্ভ কৰিলে। অজ্ঞান যদি সচাকৈয়ে অহিংসবাদী হ'ল হেতেন তেন্তে তেওঁক আনে যিমানেই জ্ঞান-বিজ্ঞানৰ অবান্তৰ কথা নকওক তথাপি আচল কথাৰ উত্তৰ নোপোৱাকৈ তাৰ সমাধান নহ'লহেতেন। কিন্তু গোটেই গীতাতোই এনেধৰণৰ কোনো কথাৰেই ক'তো উল্লেখ নাই। অথচ অজ্ঞানবোৰো সমাধান নোহোৱাকৈ নেথাকিল। আচল কথা হৈছে এই যে অজ্ঞানৰ অহিংসা বৃত্তি নাছিল, যুদ্ধ কৰাটোৱেই তেওঁৰ প্ৰবৃত্তি আছিল। তেওঁৰ মনেৰে যুদ্ধ, তেওঁৰ পক্ষে স্বাভাৱিক আৰু অপৰিহাৰ্য্য ৰূপে নিশ্চিত কৰ্তব্য। মোহৰ বশবৰ্তী হৈ হে তেওঁ তাক ত্যাগ কৰিব খুজিছিল, আৰু গীতায়ো মদ্যাতঃ এই মোহৰ ওপৰতেইহে গদা প্ৰহাৰ কৰিছে।

(৩) গীতাৰ প্ৰয়োজন

অজ্ঞানে অকল অহিংসাৰেই নহয় সম্যাসৰো কথা কবলৈ ধৰিলে। তেওঁ কৈছিল যে “এই ৰক্ত-ৰঞ্জিত ক্ষত্ৰিয় ধৰ্ম্মত কৈ সম্যাস বোঁছ ভাল।” কিন্তু সি জানো অজ্ঞানৰ স্ব-ধৰ্ম্ম আছিল? তেওঁৰ বৃত্তি এইটোৱেই আছিলনে? হয়তো সম্যাসীৰ ভেঁৰ অনায়াসে ধাৰণ কৰিব পাৰিলোহেতেন! কিন্তু এনেকুৱা বৃত্তিৰ আচৰণ কেনেকৈ কৰিলে হেতেন? সম্যাসৰ নামলৈ যদি তেওঁ বনলৈ গ'লহেতেন তেন্তে তেওঁ তাতগৈ হৰিণা মাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোহেতেন। এই কাৰণে ভগৱানে স্পষ্টকৈ কৈছে—“অজ্ঞান তুমি যে যুদ্ধ নকৰোঁ বুলি কৈছা সেইটো তোমাৰ ভ্ৰমহে। আজিলৈকে তোমাৰ যিটো স্বভাব গঢ়ি উঠিছে সি তোমাৰ হতুৱাই যুদ্ধ নকৰোৱাকৈ ক্ষান্ত নেথাকে।

অজ্ঞানে স্ব-ধৰ্ম্ম বিগড় যেন দেখিবলৈ ধৰিলে। কিন্তু স্ব-ধৰ্ম্ম যিমানেই গঢ় হ'ল নহওক, তথাপি তাতে থাকি মানুহে নিজক বিকাশ কৰি লব লাগে; কিয়নো তাত থাকিলেহে বিকাশো হব পাৰে। ইয়াত অভিমানৰ

কোনো প্ৰশ্নই নুঠে। ই বিকাশৰ সদ্গ্ৰহ। স্ব-ধৰ্ম এনেকুৱা বস্তু নহয় যে তাক ডাঙৰ বঢ়িল গ্ৰহণ কৰিব আৰু সবু বঢ়িল দলিয়াই পেলাব। প্ৰকৃততে সি ডাঙৰো নহয়, সবুও নহয়। সি আমাৰ প্ৰয়োজনৰ অনুৰূপ। “শ্ৰেয়ান্ স্বধৰ্ম্মো ৱিগ্ৰহঃ”। গীতাৰ এই বচন ফাঁকিত ধৰ্ম্ম শব্দৰ অৰ্থ হিন্দু-ধৰ্ম্ম, ইচলাম-ধৰ্ম্ম খৃষ্ট-ধৰ্ম্ম আদিৰ নিচিনা নহয়। প্ৰত্যেক ব্যক্তিয়েই নিজৰ বেলেগ বেলেগ ধৰ্ম্ম আছে। মোৰ আগত বৰ্ত্তমান যি দশ মানুহ বাঁহ আছে, তেওঁলোকৰ দশ-ধৰ্ম্ম আছে। মোৰ ধৰ্ম্মও দহ বছৰৰ আগত যেনে আছিল, আজি তেনে নাই। আজিৰ ধৰ্ম্মও দহ বছৰৰ পিচত একে হৈ নেথাকে। ভাৱনা আৰু অভিজ্ঞতাৰ দ্বাৰা যেনেকৈ বৃত্তিবিলাক পৰিবৰ্ত্তন হৈ থাকে সেই দৰেই প্ৰথমৰ ধৰ্ম্ম এৰ খাই যায় আৰু নতুন ধৰ্ম্ম ক্ৰমে পাই থকা হয়। জেদ কৰি একো কাম কৰিব নেলাগে।

আনৰ ধৰ্ম্ম শ্ৰেষ্ঠ বঢ়িল জানিলেও তাক গ্ৰহণ কৰাটো মোৰ পক্ষে কল্যাণ-কৰ নহয়। সূৰ্য্যৰ পোহৰ মই ভালপাওঁ। সেই পোহৰৰ মাজতেই মই ডাঙৰ দীঘল হৈছে। সূৰ্য্য মোৰ আৰাধনীয়ও। সেই বঢ়িল যদি মই পৃথিৱীত থাকিবলৈ এৰি দি সূৰ্য্যৰ ওচৰলৈ যাব খোজো, তেন্তে দেখোন মই পুৰি ছাই হৈ যাম। ইয়াৰ বিপৰীতে পৃথিৱীত থকাটো যদিও বিগ্ৰহ বঢ়িলেই ধৰি লোৱা যায় আৰু সূৰ্য্যৰ তুলনাত পৃথিৱী যদিও একেবাৰেই নগণ্য আৰু যদিও পৃথিৱীৰ নিজৰ পোহৰ নাই তথাপিহে যেতিয়ালৈকে সূৰ্য্যৰ চোকা বদ মই সহ্য কৰিবলৈ সমৰ্থ হব নোৱাৰিম তেতিয়ালৈকে সূৰ্য্যৰপৰা আতঁবত অৱস্থিত পৃথিৱীত থাকিয়েই মই মোৰ বিকাশ কৰি লব লাগিব। মাছক যদি কোনোলোকে কয় যে “পানীতকৈ গাখীৰ বেছি নুদুৱান গাভিকে তহঁত ব'ল গাখীৰত থাকগৈ”; তেন্তে কি মাছ মান্তি হব? মাছ পানীতেইহে জীয়াই থাকিব পাৰিব, গাখীৰ পালে মৰি যাব।

আনৰ ধৰ্ম্ম সহজ সৰল বঢ়িল জানিলেও তাক গ্ৰহণ কৰাটো উচিত নহয়। অনেক ঠাইত সেই সৰলতা নাম মান্দ্ৰহে থাকে। ঘৰ-সংসাৰত থাকি ল'ৰা-ছোৱালীক পোহ-পাল দিব নোৱাৰি আহুকাৰ পাই যদি কোনো গৃহস্থীয়ে সন্ন্যাসৰ আশ্ৰয় লয় তেন্তে তেওঁ ভণ্ডামি কৰাহে হব আৰু তাক পালন কৰি চলিবলৈ টানো পাব। সুবিধা পালেই তেওঁৰ বাসনাসমূহ প্ৰৱল হৈ উঠিব। সংসাৰৰ বোজা বহন কৰিব নোৱাৰি যি বনলৈ যায় তেওঁ গৈয়েই প্ৰথমতে তাত

এটা সব্দ প'জা-ঘৰ সাজিব। তাৰ পাচত তাৰ ৰক্ষাৰ কাৰণে বেৰ দিব। এনেকৈ কৰোঁতে কৰোঁতে তাতো তেওঁ আধা-আধী সংসাৰ পাতিবলৈকে মন কৰিব। স'চাকৈ যদি মনত বেৰাগ্য-ভাৱ ওপজে তেন্তে সন্ন্যাস লোৱাটোনো কি টান কথা! সন্ন্যাসক সহজ বোলা স্মৃতি বচনতো আছেই কিন্তু আচল কথা হৈছে বৃত্তিৰাহে। যাব বাস্তৱিক বৃত্তি যেনেকুৱা তেওঁৰ স্ব-ধৰ্ম্মও তেনেকুৱাই হ'ব। শ্ৰেষ্ঠ-কনিষ্ঠ, সবল-কঠিন, এইটো ইয়াৰ প্ৰশ্ন নহয়। প্ৰকৃত বিকাশ হ'ব লাগে পৰিণতিও বাস্তৱিক হোৱা উচিত।

কোনো কোনো চিন্তাশীল লোক সোধে—“সচাকৈয়ে যদি সন্ন্যাস ধৰ্ম্ম নুদধ-ধৰ্ম্মতকৈ সদায় শ্ৰেষ্ঠ তেন্তে ভগবানে অজ্ঞানক প্ৰকৃত সন্ন্যাসী নকৰিলে কিয়? তেওঁৰ কাৰণে কি ই অসম্ভৱ আছিল?” তেওঁৰ কাৰণে একো অসম্ভৱ নাছিল। কিন্তু তাত জানো অজ্ঞানৰ পদ্ব্যৰ্থ থাকিলহেতেন? পৰমেশ্বৰে সকলোকে স্বাধীনতা দি থৈছে। এই নিমিত্তে প্ৰত্যেক মানুহেই নিজৰ নিজৰ কাৰণে চেষ্টা কৰাটোত যথেষ্ট আনন্দ আছে। সব্দ ল'ৰা-ছোৱালীয়ে নিজে নিজে ছবি আঁকিবলৈ পালে আনন্দ পায়। কোনোবাই যদি হাতত ধৰি ছবি অঁকাৰ খোজে তেন্তে সিহঁতে মূঠেই ভাল নেপায়। শিক্ষকে যদি ল'ৰা-ছোৱালীৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নিজেই দিবলৈ ধৰে তেন্তে সিহঁতৰ বুদ্ধি বাঢ়ব কেনেকৈ? এই কাৰণে মাক-বাপেক আৰু গুৰুজনৰ কাম হৈছে সিহঁতক কেৱল পথ-প্ৰদৰ্শন কৰাটোহে। পৰমেশ্বৰেও আমাক ভিতৰত পৰা ইণ্ডিগত দিয়েই থাকে। ইয়াতকৈ বেছি তেওঁ একো নকৰে। কুমাৰৰ নিচিনাকৈ ভগবানেও যদি খুন্দ-পিটি অথবা হাতেৰে ধৰাবিয়াই প্ৰত্যেকৰে চৰু-কলহ তৈয়াৰ কৰিয়াই দিয়ে তেন্তে তাত সাৰেই বা থাকিব কি? আমিহে মাটিৰ চৰু-কলহ নহয় আমি হৈছো চিন্ময় অৰ্থাৎ জ্ঞান-ময়।

এই গোটেই আলোচনাটোৰ পৰা আপুনি চাগৈ এইটো ভালদৰে বুজিছে যে, স্ব-ধৰ্ম্মৰ বাধকৰূপী মোহ নিবাৰণৰ কাৰণেই গীতাৰ জন্ম। অজ্ঞান ধৰ্ম্ম-সংমূঢ় হৈ পৰিছিল। স্ব-ধৰ্ম্মৰ বিষয়ে তেওঁৰ মনত মোহ উৎপন্ন হৈছিল। শ্ৰীকৃষ্ণৰ প্ৰথম বক্তৃতাৰ পিচত অজ্ঞানে নিজেই এই কথাটো স্বীকাৰ কৰিছে। সেই মোহ, সেই মমত্ব, সেই আসক্তি দূৰ কৰাই হৈছে গীতাৰ মূখ্য কাম। এই কাৰণে গোটেই গীতা শুনোৱাৰ পিচত ভগৱানে সূচিলে, “অজ্ঞান! তোমাৰ মোহ দূৰ হ'ল নহয়?” অজ্ঞান উত্তৰ দিলে—হয়, ভগৱান, মোহ

দূৰ হ'ল, এতিয়া মোৰ স্ব-ধৰ্ম্মৰ জ্ঞানো হৈছে।” এই দৰেই যদি গীতাৰ উপক্ৰম আৰু উপসংহাৰ মিলাই চোৱা হয়, তেন্তে মোহ নিবাৰণ কৰা তাৎপৰ্য্য ওলাই পৰিব। অকল গীতাবেই নহয় গোটেই মহাভাৰতৰো উদ্দেশ্য এয়েই। ব্যাসদেৱে মহাভাৰতৰ আৰম্ভতেই কৈছে যে মানুহৰ অন্তৰৰ মোহাৱৰণ দূৰ কৰিবৰ কাৰণেই মই এই ঐতিহাসিক বন্তি গছি জ্বলাইছোঁ।

(৪) স্বজন্ম বৃদ্ধিৰ অধিকাৰী

পিচৰ গোটেই গীতাখন বৃদ্ধিবৰ কাৰণে অজ্ঞানৰ এই ভূমিকা আমাৰ বহুতো কামত আহিছে। এই নিমিত্তে আমি ইয়াৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিমই, কিন্তু ইয়াৰ পৰা আৰু এটা উপকাৰ আছে। অজ্ঞানৰ এই ভূমিকাত তেওঁৰ মনৰ অত্যন্ত সৰলতাৰ কথা জানিব পৰা হৈছে। অজ্ঞান শব্দৰ অৰ্থই হৈছে “স্বজন্ম” অথবা “সৰল স্বভাৱ”ৰ লোক। তেওঁৰ মনলৈ যিবোৰ বিকাৰ অথবা চিন্তাৰ ঢোঁ আহিছিল সেই সকলোবোৰকে তেওঁ অন্তৰ খুলি ভগৱানৰ আগত উত্থাপন কৰিছিল। মনত একো কথা লুকাই নেবাখিছিল আৰু অন্তত গৈ তেওঁ শ্ৰীকৃষ্ণতেই শৰণ ললে। সঁচা কথা কবলৈ গ'লে তেওঁতো প্ৰথমৰে পৰাই শ্ৰীকৃষ্ণত শৰণাপন্ন হৈছিল। শ্ৰীকৃষ্ণক সাৰ্বথি কৰি যেতিয়াৰ পৰাই তেওঁ ঘোঁৰাৰ লাগাম কৃষ্ণ হতুৱাই ধৰাইছিল, তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁ নিজৰ মনোবৃত্তিৰ লাগামো কৃষ্ণ হাততেই সঁপি দিবলৈ প্ৰস্তুত হৈছিল। আহক, আমিও তাকে কৰোহঁক। “অজ্ঞানৰ লগত জেনিবা কৃষ্ণ আছিল, আমি কৃষ্ণক ক'ত পাম” এই বুলি যাতে আমি নকণ্ড। “কৃষ্ণ” নামৰ কোনো ব্যক্তি আছেনে, নাই ই ঐতিহাসিক উপনাম হে; এনে বিলাক ভ্ৰম-পূৰ্ণ তৰ্কজালত আমি পৰাটো উচিচ নহয়। অন্তৰ্য্যামীৰূপে শ্ৰীকৃষ্ণ ভগৱানে আমাৰ সকলোৰে অন্তৰত বিৰাজ কৰিছে। আমাৰ আটাইতকৈ ওচৰত তেৰেই আছে। এজেকে আমি আমাৰ অন্তৰৰ সকলোবিলাক মল-মাৰ্কাতি তেওঁৰ চৰণত সমৰ্পণ কৰো আৰু কণ্ড—ভগৱান, মই তোমাত শৰণ লৈছোঁ তুমি মোৰ পৰম গুৰু! মোক সজ পথ দেখুৱাই লৈ যোৱা। তুমি মোক যি পথ দেখুওৱা সেই পথেদিয়েই ময়ো যাম।” আমিও যদি ইয়াকে কৰো তেন্তে সেই পাৰ্থ-সাৰ্বথিয়েই আমাৰো সাৰ্বথি হব। তেওঁ নিজৰ শ্ৰীমদুৰেই আমাক গীতা শূনাৰ আৰু আমাক বিজয় লাভ কৰাব।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(৫) গীতাৰ পৰিভাষা

বন্ধুসকল! আগৰ অধ্যায়ত আমি অজ্ঞানৰ বিষাদ-যোগৰ বিষয়ে জানিলো। যেতিয়া অজ্ঞানৰ নিচিনাকৈ মানুহৰ মনলৈ ঋজুতা (সৰল ভাৱ) আৰু হৰি-শুৰণাপন্নতা আহি যায়, তেতিয়া তাত বিষাদৰো যোগ হৈ পৰে। ইয়াকেই 'হৃদয়-মন্থন' বোলে। গীতাৰ এই ভূমিকাক মই তাৰ সঙ্কল্পকাৰৰ অনুসৰি অজ্ঞান-বিষাদ-যোগৰ নিচিনা সাধাৰণ নাম হৈ দিছোঁ; কিয়নো গীতাৰ কাৰণে অজ্ঞান নিমিত্ত মাত্ৰহে। এইটো ধৰি লব নেলাগে যে, পন্ধৰ-পুৰুষ (মহাবাহু) পদ্মৰংগৰ অৱতাৰ কেৱল পুণ্ডলীকৰ কাৰণেই হৈ হৈছিল। কিয়নো আমি দেখিছো যে তেওঁ পুণ্ডলীকক নিমিত্ত কৰিয়েই আমাৰ নিচিনা জড়-জীৱৰ উদ্ধাৰৰ কাৰণে আজি হেজাৰ হেজাৰ বছৰ ধৰি দণ্ডায়মান হৈ আছে। এইদৰেই গীতাৰ দয়া অজ্ঞানক নিমিত্ত কৰিয়েই হলেও আমাৰ সকলোৰে কাৰণে হৈছে। এতেকে গীতাৰ প্ৰথম অধ্যায়ৰ কাৰণে বিষাদ-যোগৰ নিচিনা সাধাৰণ নামেই ভাল হ'ব যেন লাগিছে। এই গীতাৰূপী বৃক্ষ ইয়াৰ পৰাই বাঢ়ি বাঢ়ি শেষৰ অধ্যায়ত প্ৰসাদ-যোগৰূপী ফল লাভ কৰিব। ঈশ্বৰৰ যদি ইচ্ছা হয় তেন্তে আমিও এই কাৰাগাৰৰ ভিতৰত আৱদ্ধ হৈ থকা কাল-ছোৱাতে সেইখিনি পামগৈ।

দ্বিতীয় অধ্যায়ৰ পৰাই গীতাৰ শিক্ষা আৰম্ভ হৈছে আৰু আৰম্ভণিতেই ভগৱানে জীৱনৰ মহা সিদ্ধান্তৰ কথা বজাই দিছে। ইয়াত তেওঁৰ অভিপ্ৰায় এইটোৱেই আছিল যে যদি আৰম্ভতেই জীৱন-গৃহ নিৰ্মাণ কৰিব পৰা জীৱনৰ সেই মূখ্য তত্ত্ববিলাক জীৱন ৰূপী পদাৰ্থত অঙ্কিত কৰিব পৰা যায় তেন্তে ভৱিষ্যতৰ পথ সন্নিৱেশ হৈ পৰিব। দ্বিতীয় অধ্যায়ৰ 'সাংখ্য-বুদ্ধি' শব্দৰ অৰ্থ মোৰ মতে জীৱনৰ মূলভূত সিদ্ধান্তহে। আমি এই মূল সিদ্ধান্তটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰখা উচিত হ'ব। কিন্তু ইয়াৰ আগতে যদি আমি 'সাংখ্য' শব্দৰ প্ৰসংগতে গীতাৰ পাৰিভাষিক শব্দৰ সমূহৰ অৰ্থৰ বিষয়ে অলপ স্পষ্টীকৰণ কৰি লওঁ তেন্তে বৰ ভাল হ'ব।

পুৰণা শাস্ত্ৰীয় শব্দবিলাকক নতুন অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভ্যাস গীতাৰ

আছে। পদুৰণা শব্দবিলাক নতুন অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰাটো বিচাৰ-বিশ্লৰৰ অহিংসক প্ৰক্ৰিয়াও। ব্যাসদেৱ এই প্ৰক্ৰিয়াত সিদ্ধ-হস্ত। সেয়েহে গীতাৰ শব্দবিলাকে ব্যাপক অৰ্থ লাভ কৰিছে আৰু সি সদায় জীৱন্ত হৈ আছে। ইয়াৰ বাহিৰেও অনেক চিন্তাশীল লোকে নিজৰ নিজৰ আৱশ্যকতা আৰু অভিজ্ঞতা অনুসৰি অনেক অৰ্থ তাৰ পৰাই গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। নিজৰ নিজৰ ভূমিকাত এই সকলোবোৰ অৰ্থই সত্য হব পাৰে। মোৰ বোধেৰে সেইবিলাকক বিৰোধ নকৰি আমি স্বতন্ত্ৰ অৰ্থও কৰি লব পাৰো।

এইখিনিতে উপনিষদৰ এটা সুন্দৰ গল্প মোৰ মনত পৰিছে। এসময়ত দ্ৱতা, দানৱ আৰু মানৱ তিনিও উপদেশ বিচাৰি প্ৰজাপতিৰ ওচৰলৈ গৈছিল। প্ৰজাপতিয়ে সকলোকে ‘দ’ আখৰটোৰ কথা কলে। দেৱতা সকলে কলে—“আমি দেৱতাসকলক কামুদক। আমি বিষয় ভোগত মত্ত হৈ পৰিছোঁ, সেই বাবে ব্ৰহ্মাই আমাক ‘দ’ আখৰৰ দ্বাৰাই ‘দমন’ কৰিবলৈ উপদেশ দিছে।” ইয়াৰ পাচত দানৱে কলে, “আমি দানৱসকল বৰ ক্ৰোধী আৰু দয়াহীন হৈ পৰিছোঁ, গতিকে প্ৰজাপতিয়ে আমাক ‘দ’ আখৰটোৰ দ্বাৰাই এই উপদেশ দিছে যে ‘দয়া’ কৰা।” অৱশেষত মানৱে কলে “আমি মানৱ বৰ লোভী আৰু ধন সঞ্চয়ৰ কামত বৰ পাগল হৈ পৰিছোঁ। প্ৰজাপতিয়ে আমাক ‘দ’ আখৰৰ দ্বাৰাই দান কৰিবলৈ উপদেশ দিছে।” ব্ৰহ্মায়ে সকলোৰে অৰ্থ সেইদৰেই মানি ললে। কিয়নো সকলোৱে নিজৰ নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰাই উপলব্ধি কৰিছিল। গীতাৰ পৰিভাৱৰ অৰ্থ কৰোঁতে আমিও উপনিষদৰ এই গল্পটোলৈ মন কৰা উচিত।

(৬) জীৱন সিদ্ধান্ত : ১ দেহৰ দ্বাৰাই স্ব-ধৰ্ম্মাচৰণ

দ্বিতীয় অধ্যায়ত জীৱনৰ তিনিটা মহা সিদ্ধান্তৰ কথা উত্থাপন কৰা হৈছে—(১) আত্মাৰ অমৰতা আৰু অখণ্ডতা (২) দেহৰ ক্ষুদ্ৰতা আৰু (৩) স্ব-ধৰ্ম্মৰ অবাধ্যতা। ইয়াৰ ভিতৰত স্ব-ধৰ্ম্মৰ সিদ্ধান্ত কৰ্তব্য ৰূপ আৰু শেষৰ দুটা জ্ঞাতব্য। আগৰ অধ্যায়ত মই স্ব-ধৰ্ম্মৰ বিষয়ে কিছু কৈছিলো। এই স্ব-ধৰ্ম্মক আমি স্বভাৱতেই পাওঁ। স্ব-ধৰ্ম্মক বিচাৰি আমি কলৈকে যাব নেলাগে। এইটো নহয় যে আমি আকাশৰপৰা সৰিপৰিছোঁ আৰু পৃথিৱীত ঘূৰি ফুৰিছোঁ। আমাৰ জন্ম হোৱাৰ আগৰপৰাই এই

সমাজ আছিল, পিতা-মাতা আছিল আৰু ওচৰ-চুবুৰীয়াও আছিল। এনেকুৱা প্ৰবাহতেই আমাৰ জন্ম। এতেকে যি পিতৃমাতৃৰ পৰা আমি জন্ম হৈছোঁ তেওঁলোকৰ সেৱাকৰাৰ ধৰ্ম্ম মই জন্মৰপৰাই পাইছোঁ আৰু যিখন সমাজত মই জন্ম হৈছো তাৰ সেৱা কৰাৰ ধৰ্ম্মও মই এই অনুক্ৰমেই আপোনা-আপুনি পাইছো। আচল কথা হৈছে এই যে আমাৰ জন্মৰ লগতেই স্ব-ধৰ্ম্মৰো জন্ম হয়, নহ'লে এইদৰেই কব পাৰি যে আমাৰ জন্মৰ আগৰেপৰাই সি আমাৰ কাৰণে প্ৰস্তুত হৈ আছে; কাৰণ সিয়েই আমাৰ জন্মৰ হেতু। তাক পূৰণ কৰিবৰ নিমিত্তেই আমাৰ জন্ম। কোনো কোনোৱে স্ব-ধৰ্ম্মক পত্নীৰ লগত তুলনা কৰে আৰু কয় যে, যেনেকৈ পত্নীৰ সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য বুলি ধৰা হয়, সেইদৰেই স্ব-ধৰ্ম্মৰ সম্বন্ধও অবিচ্ছেদ্য। কিন্তু মোৰ ক্ষেত্ৰত এই উপমাও গোণ—যেনহে লাগে। মই হলে স্ব-ধৰ্ম্মৰ কাৰণে মাতৃৰ উপমাহে দিব খোজোঁ। মোৰ আইৰ নিৰ্বাচন মই এই জন্মত কৰিবলৈ বাকী থকা নাই। তেওঁ আগৰে পৰাই নিশ্চিত হৈ আছে। তেওঁ যেনেকুৱাই নহওক এতিয়া আৰু গুচাব নোৱাৰি। স্ব-ধৰ্ম্মৰ বেলিকাও সেই একে অৱস্থাই। এই জগতত আমাৰ কাৰণে স্ব-ধৰ্ম্মৰ বাহিৰে আন একোৱেই আশ্ৰয় নাই। স্ব-ধৰ্ম্ম ত্যাগ কৰাটো স্ব-অৰ্থাৎ নিজক ত্যাগ কৰাৰ নিচিনা আত্মহত্যা স্বৰূপ। স্ব-ধৰ্ম্মৰ সহায়তেহে আমিও আগবাঢ়িব পাৰিম। গতিকে এনেকুৱা স্ব-ধৰ্ম্মৰ আশ্ৰয় কোনেও কোঁতয়াও ত্যাগ কৰিব নেলাগে। ই জীৱনৰ এক মূলভূত সিদ্ধান্ত ৰূপে স্থিৰ হৈছে।

স্ব-ধৰ্ম্মক আমি ইমান সহজতে পাওঁ যে আমাৰ দ্বাৰাই তাৰ পালন হোৱাটো নিতান্ত উচিত। কিন্তু অনেক ৰকমৰ মোহ থকাৰ কাৰণে সাধাৰণতে সি হৈ নদে, অথবা টানি-মানি হৈ হয় আৰু হ'লেও তাত অনেক প্ৰকাৰৰ দোষ আহি পৰে। স্ব-ধৰ্ম্মৰ পথত বিঘিনি সৃষ্টিকাৰী এই মোহবিলাকৰ ব্যাহাৰ ৰূপৰ কোনো গণনাই নহয়। তথাপি যেতিয়া আমি তাক জাৰি-চালি চাওঁ বা ভাল-বেয়া বাছোঁ তেতিয়া সেই আটাইবিলাকৰে অন্তৰালত এটোহে মাত্ৰ কথা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু সিয়েই হৈছে সৎকীৰ্ণ আৰু তবল দে-বুদ্ৰি। মই আৰু মোৰ দেহৰ লগতে সম্বন্ধ থকা ব্যক্তি বচ্ ইমানেই মোৰ ব্যাপ্তি—অৰ্থাৎ মোৰ পৰিসৰ ইমানলৈকেহে। এই সীমাৰ বাহিৰত যি আছে, সেই সকলোবিলাক মোৰ কাৰণে পৰ অথবা শত্ৰু। এনেকুৱা

ভেদভাৱৰ বেৰ এই দেহ-বন্ধুত্বিয়ে থিয় কৰিদিছে আৰু যাক মই “মই” অথবা “মোৰ” বুলি ভাৱিছিলো সিয়ো নিজৰ দেহটোকেই হে দেখে।

দেহ-বন্ধুত্বৰ এই মেৰপাকত সোমাই আমি নানা তৰহৰ ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ জুপুৰি তৈয়াৰ কৰি লৈছোঁ। প্ৰায় সকলো মানুহেই এই কামতে ব্যস্ত। ইয়াৰ ভিতৰতে যদিও কিছুমানৰ জুপুৰি ডাঙৰ, কিছুমানৰ সৰু তথাপি সেই সকলোবিলাক জুপুৰিয়েইহে। গাৰ ছালৰ সমানেই ইয়াৰ গভীৰত্ব কিছুমানে কুটুম্বাভিমানৰ জুপুৰি আৰু কিছুমানে দেশাভিমানৰ জুপুৰি সাজিলে বহিছে। ব্ৰাহ্মণ-ব্ৰহ্মণেতৰ নামৰ এটা জুপুৰি, হিন্দু-মছলমান নামৰ দ্বিতীয়টো, এই দৰেই এটা দুটাই নহয় অসংখ্য জুপুৰি তৈয়াৰ হব ধৰিছে। যেনিয়েই চায় তেনিয়েই দেখিব জুপুৰিয়েই হে জুপুৰি। আমাৰ জেলতো ৰাজনৈতিক বন্দী আৰু অন্য বন্দী আদি জুপুৰিবিলাক তৈয়াৰ হব ধৰিছে। যেন এনেকুৱা জুপুৰি নহ’লে আমি জীয়ায়েই থাকিব নোৱাৰোঁ। পিচে ইয়াৰ পৰিণাম কি হৈছে? পৰিণাম একেটাই মাত্ৰ, আৰু সিয়েই হৈছে হীন বিকাৰৰ কীটাণুৰ বন্ধু আৰু স্ব-ধৰ্ম্মৰূপী আৰোগ্যৰ নাশ।

(৭) জীৱন-সিদ্ধান্ত ২ : দেহাতীত আত্মাৰ প্ৰকাশ

এনেকুৱা অৱস্থাত অকল স্ব-ধৰ্ম্মই যথেষ্ট নহয়। ইয়াৰ কাৰণে আৰু দুটা সিদ্ধান্ত জাগ্ৰত কৰি ৰাখিব লাগে। ইয়াৰ ভিতৰত এটা হৈছে মই মৰণশীল দেহ নহওঁ, দেহটো ওপৰৰ কেৱল ক্ষুদ্ৰ বেটুপাত হে। আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে, মই অমৰ, অখণ্ড আৰু ব্যাপক আত্মা। এই দুয়োটোকে মিলাই লব পাৰিলে এটা সম্পূৰ্ণ তত্ত্ব-জ্ঞান হয়।

এই তত্ত্ব-জ্ঞান গীতাৰ কাৰণে ইমান আৱশ্যকীয় যে গীতাই পোন প্ৰথমে তাক আৰু পিচত স্ব-ধৰ্ম্মক আৱাহন কৰিছে। কেনো কোনোৱে সোধে, “তত্ত্ব-জ্ঞান সম্বন্ধীয় এই শ্লেোক বিলাকৰ অৱতাৰণা আৱশ্যকীয়ত কিয় কৰা হৈছে?” কিন্তু মই ভাবো যে গীতাত যদি লৰ-চৰ কৰিব নলগীয়া কিবা শ্লেোক আছে তেন্তে এই কেইটাই।

এই তত্ত্ব জ্ঞানসমূহে যদি মনত সাঁচ বহুৱাব পাৰে তেন্তে স্ব-ধৰ্ম্মক কেতিয়াও কঠিন যেন নেলগিব। অকল সেয়েই নহয়, স্ব-ধৰ্ম্মৰ বাহিৰে আন কিবা কৰিবলৈ হলেও কঠিন যেন লাগিবই। আত্ম-তত্ত্বৰ অখণ্ডতা আৰু দেহৰ

ক্ষুদ্ৰতাৰ বিষয়ে বৃদ্ধাটো একো টান নহয়, কিয়নো এই দুয়োটাই সত্য বস্তু। কিন্তু আমি তাক চিন্তা কৰি চাব লাগিব। বাৰম্বাৰ মনত তাক মন্থন কৰিব লাগিব। এই হাড়-ছালৰ গৰুৰু কমাই দি আত্মা ওপৰতে মহত্ব দিবলৈ শিকিব লাগিব।

পলে পলে এই দেহৰ পৰিবৰ্তন ঘটিবই লাগিছে। শৈশৱ, বাল্য যৌৱন আৰু বাৰ্ধক্য—এই কালচক্ৰৰ অভিজ্ঞতা নো নাই কাৰ? আধুনিক বিজ্ঞানবিদসকলৰ মতে সাত বছৰ বয়সত দেহ একেবাৰেই পৰিবৰ্তন হৈ পৰে আৰু তাত পূৰণা তেজৰ এটা টোপালো বাকী নেথাকে। আমাৰ পূৰ্ব পূৰ্বসকলেও এইটো মানিছিল যে বাৰ বছৰ বয়সত পূৰণা দেহ মৰি যায়। এই কাৰণে প্ৰায়শ্চিত্ত, তপশ্চৰ্যা, অধ্যয়ন আদিতো কাল বাৰবছৰলৈকেহে নিষিদ্ধ কৰিছিল। বহু বছৰ এৰা-এৰি হৈ থকাৰ পিচত যেতিয়া পূৰ্বেক মাকৰ ওচৰলৈ যায় তেতিয়া মাকে পূৰ্বেকক প্ৰথমে চিনিবই নোৱাৰা হয়। এনেকুৱা গম্প আমি বহুতো শুনিবলৈ পাইছো। যিটো দেহ প্ৰতিক্ষণে পৰিবৰ্তন হৈ থাকে আৰু প্ৰতিক্ষণে মৰি থাকে, সেয়েই তোমাৰ ৰূপ নে কি? য'ত দিনে-ৰাতিয়ে মল-মূত্ৰৰ নলা ব'ব লাগিছে আৰু তোমাৰ নিচিনা উপযুক্ত সেৱকে তাক ধুবলৈ সদায় প্ৰস্তুত হৈ থকা সত্বেও যাব অপৰিচ্ছন্নতাৰ ব্ৰত এতিয়াও ভগা নাই, সিয়েই নে কি তুমি? তেওঁ লেতেৰা, তুমি ধুই পখাল দিওঁতা; তেওঁ ৰোগী, তুমি শূদ্ৰস্বাকাৰী; তেওঁ চাৰে তিনি হাত ঠাইহে দখল কৰোঁতা, তুমি ত্ৰিভুবনবিহাৰী; তেওঁ নিতাপৰিবৰ্তনশীল, তুমি তেওঁৰ পৰিবৰ্তনৰ সাক্ষী; তেওঁ মৰণশীল আৰু তুমি তেওঁৰ মৃত্যুৰ ব্যৱস্থাকাৰী। তেওঁৰ আৰু তোমাৰ ভিতৰত স্পষ্ট প্ৰভেদ থকা সত্বেও তুমি ইমান সংকুচিত কিয় হৈছা? এই দেহৰ লগত যিমানৰ সম্বন্ধ আছে সেই সকলবিলাককে মোৰ বুলি কবা জানো? আৰু এই দেহৰ মৃত্যুৰ কাৰণে ইমান শোক কিয়? ভগৱানে কয় “হেৰ’ দেহৰ বিনাশ হোৱাটোওনো শোক কৰিব লগীয়া কথানে?”

দেহটো এখন কাপোৰৰ দৰে। কাপোৰ পূৰণা হৈ ফাটি গ'লে নতুনকৈ লোৱা হয়। যদি কোনো দেহ আত্মাৰ লগত চিৰদিনৰ কাৰণে মিলি থাকে তেন্তে আত্মাৰ গতি নিকৃষ্ট হয়। গোটেই বিকাশ বন্ধ হয়, আনন্দ অদৃশ্য হয়, আৰু জ্ঞান-প্ৰভা ম্লান হৈ পৰে। এই কাৰণে দেহৰ বিনাশ শোচনীয় হ'ব নোৱাৰে। কিন্তু যদি আত্মাৰ বিনাশ হয়, তেন্তে ই নিশ্চয় এক শোচনীয়

কথাই হৈ পৰিব। আচলতে আত্মা অবিনাশী। সি যেনবা অখণ্ড গতিত কুল-কুল, সৰুৰে বৈ থকা এটি নিজৰাহে। তাৰ ওপৰেদি অনেক জাঁজ আহে আৰু যায়। এই কাৰণেই দেহ সম্বন্ধীয় চাকুনিয়াত পৰি শোক কৰা আৰু এইটো মোৰ সেইটো আনৰ আদি ভেদ-ভাৱৰ সৃষ্টি কৰাটো একেবাৰেই অনাৰ্চিত। এই গোটেই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডখনেই যেন কোনো পাৰ্কেত শিপিনীয়ে বোৱা এখন সুন্দৰ চেলেং হৈ। সৰু ল'ৰা-ছোৱালীয়ে যেনেকৈ হাতত কেচি লৈ চেলেং খন টুকুৰা-টুকুৰা কৰি কাটি পেলায়, সেইদৰেই এই দেহৰ জোখাৰে কেচি লৈ সেই বিশ্বাত্মক ডোখৰ ডোখৰ কৰাটো কেনে লৰা-ধেমালি আৰু হিংসাৰ কথা হব?

সচাঁকৈয়ে, এইটো বৰ দুঃখৰ কথা যে যি ভাৰত ভূমিত ব্ৰহ্ম-বিদ্যাই জন্ম লভিছিল, তাতে এই সৰু-বৰ দল, সম্প্ৰদায় আৰু জাতিবিলাকক চাৰিওফালে ভৰপূৰ হৈ থকা দেখা গৈছে। আমাৰ মনত মৃত্যু ভয়ে যেনে ৰূপে ঠাই কৰি লৈছে আন কোনো ঠাইতে বোধকৰো তেনে হোৱা না। সদৃশ কালব্যাপী পৰাধীন হৈ থকা কাৰণেই যে এনেকুৱা হৈছে, তাত কোনো সন্দেহ নাই। সেই বৃদ্ধি ইয়াক পাহৰি গ'লেও নচৰিল যে সিয়ো এই পৰাধীনতাৰেই এটা কাৰণ।

মৃত্যু বোলা শব্দটো আমাৰ সহ্য নহয়। মৃত্যুৰ নাম লোৱাটো আমি অমংগলসূচক বৃদ্ধি ভাবো। জ্ঞানদেৱে বৰ দুঃখেৰে সৈতে লিখিব লগা হৈছে—

অগা মৰ হা বোল ন সাহতী।

আণি মেলিয়া তৰী ৰডতী॥

মানুহ মৰিলে কিমান যে কান্দোনৰ বোল উঠে! যেন কন্দাটো এটা আমাৰ কৰ্তব্য হৈ! কোনো কোনো ঠাইত কেৰেয়া দি কান্দিবলৈ মতাৰ প্ৰথাও প্ৰচলিত আছে বৃদ্ধি শুনিবলৈ পাওঁ। মৃত্যুৰ সময় ওচৰচাপি আহিলেও আমি বোগীক জানিবলৈ নিদিওঁ। যদি ডাক্তৰে কৈয়ো দিলে যে এওঁ আৰু নেবাচে, তেতিয়াও বোগীক অন্ধকাৰতেই হৈ ৰাখিব। ডাক্তৰেও পৰিস্কাৰ কৈ নকয়, শেষ নিশ্বাস পৰ্যন্ত মৃত্যুত ষষ্ঠ টালিয়েই থাকিব। ইয়াৰ পৰিৱৰ্ত্তে যদি সচাঁ কথাটো কৈ ধীৰে-সুস্থিৰে ঈশ্বৰ স্মৰণ কৰিবলৈ লগালে হেতেন তেন্তে কিমান যে ভাল হ'লহেতেন! কিন্তু তেওঁলোকৰ ভয় এইটোৱেই যে

জানোচা এই আঘাতৰ আগতে ভাঙ দ্ৰুটিয়েই যায়! নিশ্চিত সময়ৰ আগতে, জানো ক'ববাত ভাঙ দ্ৰুটিব পাৰে? আৰু যিটো ভাঙ দ্ৰুঘণ্টাৰ পিচতে দ্ৰুটিব সি যেনিবা অলপ আগতেই দ্ৰুটিল তাতেই বা ক্ষতি কি? ইয়াৰ মানে এইটো নহয় যে আমি কঠোৰ হৃদয় আৰু প্ৰেমবিহীন হৈ পৰিলো। কিন্তু দেহাসক্তি আচলেতে প্ৰেম নহয়। বৰং দেহাসক্তি দূৰ কৰিব নোৱাৰিলে প্ৰকৃত প্ৰেমৰ উদয়েই নহয়।

যেতিয়া দেহাসক্তি গঢ়ি যায় তেতিয়া এই কথাটো জানিব পৰা হয় যে, দেহটো স্নেহৰ এটা উপকৰণহে আৰু তেতিয়া দেহে তাৰ উপযুক্ত প্ৰতিষ্ঠাও লাভ কৰিব। কিন্তু আজি আমি দেহৰ পূজাকেই নিজৰ চৰম লক্ষ্য বুলি ভাবি বহি আছোঁ। স্ব-ধৰ্ম্মাচৰণেই যে চৰম লক্ষ্য এই কথাটো আমি পাহৰি গৈছোঁ। দেহক খুউৱা-বুউৱা আৰু তাক বক্ষা কৰাৰ যদি কিবা আৱশ্যকতা আছে তেন্তে সিয়ো স্ব-ধৰ্ম্মাচৰণ কাৰণেহে। অকল জিভাৰ তৃপ্তিৰ কাৰণেই তাৰ আৱশ্যক নাই। কবচলিবে লুথৰী পিঠাকে দিয়ক বা ভাত-আঞ্জাকে দিয়ক তাৰ দ্বাৰা কবচলিয়ে একো সুখ-দুঃখ অনুভৱ কৰিব নোৱাৰে। জিভাৰ বেলিকাও এনেকুৱাই হ'ব লাগে। তাৰপৰা বস-জ্ঞান পাবই কিন্তু সুখ-দুঃখ হ'লে নহয়। দেহৰ ভেৰণ দেহকে পূৰণৰ সোধাই দিব লাগে, তাতকৈ আৰু কি দিব? য'তৰেই সুতা কটা হয়, সেই কাৰণেই তাত তেল দিব লাগে। সেইদৰেই শৰীৰৰ দ্বাৰায়ো কাম ল'ব লগা কাৰণে তাত কয়লা দিয়াৰ নিতান্ত প্ৰয়োজন। এইদৰেই যদি আমি দেহৰ সদ-ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেন্তে মূলতঃ ক্ষুদ্ৰ হ'লেও তাৰ মূল্য বাঢ়িব পাৰে আৰু সি প্ৰতিষ্ঠাও পাব পাৰে।

কিন্তু আমি দেহক উপকৰণ হিচাপে নলৈ তাতেই ডুব যাওঁ আৰু আত্ম-সংকোচো কৰি লওঁ। ইয়াৰ দ্বাৰাই এই দেহ আগৰ পৰা যি নাম মাগিছে আছিল সিয়ো অধিক ক্ষুদ্ৰ হৈ যাবলৈ ধৰিলে। সেই কাৰণে সাধু সকলে দৃঢ়তাৰে সৈতে কৈছে যে, “দেহ আৰু দেহ সম্বন্ধ নিন্দনীয়, কুকুৰ গাহৰি আদি বন্দনীয়।” এই দেহ আৰু দেহৰ লগত যাৰ সম্বন্ধ আছে তাক তুমি দিনে-ৰাতিয়ে পূজা নকৰিবা। আনকো চিনিবলৈ শিকা। সাধু সকলে এইদৰেই আমাক ব্যাপক হ'বলৈ শিক্ষা দিছে। আমি নিজৰ ইষ্ট-মিত্ৰ, আত্মীয়-স্বজনৰ বাহিৰে আনৰ ওচৰলৈ জানো আমাৰ আত্মাক নিবলৈ যত্ন কৰোঁ? “জীৱত জীৱৰ সমাবেশ, আত্মাত আত্মাৰ মিলন”—এইবিলাক জানো আমি কৰো? নিজৰ আত্মা-

হংসক এই পিঞ্জৰাৰ বাহিৰৰ বায়ু সেৱন কৰাও নে? তুমি নিজে পাতি লোৱা চাৰিবেৰ ভেদ কৰি আৰু দহ জনক নতুন বন্ধু কৰি লোৱাৰ ভাৱ কোঁতলাবা তোমাৰ মনলৈ আহেন? আজি পোন্ধৰ জন হ'ল, কালিলৈ পঞ্চাশ জন হব। এই দৰেই কৰোঁতে কৰোঁতে এদিন গোটেই কিম্বই মোৰ আৰু মই বিশ্বৰ, এনেধৰণৰ অনুভূতি মোৰ মনলৈ অহিবনে? আমি জেলৰ পৰা নিজৰ আত্মীয়-স্বজনলৈ আৰু বংশ-পৰিয়াললৈ চিঠি-পত্ৰ লিখো, তাত কি বিশেষত্ব আছে। কিন্তু জেলৰপৰা ওলোৱা নতুন বন্ধু ৰাজনৈতিক কয়েদী নহয়—চোৰ কয়েদীলৈ আমি চিঠি-পত্ৰ লিখো জানো?

আমাৰ আত্মা ব্যাপক হবৰ কাৰণে ছট্ফটাই থাকে। সি গোটেই জগতকে আপোন কৰি লব খোজে। কিন্তু আমি তাক ওলাবলৈ নিদি কোঠাত বন্ধ কৰি ৰাখো। আত্মাক আমি জেলৰ কয়েদীৰ দৰে ৰাখিছোঁ। তালৈ আমাৰ মনতেই নপৰে। ৰাতি পঢ়াৰ পৰা গধূলিলৈকে আমি কেৱল দেহৰ আল-পৈচান ধৰাতেই ব্যস্ত। দিনে-ৰাতিয়ে আমাৰ একোটি মাত্ৰ চিন্তা—মই হৃষ্ট-পদুট হৈছোঁ নাই দুঃখল হৈ হৈছোঁ? ইয়াৰ বাহিৰে যেন সংসাৰত একো বস্তুৱেই নাই। ভোগ আৰু স্বাদৰ আনন্দ বন্য পশুৱেও উপভোগ কৰে। এতিয়া ত্যাগ আৰু স্বাদ ভোগৰ আনন্দ উপভোগ কৰিব খোজোঁনে নোখোজোঁ? নিজে ক্ষুধা পীড়িত হোৱা সত্ত্বেও নিজৰ কাৰণে বঢ়া ভাত আন ক্ষুধাতুৰ লোকক দিয়াত কিমান আনন্দ আছে ইয়াৰ অনুভৱ লোৱা। ইয়াৰো জুড়িট চোৱাচোন। মাকে যেতিয়া নিজৰ ল'ৰাৰ কাৰণে কষ্ট কৰে, তেতিয়া তেওঁৰ এই সোৱাদৰ কিছ্ৰ অনুভৱ হয়। মানুহে নিজৰ বুলি কৈ যি সংকীৰ্ণ মনোভাৱৰ পৰিচয় দিয়ে, তাতো তেওঁৰ উদ্দেশ্য অজানিত ভাৱে হলেও এই-টোৱেই থাকে যে তেওঁ আত্মা বিকাশৰ সোৱাদ লওক; কিয়নো তাৰপৰা দেহ-বন্ধ-আত্মা অলপ আৰু কিছ্ৰ সময়ৰ কাৰণে বাহিৰলৈ ওলাই আহে। কিন্তু এই বাহিৰলৈ অহাটো কেনে ধৰণৰ হব? যেনেকৈ জেলৰ ভিতৰত থকা কয়েদী ওৱাড'ৰ পৰা চোতাললৈ আহে, সিয়ো ঠিক তেনেকৈয়ে আহে। আত্মাক মৃত্তকানন্দ লাগে।

সাৰাংশ, (১) সাধকে অধৰ্ম্ম আৰু পৰ-ধৰ্ম্মৰ বে'কা-বে'কী বাট এৰি দি স্ব-ধৰ্ম্মৰ সহজ আৰু পোণি বাট হে ধৰিব লাগে। স্ব-ধৰ্ম্মৰ তুলাচনী তেওঁ কোঁতলাও এৰি নিদিব। (২) দেহক ক্ষণভঙ্গুৰ বুলি ভাবি তাৰ সং

ব্যৱহাৰ স্ব-ধৰ্ম্মৰ কাৰণে কৰিব। যেতিয়া আৱশ্যক হয় তেতিয়াই তাক স্ব-ধৰ্ম্মৰ কাৰণে বিলোপ কৰিবলৈকো সাজু হৈ থাকিব।

(৩) আত্মাৰ অখণ্ডতা আৰু ব্যাপকতাৰ জ্ঞান—সততে জাগ্ৰত কৰি ৰাখিব আৰু মনৰ পৰা ‘আপোন,’ ‘পৰ’ ভেদ ভাৱ দূৰ কৰি পেলাব। ভগৱানে জীৱনৰ এই মূখ্য সিদ্ধান্ত বিলাকৰ কথাই কৈছে। যি মানুহে ইয়াক পালন কৰি চা্লিব, তেওঁ এদিন নহয় এদিন এই নৰদেহৰ দ্বাৰাই সচ্চিদানন্দ পদ-ধাৰাক উপলব্ধি কৰিব পাৰিব।

(৪) ফল ভ্যাগ

ভগৱানে ইয়াত জীৱনৰ মূল সিদ্ধান্তসমূহৰ কথাহে কৈছে। কিন্তু অকল সিদ্ধান্তৰ কথা কলেই কাম পূৰা নহয়। গীতাত বৰ্ণিত এই সিদ্ধান্ত সমূহ উপনিষদ আৰু স্মৃতিবিলাকত আগবেপৰাই আছিল। গীতাই তাকে মাত্ৰ দেহাৰিছেহে। ইয়াত গীতাৰ অপদূৰ্বতা বিশেষ একো নাই, কিন্তু এই সিদ্ধান্তসমূহক কামত কেনেকৈ খটোৱা হব তাক বজুৱাটোত হে ইয়াৰ অপদূৰ্বতা আছে। এই মহাপ্ৰশ্নৰ সমাধান কৰিব পাৰিলে গীতাৰ নৈপুণ্য প্ৰকাশ পাব।

জীৱনৰ সিদ্ধান্তবিলাক ব্যৱহাৰোপযোগী কৰি তুলিবৰ কাৰণে যি কলা বা যুক্তিৰ আশ্ৰয় লোৱা হয়, তাকেই যোগ বোলে। সাংখ্যৰ অৰ্থ হৈছে সিদ্ধান্ত অথবা শাস্ত্ৰ আৰু যোগৰ অৰ্থ হৈছে কলা। জ্ঞানদেৱে এঠাইত কৈছে—“যোগিগয়ৌকো সধী জীৱনকলা।” অৰ্থাৎ যোগী সকল জীৱন কলাত সিদ্ধ হৈছে। গীতাত ‘সাংখ্য আৰু যোগ’—শাস্ত্ৰ আৰু কলা এই দুয়োটাই পৰিপূৰ্ণ। শাস্ত্ৰ আৰু কলা ইহঁত দুটাৰ সংযোগত জীৱন-সৌন্দৰ্য্য বিকশিত হৈ উঠে। কেৱল শাস্ত্ৰ হৈছে কাৰ্পনিক বস্তু। সঙ্গীত-শাস্ত্ৰৰ জ্ঞান থাকিব পাৰে কিন্তু কণ্ঠৰপৰা সঙ্গীত ব্যক্ত কৰাৰ কলা যদি জনা নেযায়, তেন্তে নাদ-বৃন্দাৰ সাজ-সজ্জা ঠিক মতে নহব। এই কাৰণেই ভগৱানে সিদ্ধান্তৰ লগে লগেই তাৰ ব্যৱহাৰিক ফলটোৰ কথাও কৈছে। তেন্তে সিনো কোন বিধৰ কলা হব? দেহক তুচ্ছ বুলি ভাবি, আত্মাৰ অমৰতা আৰু অখণ্ডতাৰ প্ৰতি দৃষ্টি ৰাখি স্ব-ধৰ্ম্ম পালন কৰা সেই কলানো কোনটো?

যি কাম কৰে তেওঁৰ গনত দুটা ভাৱৰ উদয় হয়। এটা হৈছে “আমাৰ কৰ্ম্মফল আমি অৱশ্যে ভোগ কৰিম।” তাত আমাৰ অধিকাৰ আছে।

দ্বিতীয়টোৰ মতে যদি আমি ফল ভোগ কৰিবলৈ নেপাওঁ তেন্তে আমি কামকে নকৰোঁ। গীতাই কিন্তু ইয়াৰ উপৰিও আৰু এটা তৃতীয় ভাৱনা বা বস্তুৰ কথা কৈছে। তাত কোৱা হৈছে যে “কৰ্ম অৱশ্যে কৰিবা কিন্তু ফলৰ ওপৰত তোমাৰ অধিকাৰ আছে বুলি নেভাবিবা।” যি কৰ্ম কৰে তেওঁৰ ফলৰ ওপৰত অধিকাৰ নিশ্চয় আছে। কিন্তু তুমি সেই অধিকাৰ স্ব-ইচ্ছাই এৰি দিয়া। ৰজোগদুণে কয়, “লবলগা অধিকাৰ ফলৰ সৈতে লম” আৰু তমোগদুণে কয় “এৰিবলৈ হ’লে কৰ্মৰে সৈতে এৰিম” ইহঁত দুয়োটাই পৰস্পৰ ভাই-ককাই। এতেকে তুমি এই দুয়োটাতে কৈ এথোজ আগবাঢ়ি শূন্য-সত্ত্ব-গুণী হোৱা অৰ্থাৎ কৰ্ম তো কৰিবাই কিন্তু ফল হলে ত্যাগ কৰিব লাগিব। ফল ত্যাগ কৰি কৰ্ম কৰি যোৱা। আগত বা পিচত কোঁতয়াও ফললৈ আশা নকৰিবা।

গীতাই কৈছে যে ফললৈ আশা নকৰিবা আৰু লগতে এইটোও কৈছে যে কৰ্ম উত্তমৰূপে আৰু দক্ষভাবে সৈতে কৰিব লাগে। সাকামী প্ৰব্ৰূষৰ কৰ্ম, নিষ্কামী প্ৰব্ৰূষৰ কৰ্মত কৈ বেছি ভাল হব লাগে। এনেকুৱা আশা পোষণ কৰাটো অনুচিত নহয়। কিয়নো সাকামী প্ৰব্ৰূষ ফলাসক্ত, এই কাৰণে ফল সম্বন্ধীয় স্বপ্ন-চিন্তাত তেওঁৰ কিছু সময় আৰু শক্তিবো অপব্যয় হবই। কিন্তু ফলেচ্ছা ৰহিত প্ৰব্ৰূষৰ প্ৰত্যেকটো মূহুৰ্ত্তই আৰু সকলো শক্তি কৰ্মতেই হৈ লাগি থাকিব। নদীৰ ছুটি নাই, বতাহৰ বিপ্ৰাম নাই আৰু সূৰ্য্যো সদায় তাপ দিয়েই হৈ থাকিব জানে। এইদৰেই নিষ্কাম কৰ্মীয়েও নিৰন্তৰ সেৱা-কাৰ্য্য কৰি থকাৰ বাহিৰে আন একো নেজানে। এতেকে এনেকুৱা নিৰন্তৰ কৰ্মৰত প্ৰব্ৰূষৰ কৰ্ম উৎকৃষ্ট নহৈ আৰু কাৰ হব? তাৰ বাহিৰে চিন্তৰ সমতাও এটা বৰ ডাঙৰ গুণেই আৰু সি নিষ্কামী প্ৰব্ৰূষৰ পৈতৃক সম্পত্তি। কোনো একেবাৰেই বাহিৰা কাৰিকৰ কামত হস্ত কৌশলৰ লগে লগেই যদি চিন্ত সম্বন্ধে সংযোগ ঘটে তেন্তে সেই কামটো আৰু বেছি সুন্দৰ হৈ উঠিব। ইয়াৰ উপৰিও সাকামী আৰু নিষ্কামী প্ৰব্ৰূষৰ কৰ্ম-দৃষ্টিত যি অন্তৰ আছে, সিয়ো নিষ্কামী প্ৰব্ৰূষৰ কৰ্মৰ পক্ষে বেছি অনুকূল। সাকামী প্ৰব্ৰূষে কৰ্মৰ ফালে স্বাৰ্থৰ দৃষ্টিৰে চায়। মোৰেই কৰ্ম আৰু মোৰেই ফল, এনে দৃষ্টি থকা কাৰণে যদি কামৰপৰা তেওঁৰ মনোযোগ অলপ মানো আঁতৰি যায়, তেন্তে তাত তেওঁৰ নৈতিক দোষ হৈছে বুলি গমকে ধৰিব

নোৱাৰে। য'ৰ বোঁছ হ'ল যদি ব্যৱহাৰিক দোষ বঢ়িলহে ধৰি লয়। কিন্তু নিষ্কামী পুৰুষৰ নিজৰ কৰ্মৰ বিষয়ত নৈতিক কৰ্ত্তব্য-বৃদ্ধি থাকে। এই নিমিত্তে তেওঁৰ কামত যেন অলপো দৃঢ়তা ববলৈ নেপায় তাৰ বাবে তেওঁ অতি তৎপৰতাৰে সৈতে সদায় সাৱধান হৈ থাকে। এই নিমিত্তেই তেওঁৰ কামৰ বোঁছ ভাগেই নিষ্পদ হ'ব। যি পিনেদিয়াই নেচাওক ফল ত্যাগ যে অত্যন্ত কুশল আৰু প্ৰশংসনীয় তত্ত্ব এইটো প্ৰমাণিত হ'বই। এতেকে ফল-ত্যাগকে যোগ অথবা জীৱনৰ কলা বুলি ধৰি ল'ব লাগে।

নিষ্কাম কৰ্মৰ কথা বাদ দিলেও, কৰ্মত যেনেকুৱা আনন্দ আছে, ফলত তেনে নাই। নিজৰ কাম কৰি থাকোতে থাকোতে যি একপ্ৰকাৰৰ তন্ময়তা আহি পৰে, সিয়ো আনন্দৰেই এটা ধাৰা মাত্ৰ। চিত্তকৰক যদি কয় যে ছবি আঁকিব নেলাগে, ইয়াৰ সলনি যিমান লাগে পইচাকে লোৱা।" তেওঁ কিন্তু এইটোত কোঁতয়াও মান্তি নহ'ব। খেতিয়কক যদি কয় যে পথাৰলৈ নেযাবা, গৰু নচৰাবা, পানী নিসিচিবা, তোমাক যিমান লাগে কোৱা সিমানে ধান-চাউল দিয়া হ'ব।" তেওঁ যদি প্ৰকৃত খেতিয়ক হয়, তেন্তে তেওঁ এই বন্দোৱস্ত ভাল নেপাব। খেতিয়কে পুৱাতে উঠি পথাৰলৈ যায়। সূৰ্য্য নাৰায়ণে তেওঁক স্বাগত কৰে। চৰাই-চিৰিকতিয়েও তেওঁকেই লক্ষ্য কৰি গান গায়। গৰু-ৰজাকেও তেওঁক চাৰিও ফালে ঘেৰি ধৰি থাকে। তেওঁ মৰমৰে সিহঁতৰ পিঠিত হাত বঢ়ায়। যি বৃক্ষাদি ৰোপণ কৰে, তাৰ তেওঁ বিচিলাকৈ যত্ন লয়। এই সকলো কামতে একোটা সাত্ত্বিক আনন্দ লুকাই থাকে। এই আনন্দই সেই কামৰ মূখ্য আৰু প্ৰকৃত ফল। ইয়াৰ তুলনাত তাৰ বাহ্যিক ফল একেবাৰেই গৌণ।

গীতাই মানুহৰ দৃষ্টি যোঁতয়া কৰ্ম-ফলৰপৰা আঁতৰাই নিয়ে, তেঁতিয়া গীতাই এই উপায়ৰ দ্বাৰা কৰ্মত তেওঁৰ তন্ময়তা এশগুণে বঢ়াই দিয়ে। ফল-নিৰপেক্ষ পুৰুষৰ কৰ্ম বিষয়ক তন্ময়তা সমাধি ভূয়া হয়। এই কাৰণে তেওঁৰ আনন্দ আনত কৈ এশগুণে বোঁছ হয়। এই দৃষ্টিৰে চালে কথাটো অতি সোনকালে বুজিব পাৰি যে নিষ্কাম কৰ্ম নিজে নিজেই একটো মহান ফল। জ্ঞানদেৱে এইটো ঠিকেই সূৰ্ধিছিল যে গছত ফল লাগে, কিন্তু ফলত আৰু এতিয়া কি লাগিব? এই দেহৰূপী বৃক্ষত নিষ্কাম স্ব-ধৰ্মাচৰণ ৰূপী সুন্দৰ ফল লগাব পিচত এতিয়া আৰু কি ফল লাগে? খেতিয়কে পথাৰত

যেহুদৰ খেতি কৰে কিন্তু সেই যেহুদ বোচি জোৱাৰীৰ ব্দটি কিয় খায়? বাৰীত মালভোগ কলৰ খেতি কৰি তাক বোচি জলকীয়া কিয় খায়? হেৰা! কল কেই খোৰাঁচোন বাৰু? কিন্তু জন-মতে এইটো সমৰ্থন নকৰে। মাল-ভোগ কল খোৱাৰ ভাগ্যলৈয়ো মানুহে জলকীয়াৰ জাল হে ডাল পায়। গীতাই কৈছে—“তুমি এনেকুৱা নকৰিবাঁ, কৰ্ম্মকেই খোৱা, কৰ্ম্মকেই পিয়াঁ আৰু কৰ্ম্মকেই হে জীণনিউৱা।” কৰ্ম্ম কৰিলেই সকলো পোৱা যায়। ল'ৰা-ছোৱালীয়ে খেলাৰ আনন্দ উপভোগ কৰিবলৈহে খেলে। তাৰম্বাৰাই সিহঁতে ব্যায়ামৰ ফল আপোনা-আপুনি পায়। কিন্তু সেই ফললৈ সিহঁতৰ কামনা নেথাকে। সিহঁতৰ গোটেই আনন্দ সেই খেলাতেই হে থাকে।

(৯) ফল ত্যাগৰ দৃষ্টা উদাহৰণ

সাধু-সন্তসকলে নিজৰ জীৱনৰ ম্বাৰাই এই কথাটো প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছে। তুকাৰামৰ ভক্তিভাৱ দেখি শিৱাজী মহাৰাজৰ মনত তেওঁৰ প্ৰতি যথেষ্ট শ্ৰদ্ধাৰ ভাৱ উদয় হৈছিল। এবাৰ তেওঁ তুকাৰামৰ ঘৰলৈ দোলা-পান্ধী পঠাই দি তেওঁৰ সম্বৰ্ধনা জনাবৰ কাৰণে আয়োজন কৰিছিল। কিন্তু তুকাৰামে তেওঁৰ এই আয়োজন দেখি বৰ দুঃখ পাইছিল আৰু মনে মনে ভাৱিছিল—“মই ভক্তি কৰাৰ বাবেই এই ফল পাইছোঁ নে কি? মই ইয়াৰ কাৰণেই ভক্তি কৰো নে? তেওঁৰ মনত এনেকুৱা লাগিছিল যে ভগৱানে মান-সন্মানৰ এই ফল তেওঁৰ হাতত দি, তেওঁক ভগৱানৰ পৰা দূৰলৈহে ঠেলিছে। তেওঁ কৈছিল—

“জ্ঞানতে হুএ অন্তৰ, টালোগে মেৰী ঝঞ্জট?

য়হ এব তেৰী হোই, পাণ্ডুৰণ বহুত খোটী।”

“ভগৱান! তোমাৰ এনে স্বভাৱ ডাল নহয়। তুমি কণা কপৌক পতান ধান দি ছলাৰ দৰে মোকো ছলিব খুজিছাঁ। তুমি চাগে মনতে ভাবিছা যে, এই আপদ টোক দূৰ কৰো? কিন্তু এইটো ঠিক বুদ্ধিবা মনো এলাপেচা গুৰুদৰ শিষ্য নহওঁ। মই তোমাৰ চৰণত টানকৈ সাৰিটি ধৰি বঁহি থাকিম।” ভক্তিৱেই হে ভক্তৰ স্ব-ধৰ্ম্ম আৰু ভক্তিত শ্বিতীয়, তৃতীয় প্ৰকাৰ ফলৰ আশা-প্ৰশাখা বাহিৰ হবলৈ নিদিয়াকৈ ৰখাটোৱেই হৈছে তাৰ জীৱন-কলা।

পুণ্ডলীকৰ চৰিত্ৰই ফল-ত্যাগৰ ইয়াতকৈয়ো বোছি গভীৰ আদৰ্শ আমাৰ

আগত দাঙি ধৰিছে। পদ্মলীক তেওঁৰ মাক-বাপেকৰ সেৱাত ব্যস্ত আছিল। তেওঁৰ সেৱাত তুণ্ট হৈ পান্ডুৰংগই তেওঁক দেখা দিবলৈ আহিল কিন্তু পদ্মলীক পান্ডুৰংগৰ ফান্দত নপৰিল আৰু তেওঁৰ সেই সেৱা কৰ্ম্মৰ পৰাও বিৰত নহল। নিজৰ মাক-বাপেকৰ এই সেৱা তেওঁৰ কাৰণে হাদিক-ঈশ্বৰ ভক্তি আছিল। কোনো ল'ৰাই যদি আনক লুটি-পুতি আনি নিজৰ মাক-বাপেকক সন্মত ৰাখিব খোজে অথবা কোনো দেশ সেৱকে যদি আন দেশৰ দ্ৰোহ আচৰণ কৰি হলেও নিজৰ দেশৰ উন্নতি কামনা কৰে তেন্তে দুষ্টোটাৰে ভক্তি বঢ়িল কব নোৱাৰি, ই আসক্তিকে। পদ্মলীক এনেকুৱা আৰ্হিৰ ফান্দত পৰা নাছিল। তেওঁ ভাবিছিল যে “পৰমাত্মাই যি ৰূপ ধাৰণ কৰি মোৰ আগত থিয় দিছেহি তেওঁ কি ইমানেই আছিল? তেওঁৰ এই ৰূপ দেখান আগতে জানো সৃষ্টি প্ৰেতৰত আছিল? তেওঁ ভগৱানক কলে, ভগৱান! “তুমি নিজে মোক দেখা দিবলৈ আহিছা হয়; কিন্তু মই “ওম্”—সিদ্ধান্তৰ সমৰ্থক। তুমিয়েই যে অকলে ভগৱান, এইটো মই মানি লব নোৱাৰোঁ। মোৰ কাৰণে তুমি যেনে ভগৱান, এই পিতা-মাতাও তেনে ভগৱানেই। এওঁ-লোকৰ সেৱাত ব্যস্ত হৈ থকাৰ কাৰণে মই তোমালৈ মনোযোগ দিব পৰা নাই, এই নিমিত্তে যেন মোক ক্ষমা কৰা।” ইয়াকে কৈ তেওঁ ভগৱানক থিয় হৈ থাকিবৰ কাৰণে এছটা ইটা আগ বঢ়াই দিলে আৰু তেওঁ নিজে সেৱা কাৰ্য্যত নিমগ্ন হৈ পৰিল। এই কথাকে লৈ তুকাৰামে বৰ কৌতুহল আৰু বিনোদ পূৰ্ব্বক কৈছে—“কেইসা তু ৰে পাগল প্ৰেমী খড়া ৰখা যো বিট্ঠলকো। এইসা, কেইসা চীঠ সাহসী, ইচ্চ বিছাই বিট্ঠলকো”।

পদ্মলীকে যি এই “ওম্”—সিদ্ধান্ত ব্যৱহাৰ কৰিছে সি ফল-ত্যাগ যুক্তিৰ এটা অংগ! ফলত্যাগী পুৰুষৰ কৰ্ম্ম সমাধি বিষয়ান গম্ভীৰ হয়, সিমানেই তেওঁৰ বৃত্তি ব্যাপক, উদাৰ আৰু সমভাবাপন্ন হয়। এই কাৰণেই তেওঁ বিবিধ ভদ্ৰ জ্ঞানৰ জঞ্জালত নপৰে আৰু নিজৰ সিদ্ধান্তও নেৰে। ‘নানাদ্যন্তীতি ব্ৰাহ্মিনঃ’

এইটোৱেই হৈ, অন্য একো নহয়, আদি বিবাদতো তেওঁ নপৰে। ইটোও সত্য, সিটোও সত্য; কিন্তু মোৰ কাৰণে হলে এইটোৱেই হৈ সত্য। এনেকুৱাই তেওঁৰ নম্ৰ আৰু দৃঢ় নিশ্চয়ামিকা বৃত্তি থাকে। এসময়ত এজন গৃহস্থ সামুদ্ৰ-ওচৰলৈ গ'ল আৰু তেওঁক সন্মিলে “মোক প্ৰাপ্তিৰ কাৰণে জানো ঘৰ-

বাৰী এবিধ লাগে?" সাধুজনে কলে "নেলাগে, চোৱাচোন জনকৰ নিচিনা বজায়ো ৰাজ-মহলত থাকিয়েই মোক্ষ লাভ কৰিছে যেতিয়া তুমিনো আকৌ কিয় ঘৰ-বাৰী এবিধ লাগে?" তাৰ পিচত আন এজন মানুহ আহিল আৰু সাধুক সন্মিলে—“বাবাজী! ঘৰ-সংসাৰ ত্যাগ নকৰিলে জানো মোক্ষ লাভ হব? সাধুৱে ক'লে—কোনে কৈছে? এনেকৈ ঘৰ-সংসাৰ পাতি বিনা কণ্টে মোক্ষ লাভ কৰিব পৰা হলেতো শূকৰ নিচিনা মূৰ্নিয়েও ঘৰ-সংসাৰ ত্যাগ কৰিব লগা নহ'লহেতেন। শূকে যে ঘৰ-বাৰী ত্যাগ কৰিছিল তেওঁ মূৰ্খ আছিল নে কি? শেষত সেই দ্বয়োজন মানুহ যেতিয়া লগ লাগিল তেতিয়া দ্বয়োৰো ভিতৰত ডাঙৰ কাঁজিয়া হ'ল। এজনে কয়—সাধুৱে ঘৰ-বাৰী এৰিবলৈ কৈছে। আনজনে কয়—নহয়, তেওঁ কৈছে যে ঘৰ-বাৰী এৰিবৰ আৱশ্যক নকৰে। অৱশেষত দ্বয়োজন আকৌ সাধুৰ ওচৰলৈ আহিল। সাধুৱে ক'লে—“দ্বয়োৰে কথা সত্য। যাৰ যেনে ভাৱনা তাৰ তেনে পথ। আৰু যাৰ যেনেকুৱা প্ৰশ্ন, তাৰ তেনেকুৱা উত্তৰ। ঘৰ এৰিব লগাও সত্য আৰু এৰি নগলাও সত্য। ইয়াকেই বোলে “ওম্-সিদ্ধান্ত”।

পদ্মলীকৰ উদাহৰণ পৰা এইটো বদজিব পৰা হৈছে যে, ফল ত্যাগে মানুহক কিমান ওপৰলৈকে নিব পাৰে। ভগৱানে তুকাৰামক যি প্ৰলোভনৰ দ্বাৰাই ভূলাব খুজিছিল, তাতকৈ পদ্মলীকক দেখুৱা লোভ অনেক গুণে বেছি আকৰ্ষণীয় আছিল। কিন্তু তেওঁ তাতো মোহিত নহ'ল। হোৱা হ'লে তো ভালকৈয়ে বান্ধ খালে হেতেন। এতেকে সাধনা এবাৰ নিশ্চিত হোৱাৰ পিচত তাক শেষ মূহুৰ্ত্তলৈকে আচৰণ কৰি থাকিব লাগে। মাজৰাটত প্ৰত্যক্ষ ভগৱৎ দৰ্শনৰূপী বাধা উপস্থিত হলেও তাৰ কাৰণে সাধনা এৰিব নেলাগে। দেহ যদি বাচি আছে তেন্তে সিয়ো সেই সাধনাৰ নিমিত্তেই। ভগৱৎ দৰ্শন দেখোন হাতৰ মূঠিতেই আছে সি আৰু যায় ক'লে?

“সৰ্ব্বাত্ম ভাৱনা মোৰ কোনে কাঢ়ি নিব;

ভক্তি ৰসে মন যেনে আলোড়িত হব।”

এই ভক্তি লাভ কৰিবলৈকে আমি এই জন্ম পাইছো। ‘মা তে সংগোস্ত-কৰ্মণি’। এই গীতাৰ ৰচন কৰ্ত্তাৰ অৰ্থ ইমানলৈকে নিব পাৰি যে, নিষ্কাম কৰ্ম কৰি অকৰ্ম—মানে অন্তিম কৰ্ম-শক্তিৰ অৰ্থাৎ মোক্ষলৈ কামনা নকৰিবা। বাসনাৰ পৰা মুক্তি পোৱাটোৱেই হৈছে মোক্ষ। মোক্ষৰ লগত

বাসনাৰ নো কি লেনা-দেনা আছে? ফল ত্যাগৰ স্তৰ যেতিয়া এইখিনি পাবহি, তেতিয়াই ধৰি লবা জীৱন কলাৰ ভৰ পূৰ্ণিমা আহি পৰিছে।

(১০) আদৰ্শ গুৰু মূৰ্ত্তি

শাস্ত্ৰ আৰু কলায়ো কৈছে কিন্তু ইয়াৰেই গোটেই চিন্তাটো চকুৰ আগত ভাঁহি উঠা নাই। শাস্ত্ৰ নিগূঢ়, কলা সগূঢ়; কিন্তু সগূঢ়ো সাক্ষাৰ নোহোৱাকৈ ব্যস্ত হ'ব নোৱাৰে। অকল নিগূঢ় যেনেকৈ শূন্যতে থাকে, নিবাকাৰ স্নগুৰৰ অৱস্থাও ঠিক তেনেকুৱাই হ'ব পাৰে। ইয়াৰ উপায় হৈছে এই যে, যি গূঢ়গীত গূঢ় মূৰ্ত্তিমান হৈছে তাৰ দৰ্শন। এই কাৰণেইতো অজ্ঞানে কৈছে—“হে ভগৱান! আপুনি জীৱনৰ মূখ্য মূখ্য সিংধান্তৰ সমূহৰ কথা ক'লে আৰু সেই সিংধান্তবোৰৰ আচৰণ বিধি সম্পৰ্কেও ক'লে কিন্তু তাৰ হলে এটা পৰিস্কাৰ চিত্ৰ মই দেখা নাপালো। এতেকে মোক এতিয়া তাৰ চৰিত্ৰ বিশ্লেষণ কৰি কওক আৰু উদাহৰণ দি বুজাই দিয়ক। যাৰ বদ্বন্দ্বিত সাংখ্যান্দিষ্ঠা স্থিৰ হৈছে আৰু ফল ত্যাগ ৰূপী যোগ যাৰ শিৰাই শিৰাই ব্যাপ্ত হৈ পৰিছে, যাক আমি স্থিত-প্ৰজ্ঞ বোলো, যি পূৰ্ণমাত্ৰাই ফলত্যাগ কৰিব পাৰিছে, যি কৰ্ম্মসমাধিত নিমগ্ন হ'ব পাৰিছে, আৰু যাৰ মহামেৰু সদৃশ দৃঢ় নিশ্চয়তা আছে, তেওঁলোকে কেনেকৈ কথা কয়, কেনেকৈ বহে আৰু কেনেকৈ খোজ কাঢ়ে, এই সকলোবিলাক মোক বিবৰি কওক। তেওঁৰ আকৃতি কেনেকুৱা আৰু তেওঁক কেনেকৈ চিনিব পাৰি? হে ভগৱান অনুগ্ৰহ কৰি মোক এই সকলোবোৰ কওক।

এই কাৰণে ভগৱানে দ্বিতীয় অধ্যায়ৰ শেষৰ ওঠৰটা শ্লোকত স্থিত-প্ৰজ্ঞৰ গম্ভীৰ আৰু উদাত্ত চৰিত্ৰৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰিছে। এই ওঠৰটা শ্লোকতে যেন গীতাৰ ওঠৰটা অধ্যায়ৰ সাৰমৰ্ম্মখিনিহে সংগ্ৰহ কৰা হৈছে। স্থিত-প্ৰজ্ঞ গীতাৰ আদৰ্শ মূৰ্ত্তি। এই শব্দটো গীতাৰ নিজ শব্দ। পিচৰ পঞ্চম অধ্যায়ত জীৱ-মূৰ্ত্তিৰ, স্বাদশত ভক্তৰ, চতুৰ্দশত গুণাতীতৰ আৰু অষ্টাদশত জ্ঞান-নিষ্ঠাৰ বৰ্ণনা কৰা হৈছে। কিন্তু স্থিত-প্ৰজ্ঞৰ বৰ্ণনা এই সকলো-বিলাকতকৈ বেছি বাহুদ্য আৰু খোলা ভাৱে কৰা হৈছে। তাত সিংহ লক্ষণৰ লগে লগে সাধক লক্ষণৰ বিষয়েও কোৱা হৈছে। হেজাৰ হেজাৰ সত্যগ্ৰহী স্ত-পুৰুষে সম্ভাৰ প্ৰাৰ্থনাত এই শ্লোকবিলাক আবৃত্তি কৰে। যদি প্ৰত্যেক

গাঁও আৰু প্ৰত্যেক ঘৰতে সেইবিলাক বিলাব পৰা যায় তেন্তে কেনে আনন্দৰ কথা হব! কিন্তু প্ৰথমে যেতিয়া সেইবিলাক আমাৰ অন্তৰত প্ৰৱেশ কৰাব পৰা হব, তেতিয়া সিহঁত আপোনা-আপুনি বাহিৰ হৈ যাবই। নিত্য পঠনীয় বস্তু যদি যান্ত্ৰিক হৈ যায় তেন্তে সি চিন্তাত অধিকত নহৈ শেষত লোপহে পাব। এইটো দোষ নিত্য পাঠৰ নহয়, মনন নকৰাৰ হে। নিত্য পাঠৰ লগে লগে নিত্য মনন আৰু নিত্য আত্ম-নিৰীক্ষণৰো প্ৰয়োজন।

স্থিত-প্ৰজ্ঞ মানে স্থিৰ বুদ্ধিৰ লোক। ইয়াৰ নামেই তাৰ পৰিচয় দিছে। কিন্তু সংযম নহ'লে বুদ্ধি স্থিৰ হব কেনেকৈ? এই নিমিত্তেই স্থিত-প্ৰজ্ঞক সংযমৰ প্ৰতিমূৰ্ত্তি বুলি কোৱা হৈছে। সংযমৰ অৰ্থ হৈছে বুদ্ধি আত্ম-নিষ্ঠহোৱা আৰু অন্তৰ-বাহ্য ইন্দ্ৰিয়সমূহক বুদ্ধিৰ অধীন কৰা। স্থিত-প্ৰজ্ঞই সমস্ত ইন্দ্ৰিয়কে লাগাম ধৰি কৰ্ম্মযোগত লগায়। ইন্দ্ৰিয়ৰূপী বলধৰ শ্বৰাই তেওঁ নিষ্কাম শ্ব-ধৰ্ম্মাচৰণ খেতি সন্দৰূপে কৰাই লয়। নিজৰ প্ৰত্যেকটো শ্বাস-প্ৰশ্বাসকে তেওঁ পৰমার্থত হে ব্যয় কৰে।

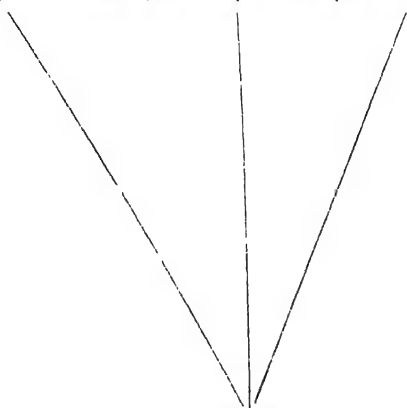
এই ইন্দ্ৰিয় সংযম সহজ নহয়। ইন্দ্ৰিয়ৰ শ্বৰাই একেবাৰেই কাম নোলোৱাটো এবাৰ সহজ হব পাৰে। মৌন অনাহাৰ আদি কথাও সিমান টান নহয়। ইয়াৰ বিপৰীতে ইন্দ্ৰিয়সমূহক মূৰ্ত্ত কৰি এৰি দিয়াটোও সকলোৰে কাৰণে সম্ভৱপৰ কথাই। কিন্তু কাছই যেনেকৈ বিপদৰ সময়ত নিজৰ সকলো অংগ-প্ৰত্যংগ সৎকাচ কৰি ৰাখে, আৰু নিৰাপদ ঠাই পালে আকৌ- তাৰেই কাম লয়, সেইদৰেই বিষয় ভোগৰ পৰাও ইন্দ্ৰিয়সমূহক সৎকাচ কৰি লোৱা আৰু পৰমার্থৰ কামত তাৰ উচিত ব্যৱহাৰ কৰা এই সংযম টান। ইয়াৰ কাৰণে অশেষ যত্ন আৰু জ্ঞানৰো প্ৰয়োজন। ইমানখিনি হোৱা সত্ত্বেও সি যে সদায় ভাল ভাবেই কাম দি থাকিব এনে নহয়। তেনেহলে আমি জানো নিৰাশ হ'ম? নহয়, সাধক কেতিয়াও নিৰাশ হব নেলাগে। সেই সাধকে নিজৰ সকলোবিলাক কৌশল কামত খটাব, তথাপিও যদি কিবা ত্ৰুটিৰ বয় তেন্তে তাৰ লগত ভক্তিকো সংযোগ কৰি দিব।

ভগৱানে স্থিত-প্ৰজ্ঞৰ লক্ষণত এইটো বৰ মূল্যবান উপদেশ দিছে। অৱশ্যে সি জেনিবা কেইটামান জোখৰ শব্দতেই হে আৱদ্ধ আছে। কিন্তু এলানী ব্যাখ্যানত কৈ ই বেছি মূল্যবান, কিয়নো য'ত ভক্তিৰ শ্বাভাৱিক আৱশ্যকতা দেখা গৈছে তাতেই আৰু উপস্থিত কৰোৱা হৈছে। স্থিত-প্ৰজ্ঞৰ লক্ষণ-

সমুদ্রৰ বিস্তৃত বিবৰণ আজি আমি ইয়াত নিদিওঁ। কিন্তু আমাৰ এই গোটেই সাধনাত যে ভক্তিব নিজস্ব স্থান আছে তাৰ কথা যেন আমি কেতিয়াও পাহৰি নেযাওঁ। এই বিষয়ে আপোনালোকৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰা হ'ল। এই জগতত সম্পূৰ্ণ স্থিত-প্ৰজ্ঞ কোন হ'ব পাৰিছে তাক একমাত্ৰ ভগৱনেহে জানে। কিন্তু সেৱাপৰায়ণ স্থিত প্ৰজ্ঞৰ উদাহৰণ স্বৰূপে পদ্মডলীকৰ মূৰ্ত্তি সদায় মোৰ চকুৰ আগত ভাঁহি থাকে। তাকে মই আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিছোঁ।

এতিয়া স্থিত-প্ৰজ্ঞৰ লক্ষণ পূৰা হৈছে আৰু দ্বিতীয় অধ্যায়ে শেষ হৈছে।

(নিগূৰ্ণ) সাংখ্য-বুদ্ধি+(সগূৰ্ণ) যোগ-বুদ্ধি+সাক্ষৰ (স্থিত-প্ৰজ্ঞ)

মিলাই

সম্পূৰ্ণ জীৱন-শাস্ত্ৰ

ইয়াৰ পৰা বুদ্ধ-নিবৰ্ণ অৰ্থাৎ মোক্ষৰ বাহিৰে আৰু কি ফলিত হ'ব পাৰে?

দেওবাৰ, ২৮-২-'৩২

তৃতীয় অধ্যায়

(১১) ফলত্যাগীয়ে অনন্ত ফল পায়

বন্ধু সকল! দ্বিতীয় অধ্যায়ত আমি গোটেই জীৱন-শাস্ত্ৰৰ ওপৰতেই দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰিছোঁ। এতিয়া এই তৃতীয় অধ্যায়তো জীৱন-শাস্ত্ৰৰেই স্পষ্টীকৰণ কৰা হ'ব। প্ৰথমে আমি তত্ত্ববিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলো। এতিয়া তাকে আকৌ বিষদ ভাৱে আলোচনা কৰা হ'ব। আগৰ অধ্যায়ত কৰ্ম-যোগ সম্বন্ধেও চৰ্চা কৰা হৈছিল। কৰ্মযোগত মহত্বপূৰ্ণ বস্তু হৈছে ফল-ত্যাগ। কৰ্মযোগত ফল ত্যাগতো আছেই, কিন্তু ফল লাভ হয় নে নহয় এই লৈয়েই হৈছে প্ৰশ্ন! এই কাৰণে তৃতীয় অধ্যায়ত কৈছে যে কৰ্মযোগীয়ে কৰ্ম-ফল ত্যাগ কৰিলে অনন্তগুণ ফল পায়।

এই খিনিতে, মোৰ লক্ষ্মীৰ কথা মনত পৰিছে। তেওঁৰ স্বয়ম্বৰ হৈছিল। দেৱ-দানৱ সকলোৱেই বৰ আশাৰে সেই ঠাই পাইছিলহি। লক্ষ্মীয়ে নিজৰ পণ আগতে প্ৰকাশ কৰা নাছিল। সভামণ্ডপলৈ আহি তেওঁ কলে “যি মোক নিৰ্বাচৰে তেওঁক হে মই বৰমাল্য প্ৰদান কৰিম।” তেওঁলোকতো সকলোৱেই আশাধাৰী প্ৰাণী আছিল। তথাপি লক্ষ্মীয়ে, তেওঁ কোৱামতে নিষ্পৃহ বৰ বিচাৰিবলৈ ধৰিলে। ইতিমধ্যে অনন্ত শয্যাত নিৰ্ভাৱনাৰে শুই থকা ভগৱান বিষ্ণুৰ মূৰ্ত্তি তেওঁ দেখা পালে। তেওঁৰ ডিঙিতেই বৰ-মাল্য প্ৰদান কৰি লক্ষ্মীয়ে আজিলৈকে বিষ্ণুৰ চৰণ সেৱা কৰি আছে। “যি নিৰ্বাচৰে তেওঁৰেই হয় ৰমা দাসী।” ইয়াৰ বিশেষত্ব এই খিনিতে।

সাধাৰণ মানুহে নিজৰ ফলৰ চাৰিও ফালে কাঁইটৰ বেৰা দিয়ে; পিচে ইয়াৰ দ্বাৰাই তেওঁ অনন্তৰূপে পাব লগা ফলো হেৰুৱাই হে। সংসাৰী মানুহে অপাৰ কৰ্ম কৰি অলপ ফল লাভ কৰে, কিন্তু কৰ্মযোগীয়ে অলপ কৰ্ম কৰিয়েই অনন্ত গুণ ফল লাভ কৰে। এই খিনি পাৰ্থক্য কেৱল এটা ভাৱনাৰ কাৰণেই হয়। টলন্টয়ে এঠাইত কৈছিল যীচুখৃষ্টৰ বলিদান দেখি বহুতো মানুহেই প্ৰশংসা কৰে। কিন্তু এই যে সংসাৰী জীৱই দিনে-ৰাতিয়ে হাড়ক মাটি, তেজক পানী, কৰি কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিবই লাগিছে তাৰ হিচাপ কোনে ৰাখিছে? এহাল গাখৰ বোজা পিঠিত লৈ তিনি কৰ্ফাল খাই পৰা

এই সংসারী জীবই যীচুখৃষ্টতকৈ বহুগুণে বেছি কষ্ট আৰু দুৰ্গতি ভোগ কৰিছে। এওঁলোকে যদি ইয়াৰ আধা কষ্টও ভগৱানৰ নিমিত্তে কৰিলেহেতেন তেন্তে সচাকৈয়ে যীচুখৃষ্টতকৈও তেওঁলোক বেছি আগবাঢ়িব পাৰিলেহেতেন”।

সংসারী মানুহৰ তপস্যা সচাকৈয়ে বৰ ডাঙৰ, কিন্তু তাক কৰে ক্ষুদ্ৰ ফলৰ কাৰণহে। যাৰ যেনেকুৱা কামনা তাৰ তেনেকুৱা ফল। আমি নিজৰ বস্তুৰ যি মূল্য নিৰ্দ্ধাৰণ কৰো, তাতকৈ বেছি মূল্য পৃথিৱীত ক’তো নাই। সদামাই চিৰা লৈ ভগৱানৰ ওচৰলৈ গ’ল। এমুঠি চিৰাৰ মূল্য নো কিমান হ’ব পাৰে? তথাপি সদামাই তাকে বহু মূল্যৱান বুলি ভাৱি লৈ গৈছিল। কিয়নো তাত ভক্তিভাৱ নিহিত আছিল। চিৰা মূঠি মন্ত-পুত কৰা আছিল। তাৰ একোটা ক্ষুদ্ৰ কণতে ভাবনা ভৰি আছিল। বস্তু অতি ক্ষুদ্ৰ হলেও মন্তৰ জোৰত তাৰ মূল্য আৰু সামৰ্থ্য বাঢ়ি যায়। এখন নোটৰ নো ওজন কিমান থাকে? তাক জুলালে এটোপা পানীও গৰম হয়নে নহয় সন্দেহ। কিন্তু তাত যে মোহৰটা লগেৱা থাকে ইয়াৰ বাবেই তাৰ মূল্য আছে।

কৰ্মযোগতো এই বিলাক বিশেষত্বই খাটে। কৰ্মৰ এখন নোট বুলি ধৰা। ভাবনাৰূপী মোহৰৰ মূল্য আছে, কিন্তু কৰ্মৰূপী কাগজটুকুৰাৰ মূল্য নাই। প্ৰকাৰান্তৰে মই মূৰ্ত্তি পূজাৰেই হে বহুসং বথানিব ধৰিছো। মূৰ্ত্তিপূজাৰ কল্পনাত অশেষ সৌন্দৰ্য্য নিহিত আছে। এই মূৰ্ত্তি ভক্তিৰ সাধ্য কাৰ? মূৰ্ত্তিটো আবম্ভণিতে এটা টুকুৰাহে আছিল। মই তাত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰিলোঁ। নিজৰ ভাবনা ভৰাই দিলোঁ। এই ভাৱনা কোনোবাই টুকুৰা কৰিব পাৰে জানো? ডঙা-ছিঙা কাৰ্য্য শিলৰ হে হ’ব পাৰে, ভাবনাৰ নহয়। যেতিয়া মই মোৰ ভাবনা মূৰ্ত্তিৰ পৰা উলিয়াই ল’ম তেতিয়া মাত্ৰ তাত শিল হে বাকী থাকিব আৰু তেতিয়া তাক ভাঙিবও পৰা হ’ব।

কৰ্মৰ অৰ্থ হৈছে শিল বা কাগজৰ টুকুৰা। মোৰ আয়ে এখন কাগজত ২।৪ শাৰী একা-বোঁকা আখৰ লিখি পঠাইছিল আৰু আনে পঞ্চাশ পৃষ্ঠাৰ আখৰ ভাল কৈ সজাই-পৰাই প্ৰৱন্ধৰ আকাৰত লিখি পঠাইছিল। ইয়াৰ ভিতৰত ওজন কাৰ বেছি হ’ব? আইৰ সেই চাৰি শাৰী আখৰত যি ভাবনা নিহিত আছিল সি অতি মূল্যৱান আৰু পৱিত্ৰ। তাৰ সমতুল্য একোৱেই হ’ব নোৱাৰে। কৰ্মত আন্তৰিকতা আৰু ভাৱনা দুয়োটাই থাকিব লাগে। আমি মজুৰৰ কামৰ মূল্য নিৰ্দ্ধাৰণ কৰো আৰু মজুৰিও পচাই হিচাপে দিওঁ।

কিন্তু দক্ষিণাৰ বৈলকা হ'লে এনেকুৱা নহয়। দক্ষিণা তিয়াই দিয়া হয়! দক্ষিণা কিমান দিয়া হ'ল এইটো তাৰ প্ৰশ্ন নহয়। দক্ষিণা ভাবনা বসত ভিত্তিহেঁনে নাই গদুৰদু এই খিনিতেই। মনুষ্মতিত এটা বৰ ভাল কথা আছে। এজন শিষ্যই বাব বছৰ গদুৰদুৰ গৃহত থাকি পশুদৰপৰা মানুহ হৈছিল; এতিয়া তেওঁ গদুৰদু দক্ষিণা কি দিব? প্ৰাচীন কালত শিক্ষাৰ মাছুল লোৱাৰ ব্যৱস্থা নাছিল। বাব বছৰ শিক্ষা লাভ কৰাৰ পিচত গদুৰদু যি দিব লগা হয়, দিছিল। মনুৱে কৈছে—গদুৰদুদেৱৰ চৰণত কিছদ পদ্ম-পদ্মপ; দদুই এখন বিছনি, এজোৰ খৰম বা একলহ পানী অপৰ্ণ কৰাঁ।” এইটো ধেমালিৰ কথা বদলি উৰাই নিদিব; কিয়নো, যি দিব লাগে তাক শ্ৰদ্ধাৰ নিদৰ্শন স্বৰূপে দিব লাগে। এনেকৈ চালে সাধাৰণ ফুল কেইটিৰ নো কি গদুৰদু আছে? কিন্তু ফুল কেইটিৰ অপৰ্ণত যদি ভক্তি ভাব নিহিত থাকে তেন্তে তাৰ ওজন গোটেই বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ড খনৰ সমানো হব পাৰে।

“এটি মাত্ৰ তুলসীৰ পত্ৰ হাতে লৈ;

বদিকুণী জোখন্ত প্ৰভু গিৰিধৰক গৈ।”

গহনাৰ দ্বাৰাই সত্যভ্ৰমাৰ মন পতিয়ন নগৈছিল। কিন্তু ভাব-ভক্তিতে পৰিপূৰ্ণ এটিমাত্ৰ তুলসীৰ পাত যেতিয়া পাল্লাত তুলি দিলে, তেতিয়াই সকলো কাম সমাধা হৈ পৰিল। কিয়নো সেই তুলসীৰ পাত মন্ত্ৰ-পদ্য কৰা আছিল। সেই সময়ত সেই পাতটো সাধাৰণ হৈ নাছিল। কৰ্ম্মযোগীৰ কামো ঠিক এনেকুৱাই।

খৰি লওক, দুজন মানুহ জেনিবা গংগাস্থান কৰিবলৈ গৈছিল। তাৰ ভিতৰৰে এজনে কলে “মানুহে গংগা গংগা যে বোলে ইয়াতনো আছে কি? দুভাগ উদজান (হাইড্ৰোজেন) আৰু এভাগ অম্লজান (অক্সিজেন), এই দুয়োটা গ্যোচৰ মিলনতেই জানো গংগাৰ সৃষ্টি হোৱা নাই? ইয়াতকৈনো গংগাত আৰু বেছি কি আছে?” আনজনে কলে—“ভগৱান বিষ্ণুৰ চৰণ কমলৰ পৰা গংগাৰ উৎপত্তি হৈছে, শঙ্কৰ জটাত তেওঁৰ বসতি, হেজাৰ হেজাৰ ব্ৰহ্মাৰি আৰু বেছি কি আছে?” আনজনে কলে—“ভগৱান বিষ্ণুৰ চৰণ কমলৰপৰা কৰ্ম্মৰ সম্পাদন কৰিছিল। এৰেই সেই মহান্ পৱিত্ৰ গংগাআই।” এই ভাবনাৰদ্বাৰাই ভাবিত হৈ তেওঁ তাত স্নান কৰে। সেই উদজান আৰু অম্লজান বদলি মানোতা জনেও স্নান কৰে। ইয়াত দেহ-শুদ্ধি বদুপী ফল

দুয়োজনেই পায়। কিন্তু সেই ভক্তজনে দেহশূদ্ধ্যৰ লগতে চিত্তশূদ্ধ্যৰ ৰূপী ফলো পায়। এনেকি যদি গৰুৱেও গংগা স্নান কৰে তেন্তে তাৰো দেহশূদ্ধ্য হ'ব। শৰীৰৰ মালি আদি নোহোৱা হ'ব। কিন্তু মনৰ মালি গুচিব কেনেকৈ? এজনে দেহশূদ্ধ্যৰ তুচ্ছ ফল হে পালে। আনজনে আকৌ ইয়াৰ উপৰিও চিত্তশূদ্ধ্যৰ ৰূপী অমূল্য ৰস লাভ কৰিলে।

স্নান কৰি এতাই সূৰ্য্য-নমস্কাৰ কৰোতাই ব্যায়ামৰ ফল পাবই। স্বাস্থ্যৰ কাৰণে কিন্তু তেওঁ সেই নমস্কাৰ কৰা নাছিল, কৰিছিল উপাসনাৰ কাৰণেহে। ইয়াৰ দ্বাৰা তেওঁৰ স্বাস্থ্য লাভতো হ'বই আৰু, বৃন্দাধৰো প্ৰতিভা নাঢ়িব। স্বাস্থ্যৰ লগতে তেওঁ সূৰ্য্য নাৰায়ণৰ পৰা স্ফুৰ্ত্তি আৰু প্ৰতিভাও লাভ কৰে। কৰ্ম্ম একেই, কেবল মাত্ৰ ভাবনা ভিন্ন হোৱাৰ বাবে পৃথক যেন দেখা গৈছে। পৰমার্থী মানুহৰ কৰ্ম্ম আত্ম বিকাশক কিন্তু সংসাৰী মানুহৰ কৰ্ম্ম আত্ম প্ৰতিবন্ধক। কৰ্ম্মযোগী যদি কৃষক হয়, তেন্তে তেওঁ খেতি-খোলা কৰাটোকে নিজৰ স্ব-ধৰ্ম্ম বুলি ভাবিব। ইয়াৰ দ্বাৰাই তেওঁৰ উদৰপূৰণ অৱশ্যেই হ'ব; কিন্তু উদৰ পূৰণৰ আশা পোষণ কৰি তেওঁ সেই কাম নকৰিব; বৰং আহাৰকো তেওঁ, শৰীৰক খেতি কৰিবৰ কাৰণে উপযুক্ত কৰাৰ এটা প্ৰধান উপকৰণ বুলিহে মানিব। স্ব-ধৰ্ম্ম তেওঁৰ লক্ষ্য আৰু আহাৰ তেওঁৰ উপায় হ'ব। কিন্তু আন খেতিয়কৰ পক্ষে উদৰ পূৰণ লক্ষ্য আৰু খেতি ৰূপী স্ব-ধৰ্ম্ম উপায় হ'ব। ই এনেকুৱাই ওলট-পালট কথা।

স্বিতীয় অধ্যায়ত স্থিত-প্ৰজ্ঞৰ লক্ষণৰ বিষয়ে কওঁতে এই কথাটোকে বস-পূৰ্ণভাবে সজাই পৰাই কোৱা হৈছে। য'ত আনবিলাক মানুহ জাগি থাকে, ত'ত কৰ্ম্মযোগী শূদ্র থাকে আৰু যেতিয়া আনবিলাক মানুহ শূদ্র থাকে, তেতিয়া কৰ্ম্মযোগী জাগি থাকে। আমি সাৰে থাকো উদৰ পূৰণৰ নিমিত্তে, কিন্তু কৰ্ম্মযোগী সাৰে থাকে এই কাৰণেই যাতে তেওঁৰ এক মনুষ্যত্বও সময় বিনা কামে নেযায়। তেওঁ বাধ্যত পৰিহে খায়। এই পেটৰূপী টেকেলিটোত কিবা নভৰালেই নহয় বাবে ভৰায়। সংসাৰী মানুহে আহাৰ খাই আনন্দ পায়, কিন্তু যোগীয়ে আহাৰ কৰি কষ্ট অনুভৱ কৰে। এই বাবে তেওঁ জিভাৰ তৃপ্তিৰ কাৰণে আহাৰ নকৰে। সংযমেৰে কাম চলায়। এজনৰ কাৰণে যিটো ৰাতি, আন জনৰ কাৰণে সেয়েই দিন হ'ব। আকৌ

এজনৰ কাৰণে যিটো দিন হয় আনজনৰ কাৰণে সেয়েই ৰাতি হব। অৰ্থাৎ যি এজনৰ কাৰণে দুঃখজনক সেয়েই আনজনৰ নিমিত্ত আনন্দদায়ক হৈ পৰে। সংসাৰী আৰু কৰ্ম্ম-যোগী দুয়োৰে কৰ্ম্ম একেই, কিন্তু কৰ্ম্ম-যোগীৰ বিশেষত্ব এই খিনিতেই যে তেওঁ ফলাসক্তি ত্যাগ কৰি কৰ্ম্মতেই লিপ্ত থাকি আনন্দ অনুভৱ কৰে। সংসাৰীৰ দৰেই যোগীয়েও খোৱা পিয় কৰে আৰু শোৱে। কিন্তু তেওঁৰ সেই সম্বন্ধীয় ভাবনা বেলেগ ধৰণৰ হব। এই কাৰণেই তো গীতাৰ ষোল অধ্যায় বাকী থকা সত্বেও আবশ্যতেই স্থিত-প্রজ্ঞৰ সংযম গুৰ্ভিত উত্থাপন কৰা হৈছে।

সংসাৰীপ্ৰবৃত্তি আৰু কৰ্ম্মযোগী দুয়োৰে কৰ্ম্মৰ সাম্য আৰু বৈষম্য অতি সোনকালে ধৰা পৰে। ধৰি লওক কৰ্ম্ম-যোগীয়ে জৈনবা গো-পালনৰ খাম কৰিছে ; তেতিয়ানো বাবু তেওঁ সেই কাম কোন দৃষ্টিৰে কৰিব ? তেওঁৰ মনলৈ এই ভাবহে আহিব যে গো-সেৱা কৰিলে সমাজে অপয্যাস্ত গাখীৰ খাবলৈ পাব আৰু গাঁইকে উপলক্ষ্য কৰি মানুহতকৈ হীন পশু জগতৰ লগত প্ৰেমসম্বন্ধ স্থাপন হব। এইটো নহয় যে মই পশু পালন কৰিলে দৰ্ম্মহা পাম। দৰ্ম্মহা কলৈকো নেযায়, কিন্তু আচল আনন্দ আৰু প্ৰকৃত সুখ এই দিয়া ভাৱনাতহে আছে।

কৰ্ম্মযোগীৰ কৰ্ম্মই, তেওঁক এই বিশ্বৰ লগত একে কৰি দিয়ে। কোনো কোনোৱে তুলসীৰ গুৰিত পানী নিদিয়া কৈ ভোজনকে নকৰে, এইদৰেই আমি উদ্ভিদ জগতৰ লগত প্ৰেম সম্বন্ধ স্থাপন কৰিছোঁ। তুলসীক অনাহাৰে ৰাখি মই আগতে কেনেকৈ খাম ? এইদৰে গো-জাতিৰ লগত একৰূপতা, উদ্ভিদ জগতৰ লগত একৰূপতা কৰি কৰি গৈ গোটেই বিশ্বৰ লগতেই শেষত এক-ৰূপতা কৰি পেলাব লাগে। ভাৰতীয় যুদ্ধত গধূলি হোৱা মাত্ৰেই সকলোৱে সন্ধ্যা আদি উপাসনা কৰিবলৈ গুচি যায়। কিন্তু ভগৱান কৃষ্ণই ৰথৰ পৰা ঘোঁৰা মোকলাই দি সিহঁতক পানী খুৱায়, চৰায়, গা মালিশ কৰি দিয়ে, জীন আদি খুঁচি দিয়ে ; সেই সেৱাত ভগৱানে যে কিমান আনন্দ পাইছিল ! কৰিয়েও ইয়াক বৰ্ণনা কৰি অস্ত কৰিব নোৱাৰে। নিজৰ পীত-বস্ত্ৰত বাঁহ লৈ গৈ ঘোঁৰাক দানা-পানী আদি দিয়া সেই পাৰ্থ সাৰথিৰ চিত্ৰ নিজৰ চকুৰ আগত থিয় কৰক আৰু কৰ্ম্মযোগীৰ আনন্দময় কল্পনা অনুভৱ কৰক। প্ৰত্যেক কৰ্ম্মকে আধ্যাত্মিক উচ্চতৰ পাৰমাৰ্থিক কৰ্ম্ম বুলি ভাবিব লাগে।

খাদ্যৰ কামলৈকে মন কৰক ; কাম্ভূত খাদ্যৰ থান লৈ ফেৰী কৰি অৰ্থাৎ বেচি ফৰোঁতাসকলৰ জানো আমনি নেলাগে? নেলাগে, কিয়নো তেওঁলোকে এই চিন্তাত বিভোৰ হৈ থাকে যে আমি আমাৰ দেশত থকা, ভাত-কাপোৰৰ আকালত পৰা কোঁটি কোঁটি ভাই-ভনীক খুৱাব-পিপ্ধাব লাগিব। তেওঁ এগজো খাদ্য বোচা মানে সমস্ত দৰিদ্ৰ নাৰায়ণক সমবেদনা জনোৱা।

(১২) কৰ্মযোগৰ বিবিধ প্ৰয়োজন

নিষ্কাম কৰ্মযোগৰ অশুভ শক্তি আছে। এনেকুৱা কামৰ দ্বাৰাই ব্যক্তি আৰু সমাজ উভয়ৰে কল্যাণ হয়। স্ব-ধৰ্ম পৰায়ণ কৰ্মযোগীৰ দেহযাত্নাতো চলিয়েই থাকে ; কিন্তু তেওঁ সদায় কৰ্ম ব্যস্ততাৰ মাজত থকাৰ কাৰণে শৰীৰ সন্মত আৰু সবল হৈ উঠে। ফলত যি সমাজত তেওঁ বাস কৰে সেই সমাজৰ যোগ-ক্ষেম অৰ্থাৎ জীৱন নিৰ্ব্বাহ উত্তমৰূপে হ'বলৈ ধৰে। কৰ্মযোগী খেতিয়কে বেছি টকা-পইচা পোৱাৰ আশাৰে, আফু, ভাং, ধপাঁত আদিৰ খেতি নকৰে, কিয়নো তেওঁৰ সকলো কামৰ সম্বন্ধ সমাজকল্যাণৰ লগত জড়িত থাকে। স্ব-ধৰ্মৰূপী কৰ্ম সমাজৰ কাৰণে হিতকাৰী হ'বই। যি বেপাৰীয়ে এইটো মানি লব যে মোৰ এই ব্যৱসায়ৰূপী কৰ্ম সমাজৰ কল্যাণৰ কাৰণেহে, তেওঁ কেতিয়াও বিদেশী কাপোৰ নেবেচিব। তেওঁৰ বেপাৰ-বাণিজ্য সমাজোপকাৰক হ'ব। নিজক পাহৰি ওচৰ-চুবুৰীয়াৰ লগত মিলি যাব পৰা কৰ্মযোগীয়ে যি সমাজত জন্ম গ্ৰহণ কৰিব সেই সমাজত সদ্-ব্যৱস্থা, সমৃদ্ধি আৰু প্ৰসন্নতা আদিয়ে বিৰাজ কৰিব।

কৰ্মযোগীৰ কৰ্মৰ ফল স্বৰূপে তেওঁৰ জীৱন নিৰ্ব্বাহ হয়, দেহ আৰু বুদ্ধি সতেজ হয়। তাৰপৰা সমাজৰো কল্যাণ হয়। এই দুয়োটা ফলৰ বাহিৰেও চিন্ত-শুদ্ধিৰূপী মহান্ ফল তেওঁ লাভ কৰে। কথিত আছে যে 'কৰ্মনা শুদ্ধিঃ'। কৰ্ম চিন্ত-শুদ্ধিৰ উপকৰণ ; কিন্তু সৰ্বসাধাৰণে যি কাম কৰে সি সাধাৰণ কাম নহয়। কৰ্মযোগীয়ে যি মন্ত্ৰপুত্ৰ কৰা কৰ্ম কৰে, তাৰ দ্বাৰাইহে চিন্ত-শুদ্ধি হয়। মহাভাৰতত তুলাধাৰ বৈশ্যৰ এটা গল্প আছে। জাজলি নামে এজন ব্ৰাহ্মণ তুলাধাৰৰ ওচৰলৈ জ্ঞান লাভ কৰিবলৈ গৈছিল। তুলাধাৰে তেওঁক দেখা পাই কলে "ভাই! এই পান্নাখনৰ দাণ্ডিডাল সকলো সময়তে পোন কৰি ধৰিব লাগে।" এই বাহ্যকৰ্ম কৰোতে কৰোতে

তুলাধাৰৰ মনো সৰল হৈ পৰিল। দোকানলৈ সৰু ল'ৰা বা ডাঙৰ মানুহ যিয়েই নাহক, সকলোৰ কাৰণে পাল্লাৰ দাঁণ্ডি সমান আছিল। অকণো হেৰ্-ফেৰ্ নাছিল। কৰ্মৰ প্ৰভাৱ মনৰ ওপৰত পৰে। কৰ্মযোগীৰ কৰ্ম এক প্ৰকাৰৰ জপ বুলিয়েই ধৰি লওক। তাৰ দ্বাৰাই তেওঁৰ চিন্তা-শুদ্ধি হয় আৰু নিৰ্মল চিন্তিত জ্ঞানৰ প্ৰতিবিম্ব পৰে। নিজৰ বিবিধ কৰ্মৰ দ্বাৰাই কৰ্ম-যোগীয়ে অস্তিত্ব জ্ঞান-লাভ কৰে। পাল্লাৰ দাঁণ্ডিৰ দ্বাৰাই তুলাধাৰে সমবৰ্ত্তি লাভ কৰিছিল। এজন নাপিতে মূৰ খুৰাই আছিল। আনৰ মূৰৰ মলি গঢ়াওঁতে গঢ়াওঁতে তেওঁৰ জ্ঞান হ'ল—“চোৱা মই আনৰ মূৰৰ মলি গঢ়াইছোঁ, কিন্তু কেতিয়াবা মই মোৰ মূৰৰ বা বুদ্ধিৰ মলি গঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁনে?” এনেকুৱা আধ্যাত্মিক ভাষাৰ বিকাশ তেওঁৰ সেই কামৰ দ্বাৰায়েই হৈছিল। পথাৰৰ বন-জাবৰ গঢ়াওঁতে গঢ়াওঁতে কৰ্মযোগীৰ মনত, নিজেই নিজৰ অন্তৰৰ কামনা আৰু বিকাৰৰূপী জাবৰ গঢ়ুৱাৰ বুদ্ধি ওপজে। কেঁচামাটি খচি খচি সমাজক পকী চৰু-কলহ দিওঁতা গোৰা-ফুমাৰে তাৰপৰা এই শিক্ষা পাইছে যে ময়ো মোৰ জীৱনৰূপী কলহটো পকা কৰি লোৱা উচিত। এইদৰেই তেওঁ কলহ পাগত উঠিছেনে নাই উঠা তাক টুকুৰিয়াই টুকুৰিয়াই পৰীক্ষা কৰি চাওঁতে চাওঁতে সাধু-সন্ত সকলবোৰ পৰীক্ষক হৈ পৰে। ইয়াৰ দ্বাৰাই এইটোৱেই প্ৰমাণিত হৈছে যে কৰ্ম-যোগীয়ে যি যি কৰ্ম বা ব্যৱসায় কৰে, তাৰ ভাষাৰ পৰাই তেওঁ দিব্য জ্ঞান লাভ কৰে। সি আচলতে কৰ্ম নহয়, তেওঁৰ আধ্যাত্ম-শালা হে! তেওঁৰ সেই কৰ্ম উপাসনাময় আৰু সেৱাময় আছিল। সেইবিলাক দেখাত ব্যৱহাৰিক যেনেই লাগিছিল, কিন্তু বাস্তৱতে সি আধ্যাত্মিক হে আছিল।

কৰ্মযোগীৰ কৰ্মৰপৰা আৰু এটা উত্তম ফল পোৱা যায় আৰু সি হৈছে সমাজৰ কাৰণে পোৱা এটা সজ আদৰ্শ। এওঁৰ জন্ম আগেয়ে হৈছে, তেওঁৰ পিচত হৈছে এনেকুৱা কথা সমাজত আছেই। আগেয়ে জন্ম হোৱা জন, পিচত জন্মা জনৰ উদাহৰণ স্বৰূপ হব লাগে। ককায়েকে ভায়েকৰ, মাক-বাপেকে, ল'ৰা-ছোৱালীৰ, নেতাই অনুগামীৰ, গুৰুৱে শিষ্যৰ আগত আচৰণৰ দ্বাৰাই নিজৰ উদাহৰণ দাঙি ধৰাৰ দায়িত্ব আছে। এনেকুৱা উদাহৰণ কৰ্মযোগীৰ বাহিৰে আন কোনে উত্থাপিত কৰিব পাৰে?

কৰ্মযোগী সদায় কৰ্মতে ব্যস্ত থাকে, কিয়নো কাম কৰিয়েই হে তেওঁ

আনন্দ পায়। ইয়াৰ দ্বাৰা সমাজত দম্ভ আদি বাঢ়িব নোৱাৰে। যদিও কৰ্ম্ম-যোগী সদায় সন্তুষ্ট, তথাপি কাম নকৰা কৈ থাকিব নোৱাৰে। তুকাৰামে কৈছে—“ভজন কৰি কৰিয়েই ভগৱানক পালো, তেনেহলে মই জানো এতিয়া ভজন কৰিবলৈ এৰি দিম? ভজনতো এতিয়া আমাৰ কাৰণে সহজ ধৰ্ম্ম হৈ পৰিছে।”

পহলে জোড়া সন্ত সঙ্গ। তুকা হুআ পাণ্ডুৰঙ্গ!

ভজনকা তাঁত টুটে কোঁ, মূল স্বভাব ছুটে কোঁ?

কৰ্ম্মৰ জখলাবে উঠি মুখ পাইছে গৈ তথাপি কৰ্ম্মযোগীয়ে জখলা এৰি দিয়া নাই। তেওঁ তাক এৰিব নোৱৰেও। তেওঁৰ ইন্দ্ৰিয়সমূহ সেই কামত একেবাৰেই অভ্যস্ত হৈ পৰিছে। এইদৰেই তেওঁ স্ব-ধৰ্ম্ম কৰ্ম্মৰূপী সেৱা জখলাৰ গদ্বদ্ব সমাজৰ হতুৱাই প্ৰতিপাদন কৰি থাকে। সমাজৰ পৰা ছল-কপটতাক আঁতৰ কৰিব পৰাটো এটা বৰ ডাঙৰ কাম। কপটাচাৰ আৰু বৰ্ষৰততেই সমাজ ডুব গৈ থাকে। জ্ঞানীয়ে যদি নিশ্চিত হৈ বহি থাকে তেন্তে তেওঁলোককে দেখি আনেও হাত সাৰটি বহি থাকিব। জ্ঞানী নিত্য-তৃপ্ত হোৱাৰ কাৰণে আন্তৰিক স্নেহত নিমগ্ন হৈ শান্ত-শিষ্টভাৱে বহি থাকিব; কিন্তু আন মানুহে অন্তৰৰ পৰা কান্দিলেও কৰ্ম্ম শূন্য হৈ হব। এজন অন্ততৃপ্ত হোৱা বাবে স্নেহ আৰু আনজনৰ মন কটত থকা সত্ত্বেও স্নেহ। এনেকুৱা অৱস্থা বৰ ভয়ানক। ইয়াৰ দ্বাৰাই দম্ভ আৰু পাশ্চাত্য নচাৰ সম্ভাৱনা থাকে। এই নিমিত্তে সন্তসকলে উচ্চ শিখৰ পোৱা সত্ত্বেও সাধনাৰ পাল্লা বৰ সতৰ্কতাৰে সৈতে ধৰি ৰাখে আৰু আমৰণ স্ব-কৰ্ম্মকেই কৰি থাকে। ল'ৰা-ছোৱালীয়ে দৰা-কন্যা খেলা দেখিলে আনন্দ পায়। এই-বিলাক যে কৃত্ৰিম খেলা-ধূলা তাক তেওঁ জানি শূন্য খেলাত যোগ দি সিহঁতৰ বঢ়িচ উৎপন্ন কৰে। মাকে যদি সিহঁতৰ খেলাত যোগ নিদিয় তেন্তে সিহঁতে সিমানে আনন্দ নেপাব। কৰ্ম্মযোগীয়ে তৃপ্ত হৈ হৈ কৰ্ম্ম ত্যাগ কৰে। আনে আকৌ অতৃপ্ত হৈ থকা সত্ত্বেও কৰ্ম্ম ত্যাগ কৰিব, কিন্তু তেওঁলোকৰ মন সদায় ভোকাৰু আৰু নিৰানন্দ হৈ থকা স্বাভাৱিক।

কৰ্ম্মযোগীয়ে সাধাৰণ মানুহৰ দৰেই কৰ্ম্ম কৰি থাকে। তেওঁ এইটো নেভাবে যে মই এজন বিশেষ মানুহ। আনত কৈ অনেক গুণে বেছি পৰিশ্ৰম তেওঁ কৰে। অমূল্য কামটো পাৰমাৰ্থিক বদলি তাত চাব-মোহৰ লগাবৰ কোনো

আৱশ্যক নকৰে। কাম কৰি তাক জাহিৰ কৰাটো নিম্প্ৰয়োজন ; যদি তুমি উত্তম ব্ৰহ্মচাৰী হোৱা তেন্তে তোমাৰ কামত আনত কৈ এশ গুণ বেছি উৎসাহ দেখিবলৈ পাব লাগিব। খাবলৈ কম পালেও কাম তিনি গুণ বেছিকৈ হোৱাটো কৰিব লাগে। তোমাৰ দ্বাৰাই সমাজৰ সেৱা বেছি হোৱা উচিত। তোমাৰ দ্বাৰাই ব্ৰহ্মচাৰ্য আচাৰ-ব্যৱহাৰৰ দ্বাৰাই ফুটাই তুলিবলৈ চেষ্টা কৰিবা চন্দনৰ স্দ-গন্ধ বাহিৰত বিয়পিবলৈ দিয়া।

সাৰাংশ হৈছে এই যে, কৰ্মযোগীয়ে ফলৰ কামনা ত্যাগ কৰিলে অনন্ত গুণ ফল পায়, তেওঁৰ দেহ-যাত্ৰা চলিয়েই থাকিব, শৰীৰ আৰু বৃদ্ধি সতেজ হৈ উঠিব। যি সমাজত তেওঁ থাকিব সেই সমাজ স্ৰুতী হব। তেওঁৰ চিত্ত শুদ্ধ হব আৰু নিৰ্মল জ্ঞানো লাভ কৰিব আৰু সমাজৰ পৰা ঠগ-প্ৰৱণতা, ছল-চাতুৰি আদি নিৰ্মূল হৈ সামাজিক জীৱন পৱিত্ৰ আদৰ্শৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হব। ই কৰ্মযোগৰ অন্তৰ্ভূত সিদ্ধি কথা।

(৩) কৰ্মযোগ-প্ৰত্যয়ৰ অন্তৰ্ভাৱ

কৰ্মযোগীয়ে নিজৰ কাম আনতকৈ উৎকৃষ্ট উপায়েৰে কৰিব। কিন্তু তেওঁৰ কাৰণে কৰ্মই উপাসনা আৰু কৰ্মই পূজা-বিধি। মই ভগৱানৰ পূজা কৰিছিলো। পিচত পূজাৰ নৈবেদ্য প্ৰসাদ ৰূপে পাইছিলো। তেনেহলে কি এই নৈবেদ্য সেই পূজাৰেই ফল? যি নৈবেদ্যৰ কাৰণে পূজা কৰিব তেওঁ প্ৰসাদৰ ভাগ অচিৰে পাব। কিন্তু যি কৰ্মযোগী তেওঁ নিজৰ পূজা-কৰ্মৰ দ্বাৰাই পৰমেশ্বৰ দৰ্শন ৰূপীফল বাঞ্ছা কৰে। তেওঁ সেই কৰ্মৰ মূল্য ইমান কম বুলি নেভাবে যে তাৰ মূল্য স্বৰূপে অকল প্ৰসাদকেই পাব। তেওঁ নিজৰ কামৰ মূল্য কম বুলি নেভাবে আৰু নিজৰ কৰ্মক স্থূল জোখেৰেও নোজোখে। যাৰ দৃষ্টি স্থূল তেওঁ ফলো স্থূলকেই পায়। খোঁত সম্পৰ্কে এটা প্ৰবাদ আছে “গহৰা বো পৰ গিলা বো।” অকল দ কৈ চহালেই কামত নাহিব তলৰ জেকা ভাগে ভেদিব লাগিব। গভীৰতা আৰু আত্মতা দুয়োটাৰ সংযোগ হলে হে শস্যৰ গুটি বেছিকৈ লাগে। এতেকে কৰ্মৰ গভীৰ অৰ্থাৎ উৎকৃষ্ট হব লাগে। তাত ঈশ্বৰ ভক্তি, ঈশ্বৰাৰ্পণতা ৰূপী সন্ততা থাকিব লাগে। কৰ্মযোগীয়ে, নিবিষ্ট কৰ্ম কৰি ঈশ্বৰাৰ্পণ কৰে।

পৰমার্থ সম্পৰ্কে কিছুমান অলীক কল্পনাই আমাৰ অন্তৰত ঠাই পাইছে।

মানুহে ভাবে যে পৰমাৰ্থী হৈ গ'লে আৰু হাত-ভৰি লবাবৰ আৱশ্যক নকৰে, কোনো কাম-কাজ কৰিবৰো প্ৰয়োজন নাই। কোৱা শব্দা যায় “যি খেতি কৰে, তাত বয়, তেওঁ আৰু পৰমাৰ্থী হ'ব কেনেকৈ? কিন্তু এইটো হ'লে কোনেও নোসোধে যে ‘যি আহাৰ কৰে তেওঁ পৰমাৰ্থী হ'ব কেনেকৈ?’ কৰ্ম্মযোগীসকলৰ পৰমেশ্বৰেতো কেতিয়াবা ঘোঁৰাৰ আল-পৈচান ধৰে, ৰাজসূয় যজ্ঞৰ সময়ত খোৱা-পাত পেলায়, হাবিত গৰু চৰাবলৈ যায়। সেই শ্বাৰকানাথ যেতিয়া গোকুললৈ গৈছিল তেতিয়া বংশী বজাই বজাই গৰু চৰাইছিল। সন্তসকলে ঘোঁৰা প্ৰতিপালন কৰোঁতা, ৰথ চলাওঁতা, খোৱা-পাত পেলাওঁতা, ঠাই মচোঁতা, কৰ্ম্মযোগী পৰমেশ্বৰক থিয় কৰিছে আৰু তেওঁলোকে নিজেও কোনোৱে কুমাৰৰ কাম, কোনোৱে তাঁতীৰ কাম, কোনোৱে মালীৰ কাম, কোনোৱে ধান-বনা, আটাপিহা কাম, কোনোৱে বগিয়া, কোনোৱে নাপিপত, কোনোৱে মূচিয়াৰ-চুড়ালৰ কাম কৰিয়েই মূক্তি লাভ কৰিছে।

এনেকুৱা দিবা কৰ্ম্মযোগী ব্ৰতৰ দ্বাৰা মানুহ দুটা কাৰণত বিচলিত হয়। এই অনুক্ৰমে ইন্দ্ৰিয়বিলাকৰ বিশিষ্ট স্বভাৱৰ প্ৰতি আমি বিশেষ ভাবে মনোযোগ দিয়া উচিত। আমাৰ ইন্দ্ৰিয়বিলাকে “আজি এইটো লাগে, কালিলৈ সেইটো লাগে” এনেকুৱা বাদ-বিবাদতে সদায় আৱদ্ধ হৈ থাকে। যিটো লাগে তাৰ প্ৰতি অনুৰাগ অৰ্থাৎ প্ৰীতি, আৰু যিটো নেলাগে তাৰ প্ৰতি মনত বিদ্বেষ ভাৱ উৎপন্ন হয়। এনেভাবেই এই ৰাগ-দ্বেষ, কাম-ক্ৰোধ আদিয়ে মানুহক খুঁলি খুঁলি খাইছে। এনেকৈ চালে কৰ্ম্মযোগ কিমান বাঢ়িয়া, কিমান ৰমণীয়, কিমান অনন্ত ফল প্ৰসৰিনী। কিন্তু এই কাম-ক্ৰোধেই, “ইয়াক লোৱা, তাক এৰা” আদি বিবাদৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু সি দিনে-ৰাতিয়ে আমাৰ পাচ নেৰা হৈছে। এই কাৰণে এই অধ্যায়ৰ শেষ ভাগত ভগৱানে বিপদ সংকেত ধৰ্ম্মন কৰিছে যে, ইয়াৰ সঙ্গ ত্যাগ কৰা, ইয়াৰপৰা আঁতৰি থকা। স্থিত-প্ৰজ্ঞ যেনে সংযমৰ প্ৰতিমূৰ্ত্তি কৰ্ম্মযোগীও ঠিক তেনেই হোৱা উচিত।

চতুৰ্থ অধ্যায়

(১৪) কৰ্ম্মক বিকৰ্ম্মক লগ লাগে

বন্ধুসকল, আগৰ অধ্যায়ত আমি নিষ্কাম কৰ্ম্মযোগৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি আহিছোঁ। স্ব-ধৰ্ম্মক এৰি যদি আমি অবান্তৰ ধৰ্ম্ম গ্ৰহণ কৰোঁ তেন্তে নিষ্কামতা ব্দপী ফল লাভ কৰাটো অসম্ভৱেই ব্দলি কব লাগিব। স্বদেশী মাল বেচাটো হৈছে বেপাৰীৰ স্ব-ধৰ্ম্ম। কিন্তু এই স্ব-ধৰ্ম্মক এৰি যেতিয়া তেওঁ সাত সাগৰ তেৰ নৈৰ সিপাৰৰ বিদেশী মাল বেচিবলৈ ধৰে, তেতিয়া তেওঁৰ আগত একমাত্ৰ লক্ষ্য এইটোৱেই থাকে যে তেওঁ তাত বেছিকৈ লাভ কেনেকৈ কৰিব? তেতিয়া সেই কামলৈ নিষ্কামতা কৰপৰা আহিব? এতেকে কৰ্ম্মক নিষ্কাম কৰিবৰ কাৰণে স্ব-ধৰ্ম্ম পালন কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয়। কিন্তু এই স্ব-ধৰ্ম্মাচৰণো 'সকাম' হব পাৰে। অহিংসাৰ কথা কেই লোৱা যাওক বাব্দ। যি অহিংসাৰ উপাসক, তেওঁলোকৰ কাৰণে হিংসা বৰ্জ্জনীয়। কিন্তু ওপৰে ওপৰে অহিংসক যেন দেখিলেও ভিতৰি হিংসুক হব পাৰে। কাৰণ হিংসা হৈছে মনৰ এটা ধৰ্ম্ম। দেখা-দোখি ভাৱে হিংসা কৰ্ম্ম নকৰিলেই যে মন অহিংসাময় হৈ পৰিব এনে নহয়। তৰোৱাল হাতত ললে হিংসা বৃত্তি অনাৱাসে আহি পৰে, সেই ব্দলি তৰোৱাল ত্যাগ কৰিলেই মানুহ অহিংসা হব নোৱাৰে। ঠিক এনেকুৱা কথাই স্ব-ধৰ্ম্মাচৰণতো খাটে। নিষ্কামতাৰ কাৰণে পৰধৰ্ম্মৰ পৰা আঁতৰি থাকিবই লাগিব। কিন্তু সি নিষ্কামতাৰ আৰম্ভণিহে মাত্ৰ। ইয়াৰ দ্বাৰাই আমি লক্ষ্যৰ ওচৰ চাপিব নোৱাৰোঁ।

নিষ্কামতা মনৰ ধৰ্ম্ম। ইয়াৰ উৎপত্তিৰ কাৰণে একমাত্ৰ স্ব-ধৰ্ম্মাচৰণ ব্দপী উপকৰণেই যথেষ্ট নহয়। আন আন আহিলাপাতিৰো সহায় লব লাগা হয়। অকল তেল-শলাকানিৰেই চাকি নজ্বলে। তাৰ কাৰণে জ্যোতি অৰ্থাৎ পোহৰৰো আৱশ্যক। জ্যোতি হলেহে এম্বাৰ দ্ৰৱ হব। এই জ্যোতি প্ৰজ্জ্বলনৰ উপায় কি? ইয়াৰ কাৰণে মানসিক সংস্কাৰৰ আৱশ্যক। আত্ম-পৰীক্ষাৰ দ্বাৰাই চিন্তাৰ মলিনতা, জাবৰ-জোঁথৰ ধুই পেলাব লাগে। তৃতীয় অধ্যায়ৰ অন্তত ভগৱানে এই গ্ৰন্থৰ পূৰ্ণ কথাখিনি কৈছিল। তাৰপৰাই চতুৰ্থ অধ্যায়ৰ সূত্ৰপাত হয়।

গীতাত “কৰ্ম্ম” শব্দ “স্ব-ধৰ্ম্মৰ” অৰ্থত ব্যৱহৃত হৈছে। আমাৰ মতে থোৱা, পিয়া, শোৱা এই সকলোবিলাকেই কৰ্ম্ম, কিন্তু গীতাৰ “কৰ্ম্ম” শব্দই এইবিলাক ক্ৰিয়াক নুবুজায়। গীতাত “কৰ্ম্ম” মানে স্ব-ধৰ্ম্মাচৰণ। কিন্তু এই স্ব-ধৰ্ম্মাচৰণৰূপী কৰ্ম্ম কৰাৰ পিচতে নিষ্কামতা প্ৰাপ্তিৰ কাৰণে আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বস্তুৰ সহায়ৰ আৱশ্যক। সিয়েই হৈছে কাম আৰু ক্ৰোধক জয় কৰা। চিন্তা যোঁতিয়ালৈকে গংগা জলৰ দৰে নিষ্কাম আৰু প্ৰশান্ত হৈ নপৰিব তেতিয়ালৈকে নিষ্কাম ভাবো আহিব নোৱাৰিব।

এইদৰে চিন্তা-শুদ্ধিৰ কাৰণে যি যি কৰ্ম্ম কৰা হয় তাক গীতাই বিকৰ্ম্ম বোলে। কৰ্ম্ম, বিকৰ্ম্ম আৰু অকৰ্ম্ম এই তিনিওটা শব্দ চতুৰ্থ অধ্যায়ত বৰ মহত্ব পূৰ্ণ। কৰ্ম্মৰ অৰ্থ হৈছে স্ব-ধৰ্ম্মাচৰণৰ বাহ্য স্থূল ক্ৰিয়া। এই বাহ্য ক্ৰিয়াত চিন্তক সংযোগ কৰাটোৱেই হৈছে বিকৰ্ম্ম। বাহিৰত আমি কাৰোবাক নমস্কাৰ কৰো কিন্তু সেই বাহিৰত মূৰ দোঁওৱা ক্ৰিয়াৰ লগত যদি ভিতৰৰ মনো দোঁ-নেখায়, তেন্তে সেই বাহ্য ক্ৰিয়া নিৰর্থক। অন্তৰ্বাহ্য, ভিতৰ-বাহিৰ দুয়োটা একে হোৱা উচিত। বাহিৰত মই শিল-লিঙ্গৰ ওপৰত জল-ধাৰা বৰিষণ কৰি অভিষেক কৰো। কিন্তু জল-ধাৰাৰ লগে লগেই যদি মানসিক চিন্তাৰ ধাৰাও অখণ্ডৰূপে চলি নেথাকে তেন্তে সেই অভিষেকৰেই বা মূল্য থাকিব কি? এনেকুৱা অৱস্থাত সেই শিল লিঙ্গও শিল আৰু ময়ো শিলেই। এটা শিলৰ ওচৰলৈ আন এটা শিল যোৱাৰ নিচিনাই হব ইয়াৰ অৰ্থ। নিষ্কাম কৰ্ম্ম-যোগ তেতিয়াহে সিদ্ধি হব পাৰিব, যোঁতীয়া আমাৰ বাহ্য কৰ্ম্মৰ লগত অন্তৰৰ পৰা চিন্তা-শুদ্ধিৰ ৰূপী কৰ্ম্মৰো সংযোগ হব।

“নিষ্কাম কৰ্ম্ম” এই শব্দ প্ৰয়োগত ‘কৰ্ম্ম’ পদত কৈ নিষ্কাম পদৰ মহত্ব বোঁছি। যেনেকৈ ‘অহিংসাত্মক অসহযোগ’ শব্দৰ প্ৰয়োগত অসহযোগত কৈ অহিংসাত্মক বিশেষণেই মহত্ব পূৰ্ণ। অহিংসাক বাদ দি যদি অকল অসহ-যোগকেইহে অৱলম্বন কৰা যায়, তেন্তে সি এক ভয়ংকৰ বস্তু হৈ পৰিব। সেইদৰেই স্ব-ধৰ্ম্মাচৰণ ৰূপী কৰ্ম্ম কৰোঁতে যদি মনৰ বিকৰ্ম্মতা তাত যুক্ত নহয় তেন্তে তাক ভুৱা বুলিহে কব লাগিব।

আজি যিসকলে সাৰ্বজনিক সেৱা কৰিছে তেওঁলোকে স্ব-ধৰ্ম্মকেই হৈ আচৰণ কৰা হৈছে। যোঁতীয়া মানুহ দৰিদ্ৰ কঙাল আৰু দুঃখী কিম্বা

বিপদাপন্ন হয় তেতিয়া তেওঁলোকক সেৱাৰ যোগেদি সূৰ্যী কৰিবলৈ বিচৰটোৱেই হৈছে—প্ৰৱাহ প্ৰাপ্ত ধৰ্ম্ম। সেই ব্দলি এইটো ধৰি লব নেলাগে যে যিমানবিলাক মানুহে সাৰ্বজনিক সেৱাৰ কাম কৰে, সেই আটাইবিলাকেই কৰ্ম্মযোগী। লোকসেৱা কৰিবলৈ গৈ তেওঁলোকৰ মনত যদি শূন্য ভাবৰ উদয় নহয়, তেন্তে সেই লোক-সেৱা ভয়ানক হোৱাৰো সন্ভাৱনা আছে। নিজৰ পৰিয়ালৰ সেৱাত ব্যস্ত থাকোঁতে আমি যিমানবিলাক অহংকাৰ ঘেৰ-মংসৰ আৰু স্বাৰ্থ আদিৰ বিকাৰ উৎপন্ন কৰা ঠিক সিমান বিলাকেই লোকসেৱাতো আমি উৎপন্ন কৰোঁ আৰু আজি-কালিৰ লোক-সেৱাৰ-মণ্ডলবিলাকত আমি তাৰ প্ৰত্যক্ষ দৰ্শন কৰিবলৈ পাওঁ।

(১৫) উদয় সংযোগৰ পৰা অকৰ্ম্মৰ ক্ষোভ

কৰ্ম্মৰ লগত মনৰো মিলন হব লাগে। মনৰ এই মিলনকে গীতাই “বিকৰ্ম্ম” বোলে। বাহিৰৰটো স্ব-কৰ্ম্মৰূপী সাধাৰণ কৰ্ম্ম আৰু ই আন্তৰিক বিশেষ কৰ্ম্ম। এই বিশেষ কৰ্ম্ম নিজৰ নিজৰ মানসিক আৱশ্যকতা অনুসৰি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হয়। উদাহৰণ স্বৰূপে বিকৰ্ম্মৰ এনে-কুৱা অনেক প্ৰকাৰৰ কথা চতুৰ্থ অধ্যায়ত কৈ অহা হৈছে। তাকে বিস্তৃত ভাৱে ষষ্ঠ অধ্যায়ৰ পৰাই বৰ্ণনা কৰা হৈছে। এই বিশেষ কৰ্ম্মৰ—এই মানসিক সঙ্গীতৰ সংযোগ যেতিয়া আমি কৰিব পাৰিম, তেতিয়াহে তাত নিষ্কামতাৰ জ্যোতি ফুটি উঠিব। কৰ্ম্মৰ লগত যেতিয়া বিকৰ্ম্মৰ সংযোগ হয়, তেতিয়াই আমাৰ অন্তৰত নিষ্কামতাৰ জেউতি লাহে লাহে বিৰিঙি উঠিবলৈ ধৰে। যদি দেহ আৰু মন দুটা বেলেগ বস্তু হয়, তেন্তে উপকৰণো দুয়োটাৰ কাৰণে বেলেগেই হব লাগিব। এই দুয়োটাৰ ভিতৰত যেতিয়া সামঞ্জস্য স্থাপন হব তেতিয়া লক্ষ্য আমাৰ হাতৰ মূৰ্তিটো আপোনা-আপুনি গঢ়ি আহিব। মন আৰু দেহ দুয়োটা যাতে বিপৰীত দিশলৈ যাব নোৱাৰে, তাৰ কাৰণে শাস্ত্ৰকাৰ সকলে দুটা পথ দেখুৱাইছে। ভক্তি যোগত বাহিৰত তপ আৰু ভিতৰত জপৰ ব্যৱস্থা আছে। উপবাস আদি বাহিৰৰ তপ চলি থাকোঁতে যদি ভিতৰৰ মানসিক জপো লগে লগে চলি নেথাকে তেন্তে সেই সমস্ত তপ অথলে গ'ল ব্দলি ধৰিব লাগে। তপ সম্বন্ধে মোৰ ভাব অনবৰতে জ্বলি থাকিব লাগে আৰু তাৰ প্ৰকাশ চাৰিওফালে বিৰূপি পৰিব লাগে।

‘উপবাস’ শব্দৰ অৰ্থ হৈছে, ভগৱানৰ ওচৰত বহা। এই কাৰণে আমাৰ চিন্তা পৰমাত্মাৰ সমীপত থাকিব লাগে আৰু বাহিৰা ভোগ-বিলাসৰ দূৰাৰ বন্ধ কৰি ৰাখিব লাগে। কিন্তু বাহিৰৰ পৰা বিষয়-বাসনা পৰিত্যাগ কৰি যদি মনেৰে ভগৱানৰ চিন্তা নকৰে তেন্তে সেই বাহিৰা উপবাসৰেই বা মূল্য থাকিব কি? ঈশ্বৰ চিন্তা নকৰি যদি সেই সময়ত খোৱা-পিয়া বস্তুৰ বিষয়েহে চিন্তা কৰে, তেন্তে সি বৰ ভয়ংকৰ ভোজন হৈ পৰিব। এই যি মানসিক ভোজন পোৱা হ’ল আৰু মনত যি বিষয়-বাসনা সম্ভৱমূলক চিন্তা চলি আছিল, তাত কৈ আৰু ভয়ংকৰ বস্তু আন একো নাই। তন্ত্ৰৰ লগত মন্ত্ৰও থাকিব লাগে। অকল বাহ্যিক তন্ত্ৰৰ কোনো মহত্ব নাই আৰু অকল কৰ্ম্মহীন মন্ত্ৰৰো মূল্য নাই। হাতেৰে প্ৰত্যক্ষ সেৱা আৰু অন্তৰত সেৱাৰ ভাব থাকিলেহে আমাৰ হাতলৈ প্ৰকৃত সেৱা আহিব। যদি বাহ্যিক কৰ্ম্মত হৃদয়ৰ আদ্ৰ্ভতা নেথাকে, তেন্তে সেই স্ব-ধৰ্ম্মাচৰণ নীৰস হৈ পৰিব। তাত নিষ্কামতাৰূপী ফল-ফল নেলাগিব। ধৰি লওক, আমি কোনো ৰোগীৰ সেৱা-শুশ্ৰূষাৰ কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ, কিন্তু সেই সেৱা কাৰ্য্যৰ লগত যদি মনত কোমল দয়াৰ ভাব নেথাকে, তেন্তে সেই ৰোগী-সেৱাও নীৰস যেন লাগিব আৰু তাক কৰিবলৈকো মন নোযোৱা হব। টানি-মাৰি কৰিবলৈ ললেও মনলৈ বিৰক্তিৰ ভাব। আহিব আৰু তাক এটা বোজা যেনহে লাগিব। ৰোগীৰ মনতো, সেই সেৱা বোজা যেনেই লাগিব। তাত যদি মনৰ সহযোগ নেথাকে তেন্তে তাৰপৰা অহংকাৰৰ হে সৃষ্টি হব। ‘মই আজি তেওঁৰ কাম কৰিলো ; তেওঁ সময় মতে মোক সহায় কৰা উচিত। তেওঁ মোৰ গুণ, গৌৰৱ আৰু যশস্যা আদিৰ কীৰ্ত্তন কৰিব লাগে—আদি আশা মনত উদয় হব। অথবা আমি অতীষ্ঠ হৈ ক’ম, মই এওঁৰ ইমান সেৱা শুশ্ৰূষা কৰিলো তথাপি এওঁ খেচ্-খেচাই থাকে। ৰোগাক্ৰান্ত মানুহ এইদৰেই খিৰ্খিঙীয়া হয়। প্ৰকৃত সেৱা ভাব নথকা এনেকুৱা খিৰ্খিঙীয়া স্বভাৱৰ কাৰণে সেৱকৰ মন বিচলিত নহৈ নোৱাৰে।

কৰ্ম্মৰ লগত যোঁতয়া আন্তৰিক ভাৱৰ মিলন হয় তেঁতিয়া সেই কৰ্ম্মই অন্যৰূপ লয়। তেল আৰু শলিতাৰ লগত যোঁতয়া জ্যোতি বা জুইৰ সংযোগ হয়, তেঁতিয়াহে পোহৰ উৎপন্ন হয়। কৰ্ম্মৰ লগত বিকৰ্ম্মৰ মিলন হলেই নিষ্কাম ওপজে। বাৰদুদ জুই লাগিলে বিস্ফোৰণ হয়। সেই বাৰদুদ এটা শক্তি উৎপন্ন হয়। তাত বিকৰ্ম্মৰ শলিতা বা জুই লগালেই কাম হয়।

যেতিয়ালৈকে বিকস্ম আহি লগ নেলাগে, তেতিয়ালৈকে কস্ম জড়বৎ হৈ পৰি থাকে। তাত চৈতন্য নেথাকে। এবাৰ যদি তাত কেনেবাকৈ বিকস্মৰ ফিৰিঙতি পৰিবলৈ পায় তেন্তে সেই কস্মত এনেকুৱা এটা শক্তিৰ সৃষ্টি হব যি হয়তো বৰ্ণনাৰো অতীত। এক পদুৰিয়া বাৰদু জেপত নাইবা হাততে লৈ হলেও ধেমালি কৰি ফুৰা হয়, কিন্তু তাত যদি কেনেবাকৈ জুই লাগে তেন্তে গোটেই দেহাটোকে টুকুৰা-টুকুৰা কৰি পেলাব। স্ব-ধৰ্ম্মাচৰণৰ অনন্ত শক্তি এইদৰেই লুকাই থাকে। তাত বিকস্মক সংযোগ কৰি চাওক তেতিয়া দেখিবলৈ পাব স্ৰজন আৰু বিনাশ কেনেকৈ হয়। সি কেনেবাকৈ ফুটি উঠিলে অহংকাৰ, কাম, ক্ৰোধ আদি ধ্বংস হব আৰু তাৰপৰা সেই পৰম জ্ঞানৰ উৎপত্তি হব। কস্ম জ্ঞানৰ শলিভা। পৰি থকা এডাল প্ৰকাণ্ড শূন্যকান কাঠত জুই লগাই দিলে, জুই লগাৰ পিচত সি দপ্-দপীয়া আঙঠাত পৰিগত হব। সেই কাঠ আৰু জুইৰ ব্যৱধান কিমান? আচলতে সিয়ো সেই কাঠৰেই হৈ জুই। কস্মত বিকস্ম ঢালি দিলে কস্মক দিব্য যেন দেখা যায়! মাকে সন্তানৰ পিঠিত হাত বঢ়ায়। আন এখন পিঠিত অন্য এখন হাত ঠিক সেইদৰেই বঢ়ুৱা হৈছে। কিন্তু এই সাধাৰণ কামৰ স্ৰবাই মাক—পুতেকৰ মনত যি ভাব উদয় হয়; তাৰ বৰ্ণনা কোনে কৰিব পাৰে? যদি কোনো লোকে এনেকুৱা এটা সিম্ভান্ত উলিয়ায় যে “ইমান দীঘল-বহলৰ এখন পিঠিত, সমান ওজনৰ এখন কোমল হাত বঢ়ালে একে আনন্দকে পোৱা যাব।” ই ল'ৰা-ধেমালিৰ নিচিনা হৈ হব। হাত বঢ়ুৱা কথাটো অতি ক্ষুদ্ৰ, কিন্তু তাত মাকৰ অন্তৰ উৰুৱিয়াই দিয়া হয়। বিকস্মকো সেই দৰেই ঢালি দিয়া হয়। ইয়াৰ স্ৰবাই তেওঁ অপূৰ্ণ আনন্দ পায়। তুলসীদাসৰ ৰামায়ণত এটা কথা আছে। বান্দৰবিলাকে ৰাক্ষসৰ লগত যুদ্ধ কৰি আহোঁতে তেওঁলোক বৰ আহত হৈছিল, গাৰ পৰা তেজ ওলাই আছিল। এনেতে প্ৰভু ৰামচন্দ্ৰ আহি পালে। এবাৰ মাত্ৰ তেওঁৰ প্ৰেমপূৰ্ণ দৃষ্টি পৰাত বান্দৰ হ'তব দুঃখ-যন্ত্ৰণা তৎক্ষণাৎ নাইকিয়া হৈ পৰিল। এতিয়া যদি আন মানুহে ৰামৰ সেই সময়ৰ চকুৰ চাৰনিৰ ছবি লৈ ঠিক সেই চাৰনিয়েই কাষৰ ফালে চালেহেতেন, তেন্তে জানো তেওঁলোকৰ ওপৰত তেনে প্ৰভাৱ পৰিল হেতেন? এনেকুৱা কৰিবলৈ গ'লে হাঁহিয়াত্তৰে পাত্ৰ হব লাগিব।

কস্মৰ লগত যেতিয়া বিকস্মৰ ঠিক ভাবে মিলন হয় তেতিয়া তাত শক্তি

বিস্ফোৰণ হয় আৰু তাৰপৰাই অকস্ম'ৰ নিস্ফৰ্ণ হয়। খৰি পৰি ছাই হয়। ডাঙৰ ডাঙৰ কাঠৰ টুকুৰাবিলাকো জুইত দিয়াৰ পাচত এমুঠিমান মাট ছাই হৈ পৰে। আনন্দ মনেৰে তাক হাতত তুলি লৈ গোটেই গাত বিমান পাবে ঘ'হি লওক। এইদৰেই কস্ম'ত বিকস্ম'ৰ জ্যোতি জ্বলাই দিলে শেষত অকস্মই হৈ পৰে। ক'ত কাঠ আৰু ক'ত ছাই? কঃ কেন সম্বন্ধঃ! এতিয়া এই দুয়োটা বস্তুৰ গুণ-ধৰ্ম্মৰ সমতা একেবাৰেই লোপ পালে। অৱশ্যে এই-টোত কোনো সন্দেহ নাই যে এই ছায়ো সেই কাঠৰেই হৈ, অন্যৰ নহয়।

কস্ম'ত বিকস্ম' মিলাই দিলে অকস্ম হয়, ইয়াৰ অৰ্থ কি? কস্ম' যে কোনোবাই কৰিছে তাক গম নোপোৱাটোৱেই হৈছে ইয়াৰ অৰ্থ। সেই কস্ম'ক বোজা যেন নেলাগে। কৰিও অকণ্ঠ হয়। গীতাই কৈছে—মৰিও তুমি নমৰা। মাকে ল'ৰা-ছোৱালীক মাৰে, এই কাৰণে তুমিও মাৰি চোৱাচোন বাৰু। তোমাৰ মাৰ সিহ'তে নসিহব। মাকে মাৰে, অথচ সিহ'তে মাকৰ আচলৰ আঁৰত হৈ মধু ল'কায়ে কান্দে; কিয়নো মাকৰ বাহ্যিক কস্ম'ত চিন্তাশূন্যৰ সামঞ্জস্য আছে। মাকে নিস্কাম ভাবেৰে মাৰ-কিল কৰে। সেই কস্ম'ত তেওঁৰ স্বাৰ্থ নেথাকে। বিকস্ম' আৰু চিন্তাশূন্যৰ কাৰণে কস্ম'ৰ কস্ম'ত উৰি যায়। ৰামৰ সেই চাৰানি, আন্তৰিক বিকস্ম'ৰ কাৰণে শূন্য প্ৰেম-সুখ-সাগৰ স্বৰূপ হৈ পৰিছিল; কিন্তু সেই কাম কৰোতে ৰামৰ অকণো যত্নৰ আৱশ্যক হোৱা নাছিল। চিন্তা-শূন্যৰ স্বৰূপ কৰা কস্ম' নিৰ্লেপ হৈ পৰে। তাত পাপ-পুণ্যৰ একো বাকী নেথাকে। নহ'লে কস্ম'ৰ কিমান বোজা, কিমান জোৰ আমাৰ বুদ্ধি আৰু হৃদয়ত পৰিল হেতেন তাৰ কি সীমা আছে? আজি দুই বজাত যদি এই বাৰ্তাটো আহিল হেতেন যে সকলো ৰাজনৈতিক বন্দীয়ে বালিৰ ভিতৰতে মৃত্যু পাব, তেতিয়া দেখিলেহেতেন, চাৰিওফালে কিমান যে ভিৰ হ'ল হেতেন। চাৰিওফালে কিমান যে হৈ হৈ আৰু নানা বিশৃংখলা লাগি পৰিলহেতেন। কস্ম'ৰ ভাল বেয়াক লৈয়েই আমি ব্যগ্ৰ। আমাক কস্ম'ই চাৰিও-ফালে ঘেৰি ধৰি আছে। কস্ম'ই যেন আমাৰ ডিঙিত গছকা মাৰিহে ধৰি আছে। যেনেকৈ সমুদ্ৰৰ প্ৰবাহ জোৰেৰে মাটিত ঘ'হনি খাই উপসাগৰ সৃষ্টি কৰে, সেইদৰেই কস্ম'ৰ এই জঞ্জালবিলাক চিন্তত প্ৰৱেশ কৰি ক্ৰান্ত নিস্ফৰ্ণ কৰে। সুখ-দুঃখৰ ম্বল্য সৃষ্টি হয়। সকলো শান্তি নষ্ট হৈ যায়। কস্ম' হ'ল আৰু হৈ গুচিও গ'ল; কিন্তু তাৰ টো থাকি যায়। কস্ম' চিন্তৰ ওপৰত প্ৰতিফলিত

হয় আৰু তাৰ টোপনি নোহোৱা হয়। কিন্তু এই কৰ্মৰত যদি বিকৰ্মক মিলাই দিয়া হয় তেন্তে কাম যিমানেই নকৰক তাত শ্রম কৰা বা বোজা বোৱা যেন নেলাগিব। মন ধুবৰ দৰে শান্ত, স্থিৰ আৰু তেজোময় হৈ পৰিব। কৰ্মৰত বিকৰ্ম ঢালি দিলে সি অকৰ্ম হৈ পৰে; জেনিবা কৰ্ম কৰাৰ পিচত তাক মিছিহে পেলোৱা হৈছে।

(১৬) অকৰ্মৰ কলা সন্তক সোধক

এই কৰ্মৰ অকৰ্ম কেনেকৈ হয়? এই কলা কাৰ ওচৰত পোৱা যাব? সাধু-সন্ত সকলৰ ওচৰত। এই অধ্যায়ৰ শেষত ভগৱানে কৈছে—যে “সাধু-সন্ত সকলৰ ওচৰত গৈ বহা আৰু তেওঁলোকৰপৰা শিক্ষা আহৰণ কৰা।” কৰ্মনো অকৰ্ম কেনেকৈ হৈছে ইয়াৰ বৰ্ণনা কৰিবলৈ যাওঁতে ভাষাৰো অন্ত পৰে। তাৰ প্ৰকৃত ভাব আয়ত্ত কৰিবলৈ হলে সাধু-সন্ত সকলৰ ওচৰলৈ যোৱাটো উচিত হ'ব। পৰমেশ্বৰৰ বৰ্ণনা এইদৰে আছে—

“শান্তাকাৰং ভুজগশয়নম্”

সহস্ৰ ফণাধাৰী শৈশনাগৰ ওপৰত শুয়ো ভগৱানে শান্তিৰে আছে। এই-দৰে সাধু-সন্তসকলে হেজাৰ হেজাৰ বিধ কাম কৰিও নিজৰ মানস সৰোবৰত ক্লেভ-ভবংগক লেশ মাত্ৰও উঠিবলৈ নিদিয়ৈ। ইয়াৰ মহত্ব সন্ত-সাধু সকলৰ ওচৰলৈ নগলে উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰি।

বৰ্তমান কালত কিতাপ-পঢ় আদি বহুতো সন্তা হৈ পৰিছে। এক বা দুই অনাতেই গীতা ‘মনাচে শ্লোক’ আদি পোৱা যায়। গুৰুৰো অভাৱ নাই। শিক্ষা উদাৰ আৰু সুলভ। বিদ্যাপীঠ বিলাকে যেন জ্ঞানৰ পোহৰ হৈ মেলিছে। কিন্তু জ্ঞানামৃত পানৰ উগাৰ কাষোৰেই নাহে দেখোন। এই পৰ্ব্বতাকাৰ কিতাপৰ দৰ্মবিলাক থকা সত্ত্বেও সন্ত-সেৱাৰ আৱশ্যকতা দিনে দিনে বেছি হোৱা যেন হৈ দেখা গৈছে। কিতাপৰ জ্ঞান, ডাঠ কাপোৰেৰে বন্ধোৱা বেটুপাতৰ বাহিৰলৈ নাহে। এই প্ৰসংগত এফাঁকি, পদ মোৰ মনত পৰিছে।

“খিয় হৈয়া আছন্ত কাম-ক্লেধৰ পাহাৰ,

অনন্ত বসিয়া থাকে আঁৰিত তাহাৰ।”

কাম-ক্লেধৰূপী পাহাৰৰ সিপাৰে নাৰায়ণ বহি আছে। সেই দৰেই এই কিতাপবিলাকৰ পিচত মনে মনে জ্ঞান ৰজা লুকাই থাকে। গাৰে-জুকে,

নগৰে-চহৰে পুথি ভঁড়াল আৰু গ্ৰন্থালয় বিলাকেৰে ঢাকি বখা সঙ্কেত আজি সকলো ঠাইৰ প্ৰায় বিলাক মানুহকেই সংস্কাৰহীন আৰু জ্ঞানহীন বান্ধবৰ দৰে হৈ দেখা গৈছে। বৰোদাত এটা বৰ বৃহৎ লাইব্ৰেৰী আছে। এবাৰ এজন ভদ্ৰলোকে এখন বৰ ডাঙৰ কিতাপ লৈ গৈ আছিল। সেই কিতাপ খনত অনেক প্ৰকাৰৰ ছবি আছিল। ইংৰাজী ভাষা তেওঁ কিতাপ খন বুলি নিছিল। মই সন্মিলিতো “সেই খননো কি কিতাপ ললে?” তেওঁ কিতাপখন আগবঢ়াই দিলে। কিতাপখন চাই মই কলো “এইখন দেখোন ফৰাচী ভাষাৰ কিতাপ।” তেতিয়া তেওঁ কলে “এ ফৰাচী ভাষাৰ কিতাপ হৈ আছিল নে কি? পৰম পৱিত্ৰ ৰোমান-লিপি, বিতোপন ছবি, সুন্দৰ কৈ বৰ্ণনা, দেখাত কিতাপখন ভালৈ আছিল, পিচে তাত জানো জ্ঞানৰ অভাৱ আছিল?”

প্ৰতি বছৰ ইংৰাজী ভাষাত দহ হেজাৰ কৈ নতুন কিতাপ ওলায় হয়। এই দৰেই আন আন ভাষাতো বহুতো কিতাপ ছপা হ'ব লাগিছে। জ্ঞানৰ ইমান প্ৰসাৰতা থকা সঙ্কেত মানুহৰ মগজুৰ এতিয়াও তালি উদং হৈ কেনেকৈ থাকিব পাৰে? কোনোৱে কয় স্মৰণ শক্তি কমি গৈছে। কোনোৱে কয় একাগ্ৰতাৰ অভাৱ। কোনোৱে আকৌ কব ধৰিছে, যিহকে পঢ়া যায় তাকে সঁচা যেন লাগে, আৰু কিছুমানে কৈছে যে চিন্তা কৰি চাবৰেই বা সময় ক'ত? শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছে “অজ্ঞান! তুমি বহুত কথা শুনিবলৈ পালা কাৰণে তোমাৰ বুদ্ধিয়ে পাক-ঘূৰণি খাইছে। যেতিয়ালৈকে তোমাৰ বুদ্ধি স্থিৰ নহ'ব, তেতিয়ালৈকে তোমাৰ যোগ-সাধনাও হ'ব নোৱাৰিব।” এতিয়া পঢ়া-শুনা বন্ধ কৰি সাধু-সন্ত সকলৰ ওচৰত শৰণ সোৱা! তাৰপৰাই জীৱন গ্ৰন্থ পঢ়িবলৈ পাবা। তাৰ ব্যাখ্যান শুনি তুমি সংশয়-দ্বিধা হৈ পৰিব। তালৈ গলেই তুমি জানিব পাৰিব যে একাদিক্ৰমে সেৱা কাৰ্য্য কৰি থাকিও মন কেনেকৈ অত্যন্ত শান্তিত থাকিব পাৰে আৰু বাহিৰত কামৰ ভিৰ থকা সঙ্কেত হৃদয়ত কেনেকৈ সঙ্গীতৰ সূৰত চেতাৰ বাজি থাকিব পাৰে।”

পঞ্চম অধ্যায়

(১৭) বাহ্য-কৰ্ম্ম মনৰ দৰপোণ

বন্ধুসকল, সংসাৰ বৰ ভয়ানক বস্তু। সংসাৰ খনক সমুদ্ৰৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰি। সমুদ্ৰৰ যি ফাললৈকে চোৱা যায় সেইফালেই কেৱল পানীকেইহে দেখা যাব। সংসাৰ খনৰ অৱস্থাও ঠিক তেনেকুৱাই। কোনো এঠাইত থিয় হৈ যি ফাললৈকে চায়, সেইফালেই দেখিব শস্য-শ্যামলা এই বহল পৃথিৱীখন। যি ঘৰ-বাৰী এৰি সাৰ্বজনিক সেৱাত লাগি যাবলৈ মন কৰে, তেওঁৰ মনতো সংসাৰে বাহৰ কৰি বহি যোৱা যেন দেখা যায়। কোনোবাই যদি পৰ্ব্বতৰ গূহাতো বহি থাকিব খোজে তেন্তে তেওঁৰো সেই একমাত্ৰ এবেকেতীয়া কপিন খনতেই সংসাৰখন ওতঃপ্ৰোত ভাবে জড়িত থাকে। সেই কপিন খনেই তেওঁৰ মমতাৰ যথা সৰ্বস্ব হৈ পৰে। যেনেকৈ সৰু এখন নোটতে হেজাৰ টকা থাকে, সেই দৰেই সেই সাধাৰণ কপিন খনতেই অপাৰ আসক্তি ভৰি থাকে। ঘৰ-সংসাৰ ত্যাগ কৰি জঞ্জাল কমালেই, সংসাৰ কম নহয়! যেনেকৈ পশ্চিম ভাগৰ দহ আৰু পাঁচ ভাগৰ দুই এই দুয়োটাৰ অৰ্থ একেই, তেনেকৈ ঘৰতেই থাকক বা বনতেই থাকক দুয়োৰে অৰ্থ একেই হয়; কেয়নো কোনো ঠাইতে আসক্তিয়ে লগ এৰা নিদিয়ৈ। সংসাৰ লেশমাত্ৰও কম নহয়। দুজন যোগী একে লগে গৈ হিমালয়ৰ গহৱৰত বহি থাকিলেও তেওঁলোকৰ ইজনৰ কৰ্ম্ম সিজনৰ কাণত যদি কেনেকৈ পৰে, তেন্তে তেওঁলোকো দেই-পদুৰি মৰিব। সাৰ্বজনিক সেৱাৰ ক্ষেত্ৰতো ঠিক এনেকুৱা দৃশ্যই দেখিবলৈ পোৱা যায়।

এইদৰেই বিষয় সংসাৰ ত্যাগ কৰি, স্ব-ধৰ্ম্মাচৰণতে সীমাবদ্ধ হৈ থাকিলেও সংসাৰৰ পৰা নিষ্কৃতি পাব নোৱাৰি। সকলোবিলাক জঞ্জাল ত্যাগ কৰি যদি সংসাৰ নাম মাত্ৰহে ৰখা হয় তেতিয়া হলেও মায়া-মোহে লগ নেৰে। বান্ধসে যেমেকৈ কেতিয়াবা বৰ বৃহৎ আৰু কেতিয়াবা অতি ক্ষুদ্ৰ আকাৰ ধাৰণ কৰিব পাৰে, সেইদৰেই সংসাৰেও পাৰে। গতিকে বিতোপন ৰাজ-অট্টালিকাতোঁ হওক বা পজা ঘৰতেই হওক সকলোতে একেই। স্ব-ধৰ্ম্মৰ বাঞ্ছানৈৱে যদিও সংসাৰক সমতুল কৰি ৰাখিব পাৰি তথাপি তাত অনেক বাদ-বিবাদৰ সৃষ্টি হবই আৰু মনো বিচলিত নহৈ থাকিব নোৱাৰিব। তাত অনেক অনুষ্ঠান আৰু অনেক ব্যক্তিৰ লগত তোমাৰ মনৰ সম্বন্ধ হব আৰু ভূমি অধৈৰ্য হৈ

পৰিবা। তেতিয়া তুমি কবলৈ ধৰিবা যে কি বিপদ খনত পৰিলোঁহি। পিচে তোমাৰ মনৰ পৰীক্ষাও তেতিয়াহে হব। কেৱল স্ব-ধৰ্ম্মাচৰণ আহি পৰিলেই, নিৰ্লিপ্ততা আহি নপৰে। কৰ্ম্মৰ ব্যাপ্তি কম কৰিলেও নিৰ্লিপ্ত হব নোৱাৰি।

তেনেহলে নিৰ্লিপ্ত নো কেনেকৈ হব পৰা যাব? তাৰ কাৰণে মনোমত চেষ্টা চলিব লাগিব। মনৰ সহযোগ যোঁতিয়ালৈকে নহয়, তেঁতিয়ালৈকে কোনো কথাই সিম্ধ হব নোৱাৰে। মাক বাপেকে নিজৰ ল'ৰাক কোনো অনুষ্ঠানলৈ পঠিয়াই দিয়ে। ল'ৰাই পঢ়োৱাতে উঠে আৰু সদ্য নমস্কাৰ কৰে। তাত ল'ৰাই চাহ-কফি নেখায় কিন্তু ঘৰলৈ আহিলেই দুই চাৰি দিনৰ ভিতৰতে সি সকলো বিলাক এৰি পেলায়। এনেকুৱা অভিজ্ঞতা আমাৰ অনেক আছে। মানুহ মাটিৰ প্ৰতীক নহয়। আমি ল'ৰাৰ মন যেনে ভাৱে গঢ় দিব খোজো, সি অন্ততঃ তাৰ মনত খাপ খাব লাগিব। তাত যদি তাৰ মন নবহে, তেন্তে তাৰ এই সমস্ত শিক্ষা ব্যৰ্থ হ'ব। এই কাৰণে সাধনাত মানসিক সহযোগৰ আৱশ্যকতা বহুত বেছি।

সাধনাৰ ৰূপত বাহিৰৰপৰা স্ব-ধৰ্ম্মাচৰণ আৰু ভিতৰৰপৰা বিকৰ্ম্ম এই দুয়োটা কথাই থাকিব লাগে। বাহ্যিক কৰ্ম্মৰতো আৱশ্যকতা আছেই। কৰ্ম্ম নকৰিলে মনৰ পৰীক্ষা নহয়। প্ৰাতঃকালৰ প্ৰশান্ত সময়ত আমাৰ মনো অত্যন্ত প্ৰশান্ত যেন লাগে। কিন্তু যদি ল'ৰা-ছোৱালীয়ে অলপো নেকান্দে, তেতিয়া আমাৰ মনে, মনঃশান্তিৰ প্ৰকৃত মূল্য অনুভৱ কৰিব পাৰিব। এতেকে কৰ্ম্মলৈ পিঠি দিলে কাম নচলে। বাহ্যিক কৰ্ম্মৰ দ্বাৰাই আমাৰ মনৰ স্বৰূপ প্ৰকাশ পায়। পানী দেখাত পৰিষ্কাৰ যেনেই লাগে। কিন্তু তাত যদি এটা শিলগুটি পেলাই দিয়া যায় তেন্তে তাৰ গৈদবোৰ ওপৰলৈ উঠি আহিব। আমাৰ মনৰ অৱস্থাও ঠিক তেনেকুৱাই। আমাৰ অন্তঃ সৰোবৰৰ তলত একাঠ, মান মালি গোটে খাই থাকে। বাহিৰৰ বস্তুৰ স্পৰ্শ হলেই তাক দেখিবলৈ পোৱা যায়। আমি কও যে তেওঁৰ খং উঠিছে। তেন্তে এই খং জানো কৰবাৰ বাহিৰৰপৰা আহিছে? সি দেখোন ভিতৰেই থকা বস্তু, মনত যদি সি নেথাকিলহেতেন, তেন্তে সি বাহিৰতো দেখা নিদিলেহেতেন।

মানুহে কয় “বগা খাদী নেলাগে, কাৰণ সি সোনকালে লেভেৰা হয়।

বংশীন মোৰ মলিয়ন নহয়। লেতেৰা সিয়ো হয় মাত্ৰ তাত মলি দেখা নেযায়। বগা খাদীত মলি দেখা যায় সেই কাৰণে বগা খাদীয়ে কয় যে “মই লেতেৰা হৈছোঁ, মোক ধুই পেলোৱাঁ। ই মৃদুফালি কৈ দিয়ে কাৰণে ইয়াক মানুহে ভাল নেপায়। এইদৰেই আমাৰ কৰ্ম্মৰো কয় যে আপুনি ক্ৰোধী, স্বাধী আৰু লোভী। কৰ্ম্ম হৈছে এখন আঁচনী, সি আমাৰ স্বৰূপটো আমাক দেখুৱাই দিয়ে। গতিকে আমি কৰ্ম্মৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিব লাগে। আইনাত আমাৰ মৃদু-খন চাই কুস্মচ বা লেতেৰা দেখিলে আইনাখন জানো আমি ভাঙি পেলাওঁ? নহয়, তাৰ সলনি আমি আইনৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞ হ’ম। মৃদু-খন ধুই-মেলি আহি আকৌ চাম। এই দৰেই কৰ্ম্মৰ যোগেদি যদি আমাৰ মনৰ পাপআদি দোষবোৰ বাহিৰত প্ৰকাশ পায় তেন্তে আমি জানো কৰ্ম্মৰপৰা বিৰত হৈ থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম? কৰ্ম্মৰপৰা যদি আমি আঁতৰিয়েই থাকোঁ, তেন্তে জানো তাৰদ্বাৰা আমাৰ মন নিৰ্ম্মল হৈ পৰিব? এতেকে আমি কৰ্ম্মও কৰি থাকিব লাগে আৰু নিৰ্ম্মল হবলৈকে নেৰা-নেপেৰা চেষ্টা চলায়েই থাকিব লাগে। কোনো মানুহ পৰ্ব্বতৰ গুহাতে গৈ বহি থাকিলে তাত তেওঁৰ কাৰো লগত সম্পৰ্ক নেথাকে। তেওঁ ভাবে যে মই একেবাৰেই শান্ত হৈ পৰিলো; কিন্তু তেওঁক গুহা এৰি কাৰোবাৰ ঘৰলৈ ভিক্ষা বিচাৰি যাবলৈ দিয়ক। সেই ঘৰতে হয়তো কোনোবা দুষ্ট ল’ৰা এটাই দূৱাৰৰ শিকলি ভালত ধৰি ঘট-মটাই আছে। সেই ল’ৰাজন শব্দ-ব্ৰহ্মত নিমগ্ন হৈ গৈছে। সেই নজন ল’ৰাটোৱে শিকলি ধৰি ঘট-মটোৱাটো যোগী জনৰ কিন্তু সহ্য নহয়। তেওঁ কব যে, “ল’ৰাটোৱেনো কিয় ঘট-মটাই থাকে!” গুহাত থাকি তেওঁ তেওঁ মনটো ইমান দুৰ্ব্বল কৰি পেলাইছে যে, তেওঁ অলপো খুটুং-খাটাঙকে সহ্য কৰিব নোৱাৰে। অলপ খট্-খট্ শব্দ হলেই তেওঁৰ শান্তি ভংগ হৈ যায়। মনৰ এনেকুৱা দুৰ্ব্বল অৱস্থা ঠিক নহয়।

সাৰাংশ হৈছে এই যে নিজৰ মনৰ স্বৰূপ বুদ্ধিবৰ কাৰণে কৰ্ম্মৰেই প্ৰয়োজন বেছি। কৰ্ম্মৰদ্বাৰা কোনো দোষ ধৰা পৰিলে তাক গুচাব পৰা যায়। যদি ইয়াৰে কোনো দোষেই ধৰা নপৰে তেন্তে প্ৰগতি আৰু বিকাশ দুয়োটাতে বাধাজন্ম। কাম কৰিলেহে দোষ ধৰা পৰে, তাক দূৰ কৰিবৰ কাৰণে বিকৰ্ম্মৰ সহায় লাগে। মনৰ ভিতৰত দিনে-ৰাতিয়ে, যেতিয়া বিকৰ্ম্মৰ প্ৰচেষ্টা চলি থাকিবলৈ ধৰে, তেতিয়া স্ব-ধৰ্ম্মাচৰণ কৰি থকা সত্বেও অলিঙ্গ কাম-

ক্ৰোধাতীত, লোভ-মোহাতীত হৈ কিদৰে থাকিব পাৰি এই কথা এদিন নিশ্চয় বৃদ্ধি উঠিব। কৰ্ম্মক নিৰ্ম্মল কৰাৰ চেষ্টা যদি আমি অবিৰাম গতিত কৰিয়েই থাকো তেন্তে শেষত গৈ আপোনা-আপুনি কৰ্ম্ম নিৰ্ম্মল হব। নিৰ্ব্বিকৰ কৰ্ম্ম, ক্ৰমে যেতিয়া এটাৰ পিচত এটা হেলাবাগে হৈ থাকিবলৈ ধৰিব, তেতিয়া কবই নোৱাৰিব যে কৰ্ম্মনো কেতিয়া হৈ উঠিল। কৰ্ম্ম এনেকুৱা সহজ হৈ পৰা মানে কৰ্ম্ম, অকৰ্ম্ম হোৱা। সহজ কৰ্ম্মকেই যে অকৰ্ম্ম বোলা হয় তাক আমি চতুৰ্থ অধ্যায়ত পাই আহিছোঁ। কৰ্ম্ম নো অকৰ্ম্ম কেনেকৈ হয় তাক আমি সন্ত-সাধুৰ ওচৰত থাকিলেহে বৃদ্ধিৰ পাৰি ইয়াকো ভগৱানে চতুৰ্থ অধ্যায়ৰ শেষত কৈছে। এই ‘অকৰ্ম্ম’ অৱস্থা বৰ্ণনা কৰিবৰ কাৰণে কেৱল বাণীয়েই যথেষ্ট নহয়।

(১৮) অকৰ্ম্ম অৱস্থাৰ স্বৰূপ

কৰ্ম্মৰ সহজ সাধ্যতাক বৃদ্ধিৰ কাৰণে আমি জনা এটা উদাহৰণ কৈ লওঁ। সব্দ ল’ৰা-ছোৱালীয়ে প্ৰথমে খোজ কাঢ়িবলৈ শিকে। সেই সময়ত সিহঁতে কিমান কষ্ট পায়, কিন্তু সিহঁতৰ লীলা-খেলা দেখি আমি মৃগ্ধ হওঁ। আমি কওঁ চোঁৱাচোন! যেন পুতুলটোহে গৈছে। পিচত গৈ খোজ কঢ়াটো সিহঁতৰ কাৰণে সহজ সাধ্য হৈ পৰে। এফালে মূখেৰে কথা পাতে, আনফালেদি ভৰিৰে খোজ কাঢ়ে; খোজ কঢ়াৰ প্ৰতি অকণো মনোযোগ দিব লগা নহয়। এই কথাই খোৱা বিষয়তো খাটে। আমি সব্দ ল’ৰা-ছোৱালীক অন্ন-প্ৰাশন কৰাওঁ। খোৱাটো এটা বৰ ডাঙৰ কাম বুলি ভাৱোঁ। পিচত গৈ সেই খোৱা কাৰ্য্যও সহজ হৈ পৰে। মানুহে যেতিয়া সাঁতুৰিবলৈ শিকে, তেতিয়া কিমান কষ্ট হয়। প্ৰথমতেতো ভাগৰিয়েই পৰে। পিচত গৈ তাৰ ওলোটোটোহে হয়। অন্য কাম কৰি ভাগৰি পৰিলে কব যে ব’লা অলপ সাঁতুৰিয়ে আহোঁ, তেতিয়া ভাগৰ পলাব। এতিয়া আব্দ সাঁতোৰাটো কষ্টকৰ যেন নেলাগে। গাটো পানীৰ ওপৰত হেলাবাগে ওপঙি যোৱা যেন লাগে। ভাগৰ লগাটো মনৰ ধৰ্ম্ম। মন যেতিয়া কামত ব্যস্ত থাকে, তেতিয়া অৱসাদ অনুভৱ হয়, কিন্তু কৰ্ম্ম যেতিয়া সহজ হৈ উঠে তেতিয়া ইয়াক আব্দ বোজা যেন নেলাগে, কৰ্ম্ম যেন অকৰ্ম্ম হৈ পৰে, কৰ্ম্ম আনন্দময় হয়।

কৰ্ম্মক অকৰ্ম্ম কৰি তোলাটোৱেই হৈছে আমাৰ লক্ষ্য; এই লক্ষ্যত উপনীত হ’বৰ কাৰণে স্ব-ধৰ্ম্মাচৰণ ৰূপী কৰ্ম্ম কৰিব লাগে। তাক কৰোঁতে কৰোঁতে

দোষ দৃষ্টি গোচৰলৈ হ'ব। সেই দোষ দূৰ কৰিবৰ কাৰণে বিকৰ্মৰ সহায় লব লাগে। এনে ধৰণৰ অভ্যাস কৰোঁতে কৰোঁতে মনৰ অৱস্থা এনেকুৱা হয় যে, কৰ্ম যিমানেই নকৰক তথাপি তেওঁৰ মনত দ্ৰুত-কণ্ঠ সমূলি অনদ্ভৱ নহয়। হেজাৰে বিজাৰে কৰ্ম হাতৰ দ্বাৰাই হৈ থাকিলেও মন পৱিত্ৰ আৰু শান্তিতেই থাকে। আপুনি আকাশক সোধকছোন “হে আকাশ! তুমি ব'দত দেই-পুৰি নোযোৱা নে? আৰু বৰষুণত নিতিতানে? শীত কালত তোমাৰ ক'পনিয়ে নধৰে নে?” তেতিয়া আকাশে কি উত্তৰ দিব? আকাশে উত্তৰ দিব যে, “মোৰ কিবা হৈছেনে নাই তাক তোমালোকেই ঠিক ক'ৰা। মই একোকে নেজানো।”

“পাগল নাওঁ, কিম্বা আছে আভৱণ

ইহাক দেখিয়া মাত্ৰ জানে সৰ্ব্বজন।”

পাগল নাওঁতেই নে নাই সি কিবা পিৰিছে তাক দেখোঁতাইহে কব পাৰিব।
পাগলে এই বিষয়ে একো নেজানে।

ইয়াৰ ভাৱাৰ্থ হৈছে এই যে স্ব-ধৰ্মাচৰণ সম্বন্ধীয় কৰ্ম, বিকৰ্মৰ সহায়তাৰ দ্বাৰা নিৰ্বিকাৰ হোৱাৰ অভ্যাস কৰোঁতে কৰোঁতে-ই স্বাভাৱিক হৈ পৰে। সন্মুখলৈ একোটা ডাঙৰ সংকটপূৰ্ণ সমস্যা আহিলেও তাক সমাধান কৰিবলৈ সহজ যেনেই লাগিব। কৰ্ম-যোগৰ ই এপাট চাবি-কাঠি। চাবি নহ'লে তলা ভাঙিবৰ চেষ্টা কৰোঁতে কৰোঁতে হাতৰ চোঁ উঠি যায়, কিন্তু চাবি-কাঠি হাতত পৰিলেই তলা মৃদুৰ ভিতৰত মৃদালি কৰিব পাৰি। কৰ্মযোগৰ এই চাবি থকাৰ কাৰণেই সকলো কাম নিৰুপদ্ৰৱী যেন লাগে। এই চাবি মনক জয় কৰাৰ পৰা পোৱা যায়। গতিকে মনক জয় কৰাৰ চেষ্টাই অনবৰত চলি থাকিব লাগে।

কৰ্ম কৰোঁতে মনত যি মলৰ উৎপত্তি হয়, তাকে ধুই পেলাবলৈ যত্ন কৰিব লাগে। তেতিয়া আৰু বাহ্য কৰ্মক জঞ্জাল যেন নেলাগিব, কামৰ অহংকাৰ লোপ পাব। কাম-ক্ৰোধৰ বেগ নষ্ট হ'ব। ক্ৰোধৰ অনদ্ভৱ পৰ্যন্ত নোহোৱা হ'ব। কৰ্ম লেশ মাত্ৰও বাকী নেথাকিব।

এবাৰ এজন মানুহে মোলৈ এখন চিঠি লিখিছিল। “অমৃত বাৰ বাম-নাম জপ কৰিব লাগে। তুমিও ইয়াত বোগদান দিয়া আৰু কোঁৱা, তুমিনো কিমান বাৰ জপ কৰিবা?” এই মানুহজনে নিজৰ বান্ধি অনুৰাৰ নিজৰ ব্যৱস্থা কৰি আছিল। তেওঁক দোষাৰোপ কৰিবৰ মনেৰে মই এই কথা কোৱা

নাই। পিচে বাম-নাম জোখ বা গণনাৰ বস্তু নহয়। মাকে সন্তানৰ সেবা-শুশ্রূষা কৰে। সেইবাবে জানো তেওঁ তাৰ প্ৰতিবেদন ছপাবলৈ যায়? যদি প্ৰতিবেদন ছপাবলৈ ধৰে তেন্তে “ধন্যবাদ” বুলি কৈ তেওঁলোকৰ ঋণৰ পৰা মুক্ত হ'ব পাৰিব; কিন্তু মাকে প্ৰতিবেদন নিলিখে। তেওঁ ক'ব “মইনো কি কৰিছোঁ, মইতো একো কৰা নাই, ইতো মোৰ নিমিত্তে একো কামেই নহয়।” বিকস্মৰ দৃষ্টিৰে, অন্তৰ ঢালি যোঁতয়া মানুহে কাম কৰে তেঁতয়া সেই কস্ম আৰু কস্ম হৈ নেথাকে; সি অকস্ম হৈ পৰে। তাত ক্লেণ, কণ্ট আৰু কঠিনতা একো নেথাকে।

এই অৱস্থাৰ বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰি। মাত্ৰ এটা অস্পষ্ট কল্পনা হৈ কৰিব পাৰি। সূৰ্য্য উদয় হয়, কিন্তু সূৰ্য্যৰ মনলৈ এনেকুৱা ভাৱ আহে নে যে “মই আন্ধাৰ দূৰ কৰিম, চৰাইবিলাকক উৰিবলৈ প্ৰেৰণা যোগাম, মানুহক কস্মৰ কাৰণে প্ৰবৃত্ত কৰাম?” সূৰ্য্য য'তে উদয় হয় তাতেই থিয় হৈ থাকে। তেওঁৰ অস্তিত্বই গোটেই বিশ্বকে গতি দিয়ে, কিন্তু সূৰ্য্যই হ'লে তাক নেজানে। আপুনি যদি সূৰ্য্যক কয়, “সূৰ্য্য দেৱ। আপুনি অনন্ত উপকাৰ কৰিছে, আৰু আপুনি কিমান যে অন্ধকাৰ দূৰ কৰিছে?” তেঁতয়া তেওঁ আচৰিত হ'ব আৰু ক'ব অকণমান আন্ধাৰ আনি দেখুৱাছোন বাৰু!! যদি তাক দূৰ কৰিব পাৰোঁ তেন্তে মই কম যে এইটো মোৰ কৰ্ত্তব্যই। আন্ধাৰক জানো সূৰ্য্যৰ ওচৰলৈ নিব পাৰি? সূৰ্য্যৰ অস্তিত্বৰ কাৰণেই অন্ধকাৰ দূৰ হয়। তেওঁৰ পোহৰত কোনবাই সংগ্ৰন্থ পঢ়ে কোনোৰে অসং গ্ৰন্থ পঢ়ে, আকৌ কোনোৱে হয়তো এই অসং গ্ৰন্থত জুই লগায়েই দিব কোনোৱে কাৰোবাৰ উপকাৰকে কৰিব।

কিন্তু এই পাপ-পুণ্যৰ বাবে জগৰীয়া সূৰ্য্য নহয়। সূৰ্য্যই কয় “পোহৰ দিয়াটো মোৰ সহজ ধৰ্ম্ম। মোৰ হাতত যদি পোহৰেই নেথাকে আৰুনো থাকিব কি? মই যে পোহৰ দিছোঁ, তাক মই নিজেই নেজানো। পোহৰ দিয়া ক্ৰিয়াত মোৰ একো কণ্ট নহয়। মোৰ যে পোহৰ আছে, মই যে কিবা কৰিছোঁ তাক মই নেভাবোঁৱেই।”

সূৰ্য্যৰ পোহৰ বিলোৱাটো যেনে স্বাভাৱিক, সাধু-সন্ত সকলেও জীয়াই থকা দিন কেইটাত জ্ঞানৰ পোহৰ বিলোৱাটোও তেনে স্বাভাৱিকই। আপুনি যদি কোনো জ্ঞানী পুৰুষক কয় যে, ‘আপুনি মহাত্মা, সত্যবাদী’ তেঁতয়া

হয়তো তেওঁ ক'ব, মই যদি সভা পথেই নেযাওঁ তেন্তে আৰু নো কৰিম কি ? মইতো বিশেষ কাম একো কৰা নাই ? জ্ঞানী প্ৰবুদ্ধৰ গাত অসত্যৰ চেকা থাকিবই নোৱাৰে।

অকস্ম'ৰ ভূমিকাও ঠিক এনেকুৱাই। উপকৰণ ইমান স্বাভাৱিক হৈ পৰে যে তাৰ অহা-যোৱাৰ গমকে ধৰিব নোৱাৰি। ইন্দ্ৰিয়বিলাক অভ্যস্ত হৈ পৰে। সহজতে কোৱা হিতোপদেশ দিয়াৰ অৱস্থাত পৰিণত হয়। যেতিয়াই এনেকুৱা অৱস্থা প্ৰাপ্ত হয়, তেতিয়াই কস্ম' অকস্ম' হৈ পৰে। জ্ঞানী প্ৰবুদ্ধৰ কাৰণে সংকস্ম' সহজ হৈ পৰে। চি'-চি'ঞাই থকাটো চৰাইৰ সহজ ধস্ম'। মাকলৈ মনত পৰাটো সন্তানৰ সহজ-ধস্ম'। এইদৰেই ঈশ্বৰক স্মৰণ কৰাটো সাধু-সন্ত সকলৰ সহজ ধস্ম'। ৰাতিপুৱাৰ লগে লগে কুকুৰাই ডাক দিয়াটো সিহঁতৰ সহজ ধস্ম'। সুৰৰ জ্ঞান দিওঁতে ভগৱান পাৰ্গনিয়ে কুকুৰাৰ ধনিৰ উদাহৰণ দিছিল। পাৰ্গনিৰ দিনৰ পৰা আজিলৈকে কুকুৰাই ৰাতিপুৱা ডাক দি আহিছে। ইয়াৰ বাবে কোনোবাই জানো কুকুৰাক অভিনন্দন-পত্ৰ দিছে ? কুকুৰাৰ সেইটো সহজ ধস্ম'। সেইদৰেই সচাঁ কথা কোৱা, ভূত মাত্ৰকে দয়া কৰা, নিজৰ দোষ-গুণটী দেখা, সকলোৰে সেৱা-শুশ্ৰূষা কৰা আদি সং-প্ৰবুদ্ধৰ কস্ম' সহজ ৰূপত চলি থাকে। তাক নকৰাকৈ তেওঁলোক জীয়াই থাকিব নোৱাৰে। ভোজন কৰা বাবে জানো আমি কাৰোবাক, ক'ৰবাত প্ৰশংসা কৰোঁ। খোৱা-পীয়া আৰু শোৱাটো যেনেকৈ সাংসাৰিকৰ সহজ কস্ম' সেইদৰেই সেৱাকস্ম'ও জ্ঞানীসকলৰ সহজ কস্ম'। পৰোপকাৰ কৰাটো তেওঁলোকৰ স্বভাৱ হৈ পৰে। তেওঁলোকে যদি কয় যে আমি কাৰোৰে উপকাৰ নকৰো তেন্তে ইয়ো হয়তো আচৰিত কথাই হ'ব। এনেকুৱা জ্ঞানী প্ৰবুদ্ধ, সেই কস্ম'-অকস্ম'ৰ অৱস্থা প্ৰাপ্ত হ'লগৈ বুলি ধৰিব লাগিব। এই অৱস্থাক 'সম্যাস' নামৰ অতি পৱিত্ৰ পদবীৰে অভিহিত কৰা হৈছে। এই পৰম ধন্য অকস্ম' অৱস্থাই সম্যাস। এই অৱস্থাক 'কস্ম'-যোগ' বোলা উচিত হ'ব। কস্ম' অৰ্থাৎ গতিৰে কৰিয়েই থাকে, এতেকে সি 'যোগ'। কিন্তু কস্ম' কৰিলেও কৰা যেন নেলাগে, দেখি সি 'সম্যাস'। সি এনেকুৱা পৰ্যায়তৰে কাম কৰে যে তাত তাৰ চেকাকে লাগিবলৈ নেপায়। এই কাৰণে সি 'যোগ'; আৰু কৰিও একো নকৰা, হয় দেখি সি 'সম্যাস'।

(১৯) 'অকৰ্ম্ম'ৰ এটা পক্ষবোণ

সম্যাসৰ শেষ কল্পনা কি? কিছুমান কৰ্ম্ম এৰিব লাগে আৰু কিছুমান কৰিব লাগে, এইটোৱেই জানো? নহয়, এনেকুৱা কথা তাত নাই। সম্যাসৰ ব্যাখ্যাই হৈছে “সকলো কৰ্ম্ম ত্যাগ কৰা।” সকলো কৰ্ম্মৰপৰা মুক্ত হোৱা আৰু অলপো কৰ্ম্ম নকৰাই হৈছে ‘সম্যাস’। কিন্তু কৰ্ম্ম নকৰা মানেনো কি? কৰ্ম্ম বৰ বিচিত্ৰ বস্তু। সৰ্ব্বকৰ্ম্ম সম্যাস কেনেকৈ হয়? কামতো সকলো পিনে ব্যাপ্ত হৈ আছে। বহি থকাটোও এটা কৰ্ম্মই? ‘বহা’ ই ক্ৰিয়া পদ। ই কেৱল ব্যাকৰণৰ দৃষ্টিৰেই যে ক্ৰিয়া হৈছে এনে নহয়, সৃষ্টি—শাস্ত্ৰতো—‘বহা’টো ক্ৰিয়াই। একেবাহে বহি থাকিলে ভাৰি বিশ্ববলৈ ধৰে। বহি থকাটোও এটা প্ৰমেই। য’ত নকৰাটোকেই কৰ্ম্ম বুলি ধৰি লোৱা হৈছে তাত আৰু কৰ্ম্ম সম্যাস হব কেনেকৈ? ভগৱানে অজ্ঞানক বিশ্বৰূপ দেখুৱালে। সেই সৰ্ব্ব ব্যাপক বিশ্বৰূপ দেখি অজ্ঞানে ভয় খাই চকু মূৰ্ছাদিলে। কিন্তু চকু মূৰ্ছাদিলত নিজৰ অন্তৰতো সেই সকলোবোৰ দেখা পালে। চকু মূৰ্ছাদিলতো যেতিয়া দেখিবলৈ ধৰিলে তাৰপৰা আৰু ৰক্ষা পায় কেনেকৈ। নকৰিলেও যিটো কৰা হয় তাৰপৰা আৰু জীয়াই থাকে কেনেকৈ?

এজন মানুহ আছিল। তেওঁৰ হাতত বহুতো মূল্যবান অলংকাৰ আছিল। তেওঁ সেই অলংকাৰ খিনি এটা ডাঙৰ পেৰাত ভৰাই থব খুজিছিল। চাকৰটোৱে এটা ডাঙৰ লোহাৰ বাকচ সজাই আনিলে। তাক দেখি সেই মানুহ জনে কলে—হেৰ! তই কেনে জখা-মূৰ্খ? অকৰা তই “সুন্দৰতা” বোলা শব্দটোৰ অৰ্থ বুজ নে নুবুজ? এনেহেন মূল্যবান অলংকাৰ জানো এনেকুৱা আপচু লোহাৰ বাকচত থয়? তৎক্ষণাৎ যা, এটা সোণৰ বাকচ কৰাই আন গৈ। চাকৰটোৱে এটা সোণৰ বাকচ তৈয়াৰ কৰাই আনিলে। তলাটোও সোণেকেই গঢ়ায় আন গৈ যা। সোণৰ বাকচত সোণৰ তলাহে শূৱাৰ। মানুহজন গৈছিল অলংকাৰখিনি ভালকৈ ঢাকি লুকাই থবলৈ, পিচে তাক লুকাই থোৱা হ’ল নে, দেখুৱাই থোৱা হ’ল? চোৰে অলংকাৰ বিচাৰিবৰেই আৱশ্যক বোধ নকৰিলে। বাকচে-চাকচে দাঁতি লৈ গুচি গ’ল আৰু সিহঁতৰ কামো সিঁজিল। ইয়াৰ মানে হৈছে কৰ্ম্ম নকৰিলেও কৰ্ম্ম কৰাৰ নিচিনাই হৈ পৰে। কৰ্ম্ম যে ইচ্ছাৰ সন্মুখক তাকনো সম্যাস কেনেকৈ বোলা যাব?

যি উপায় উদ্ভাৱনাৰ দ্বাৰাই পৃথিবীত কৰ্ম্ম কৰিলেও তাক নিচিহ্ন কৰি

দিব পাৰি, তেনে উপায় অৱলম্বন কৰাই হৈছে এনেকুৱা কৰ্ম্মক সম্ব্যাস কৰাৰ নিয়ম। যেতিয়া এনেকুৱা হবগৈ তেতিয়াহে কব পাৰিব যে, “সম্ব্যাস প্ৰাপ্তি” হৈছে। কৰ্ম্ম কৰিও সেই সকলো বিলাক “নিৰ্দিষ্ট কৰি পেলোৱা”টো কেনেকৈ সম্ভৱ হব পাৰে? হব পাৰে, সূৰ্য্যৰ দৰে! সূৰ্য্যই যেনেকৈ ৰাতিয়ে-দিনে কাম কৰিব লাগিছে। ৰাতিও, পৃথিৱীৰ অন্য গোলাৰ্ধত কাম কৰিয়েই থাকে, কিন্তু ইমান কাম কৰি থকা সত্বেও কোৱা হয় যে, তেওঁ একো নকৰে। এই কাৰণে চতুৰ্থ অধ্যায়ত ভগৱানে কৈছে যে মই এই যোগ প্ৰথমে সূৰ্য্যক শিকাইছিলো; পিচত চিন্তা কৰোতা, মনন কৰোতা মানুহে সূৰ্য্যৰ পৰা ইয়াক শিকিলে।” চৌবিশ ঘণ্টা কাম কৰি থকা সত্বেও সূৰ্য্যই লেশ মাত্ৰও কাম নকৰা হ'ল। ই সঁচাকৈয়ে এটা অশ্ভূত অৱস্থা, তাত কোনো সন্দেহ নাই।

(২০) অকৰ্ম্মৰ দ্বিতীয় পক্ষ: সম্ব্যাস

ই সম্ব্যাসৰ এটা প্ৰকাৰ মাত্ৰ। তেওঁ কৰ্ম্ম কৰিও নকৰাটো, সেই অৱস্থাবেই এটা পৃষ্ঠভূমি। তেওঁ একো নকৰে অথচ গোটেই পৃথিৱীকেই কৰ্ম্মৰ কাৰণে প্ৰবৃত্ত কৰায়, এইটো তাৰ দ্বিতীয় পৃষ্ঠভূমি। তাত অসীম প্ৰেৰণাদায়ক শক্তি নিহিত আছে। অকৰ্ম্মৰ মহত্বও এইয়ে। অকৰ্ম্মত অনন্ত কামৰ কাৰণে আৱশ্যকীয় শক্তি ভৰি থাকে। ভাপৰ বেলিকাও এনেকুৱাই নহয় জানো? ভাপক যদি বন্ধ কৰি ৰখা হয় তেন্তে কিমান ডাঙৰ কাম কৰিব! সেই বন্ধ কৰি থোৱা ভাপৰ অপাৰ শক্তি। সেই শক্তিয়ে প্ৰকাণ্ড বেল-জাহাজ টানি লৈ যায়। সূৰ্য্যৰ বেলিকাও সেই একে কথাই খাটে। এফালেদি তেওঁ লেশ মাত্ৰও কাম নকৰে; আনফালেদি চৌবিশ ঘণ্টা একেৰাহে কাম কৰিয়েই থাকে। তেওঁক যদি সোধা হয় তেন্তে কব, “মই একো নকৰোঁ”। ৰাতিয়ে-দিনে কাম কৰিও নকৰাটো যেনেকৈ সূৰ্য্যৰ এটা পৃষ্ঠভূমি, সেইদৰেই একো নকৰি ৰাতিয়ে-দিনে অনন্ত কাম কৰি থকাটোও তাৰ দ্বিতীয় পৃষ্ঠভূমি। সম্ব্যাস এই দুয়ো প্ৰকাৰেই বিচূৰিত।”

দুয়োটাই অসাধাৰণ। এক প্ৰকাৰে কৰ্ম্ম প্ৰকাশ্য আৰু অকৰ্ম্মাৱস্থা গুপ্ত। দ্বিতীয় প্ৰকাৰত অকৰ্ম্মাৱস্থাক প্ৰকাশ্য দেখা যায়। কিন্তু তাৰ বিনিময়ে অনন্ত কৰ্ম্ম হৈয়েই থাকে। এই অৱস্থাৰ অকৰ্ম্মত কৰ্ম্ম সম্পূৰ্ণ ভাৱে ভৰি থাকে। এই কাৰণে তাৰ দ্বাৰা মহৎ কাৰ্য্য সম্পাদন হয়। এই অৱস্থা প্ৰাপ্ত

হোৱা মানুহ আৰু এলেহুৱা মানুহৰ ভিতৰত বহুত পাৰ্থক্য আছে। এলেহুৱা মানুহ বিচলিত হয় আৰু কাগৰি পৰে, কিন্তু এই অকৰ্মী সন্ন্যাসীয়ে কৰ্ম শাস্তিক অৱবোধ কৰি ৰাখে। লেশমাত্ৰও কাম নকৰে। তেওঁ হাত, ভৰি, নাইবা আন কোনো ইন্দ্ৰিয়ৰ দ্বাৰা কাম নকৰে। একো নকৰা সত্ত্বেও তেওঁ অনন্ত কৰ্ম কৰে।

কোনো মানুহৰ খং উঠে। যদি আমাৰ কিবা ভুলৰ বাবে খং উঠে তেন্তে আমি তেওঁৰ ওচৰলৈ যাওঁ। তেওঁ মনে মনে থাকে, নেমাতে। এতিয়া তেওঁৰ মৌনতা আৰু সেই কৰ্মত্যাগৰ কিমান যে প্ৰচণ্ড পৰিণাম হয়! আনজনে কিবা-কিবি বলকিয়েই থাকে। দুয়োজন আছে খঙতেই, এজন মৌন হৈ আছে, আনজনে কিবাবোৰ বলকি আছে। একো নোকোৱাকৈ থকাটোও ক্ৰোধৰেই এটা ৰূপ। তাৰ ম্বাৰায়ো কাম চলে। মাক বা বাপেকে যদি ল'ৰা-ছোৱালীক কথা কবলৈ বন্ধ কৰি দিয়ে তেন্তে তাৰ পৰিণাম কিমান ভীষণ হয়। সেই কথা কোৱা কৰ্ম বন্ধ কৰিলে আৰু সেই কৰ্ম নকৰিলে ইমান প্ৰচণ্ড হৈ উঠে যে প্ৰত্যক্ষ কৰ্ম কৰিলেও তাৰ সিমান প্ৰভাৱ পৰিব নোৱাৰে। সেই মৌনতাৰ যিমান প্ৰভাৱ, কথা পাতোতাৰ সিমান প্ৰভাৱ হ'ব নোৱাৰে। জ্ঞানী পদুমৰ কথাও এনেকুৱাই। তেওঁৰ অকৰ্মই আৰু এইদৰে বহি থকাটোকেই এক প্ৰচণ্ড কৰ্ম আৰু ই এক অসীম সামৰ্থ্যৰ উৎপন্ন কৰে। অকৰ্মী হৈয়ো ইমান কৰ্ম কৰে যে, সেই সকলোবিলাক ক্ৰিয়াৰ দ্বাৰাই প্ৰকাশেই হ'ব নোৱাৰে। এই দৰে ই সন্ন্যাসৰ শ্বিতীয় প্ৰকাৰ।

এনেকুৱা সন্ন্যাসীৰ গোটেই উদ্যোগ আহি একেখন আসনৰ ওপৰতেই সমাৱিষ্ট হৈ পৰেহি।

“উদ্যোগকী দৌড় বৈঠকী হোয় সন্নিধৰ।

প্ৰভু-পঞ্চমে' পড়া গঠৰী জৈসা॥

চিন্তা গয়ী সাৰী, হুৱা হোয় ভৰোসা।

অব গৰ্ভবাস ছুটা মেৰা॥

অপনী সন্তাসে হ' নহ' জীতা।

য়ৌ অভিমান ছীনা প্ৰভুনে॥

তুকা কহে জীতা এককী সন্তাসে

হ' মো' থোখলা থোখা জৈসে॥

তুকাৰামে কৈছে—“মই এতিয়া শূন্য হৈ পৰিছোঁ। ফোপোলা হৈ পৰি আছে। সকলোবিলাক শেষ হৈ গ’ল।” তুকাৰাম খালি হৈ পৰিছে। কিন্তু সেই খালি থৈলাতো প্রচণ্ড প্ৰেৰণাদায়ক শক্তি ভৰি আছে। সূৰ্য্যই সম্ভাষণতে কোনো শব্দ নকৰে কিন্তু তেওঁক দেখা মায়ে পক্ষীবিলাক উৰিবলৈ ধৰে, ছাগলীৰ পোৱালীবোৰে জঁপিয়াই জঁপিয়াই নাচিবলৈ ধৰে, গৰুৰ জাক হাবিভ চৰিবলৈ যায়, বগিয়া মহাজনসকলে দোকান খোলে, কৃষকে হাল-কোৰ লৈ পথাৰলৈ যায়, পৃথিৱীত নানা কাম আৰম্ভ হবলৈ ধৰে। সূৰ্য্যই যে এই-বিলাক কৰিবলৈ ধৰিছে এয়ে যথেষ্ট। তেতিয়াৰ পৰাই অনন্ত কৰ্ম আৰম্ভ হৈ যায়। এই অকস্মাৎস্থাত অনন্ত কামৰ প্ৰেৰণা আৰু সামৰ্থ্য ভৰি থাকে। এনেকুৱা হোৱাটো এই সমস্যাসৰ দ্বিতীয় অদ্ভুত প্ৰকাৰ।

(২১) দূয়োটাৰ তুলনা কৰাৰে নহয়

পঞ্চম অধ্যায়ত সমস্যাসৰ দুটা প্ৰকাৰৰ তুলনা কৰা হৈছে। এটা চৌবিশ ঘণ্টা কাম কৰিও একো নকৰা আৰু আনটো নকৰাকৈয়ে সকলো কৰা। এটা কৈয়ো নোকোৱা আনটো নকৈয়ো কোৱা। এট দূয়োটা প্ৰকাৰকে ইয়াত তুলনা কৰা হৈছে। এই দ্বিবা প্ৰকাৰ কেইটাক অৱলোকন কৰক, চিন্তা কৰক, মনন কৰক, ইয়াতেই অপদূৰ আনন্দ পাব।

এই বিষয়টোৱেই অপদূৰ আৰু উদাস্ত। সঁচাকৈয়ে সমস্যাসৰ এই কল্পনা অতি পৱিত্ৰ আৰু ভব্য। যি সকলে তত্ত্বটো আৰু কল্পনা পোন প্ৰথমে অনু-সন্ধান কৰি উলিয়াইছিল তেওঁলোক যে কিমান ধন্যবাদৰ পাত্ৰ! সঁচাকৈয়ে নৰ উজ্জ্বল কল্পনা। মানৱীয় বুদ্ধি আৰু মানৱীয় চিন্তা ধাৰাই এতিয়ালৈকে যিমান ওপৰলৈ উঠিব পাৰিছিল,—সেই সকলোৱেই সমস্যাস পৰ্য্যন্তহে পাই-ছিলগৈ। ইয়াতকৈ ওপৰলৈ আৰু কোনেও উঠিব পৰা নাছিল কিন্তু ওপৰলৈ উঠোৱাৰ চেষ্টা হলে চলিয়েই আছে। বিচাৰ আৰু অনুভৱৰ দ্বাৰা ইমান ওপৰলৈ কোনোবাই উঠিব পাৰিছে বুলি মই নেজানো। এই দুয়ো প্ৰকাৰে যুক্ত হোৱা সমস্যাসৰ যদি অকল কল্পনাও চকুৰ আগলৈ আহে তেন্তে অপদূৰ আনন্দ পোৱা যায়। কিন্তু ভাষা আৰু ব্যৱহাৰৰ এই জগতলৈ বোঁতুৱা আহে তেতিয়া সেই আনন্দ কম হৈ যায়। সি ক্ৰমাত তললৈ নামিছে বুলিহে জানিব পৰা গৈছে। মই মোৰ বন্ধু-বৰ্গক এই বিষয়ে সদায় কৈয়েই আহিছোঁ। আজি বহুত বছৰৰপৰাই মই এই দ্বিবা বিচাৰ মনন কৰি আহিছোঁ। ইয়াক

ভাষাই ঢুকি নেপায়। শব্দৰ শ্ৰেণীতো ই নপৰে।

কৰি থাকিও সকলোবিলাক এৰি পেলোৱা আৰু সকলোবিলাক কৰিও লেশ মাত্ৰ নকৰাটো কিমান উদাস্ত, বসময় আৰু কাব্যময় কল্পনা ! এতিয়া কাব্যৰ নো আৰু কি বাকী থাকিল। কাব্যৰ নামত যিবিলাক কাব্য প্ৰসিদ্ধ হৈছে সেই সকলোবিলাক, আমাৰ এই কাব্যৰ আগত অসাৰ। এই কল্পনাত যি আনন্দ, উৎসাহ, ক্ষুদ্ৰিত আৰু অলৌকিকতা আছে, সি আৰু কোনো কাব্যতে নাই। এইদৰেই এই পঞ্চম অধ্যায়ক অতি উচ্চ ভূমিকাত প্ৰতিষ্ঠিত কৰা হৈছে। চতুৰ্থ অধ্যায়লৈকে কৰ্ম্মক বিকৰ্ম্মক আখ্যা দি যথেষ্ট ওপৰলৈ তুলি নিয়া হৈছিল। ইয়াত অকৰ্ম্ম অৱস্থাক দুটা প্ৰকাৰৰ লগত প্ৰত্যক্ষ ভাৱে তুলনা কৰা হৈছে। অৱশ্যে ভাষাৰ বেৰেৰিবাং নিশ্চয় হৈছে। কৰ্ম্মযোগী শ্ৰেষ্ঠ নে কৰ্ম্মসম্যাসী শ্ৰেষ্ঠ?—কৰ্ম্ম কোনে বেছি কৰে, এইটো কোৱা সম্ভৱ নহয়। সকলো কৰিও একো নকৰা আৰু একো নকৰাকৈয়ে সকলো কৰা, এই দুয়োটাই—যোগ; কিন্তু তুলনাৰ কাৰণে এটাক ‘যোগ’ আন এটাক ‘সম্যাস’ বোলা হৈছে।

(২২) জ্যামিতি আৰু মীমাংসকৰ দৃষ্টান্ত

তেনেহলে এতিয়া ইয়াৰ তুলনা কেনেকৈ কৰা যাব? ইয়াৰ কাৰণে উদাহৰণেই সহায় লব লাগিব। যেতিয়া উদাহৰণ দিবলৈ যোৱা যায় তেতিয়া ই কিছু তললৈ নামিছে বুলি অনুমান হয়। অৱশ্যে তললৈ নামিব লাগিবই। প্ৰকৃতপক্ষে কবলৈ গ’লে—এই পূৰ্ণকৰ্ম্মসম্যাস আৰু পূৰ্ণকৰ্ম্মযোগ এই দুয়োটা কল্পনাই এই শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে। সিহঁতে এই দেহটোক ভাঙি পেলাব। কিন্তু যি মহাপুৰুষে এই কল্পনাৰ ওচৰ সীমা পাৰগৈ পাৰিছে, তেওঁৰ উদাহৰণেৰে আমি কাম চলাব লাগিব। উদাহৰণ সদায় অসম্পূৰ্ণ হৈয়েই থাকে; পিচে কিছু সময়ৰ বাবে সিহঁতক পূৰ্ণ বুলিয়েই ধৰি লব লাগে।

জ্যামিতিত যেনেকৈ কোৱা হয় যে, ‘ধৰি লওক’—‘ক’ ‘খ’ ‘গ’ এটা ত্ৰিভুজ। বাবু ‘ধৰি লব’ লাগে কিয়? ধৰি লব এই কাৰণেই লাগে যে এই ত্ৰিভুজৰ বেধা কেইটা আচলেতে বেধা নহয়। বেধা ব্যাখ্যাই হৈছে যাৰ দীৰ্ঘ আছে, কিন্তু পুতল নাই। প্ৰস্থত্বে নেথাকিলে বোৰ্ডৰ ওপৰত দীৰ্ঘত্বে কেনেকৈ দেখা যাব? আৰু দীঘলীয়াটো মাৰিলে প্ৰস্থত্বে থাকিবই। আমি যেনেকুৱা বেধাকেই নেটোনো লাগে তাত অলপ নহয় অলপ প্ৰস্থত্বে থাকিবই।

এই কাৰণে জ্যামিতি শাস্ত্ৰৰ ৰেখা 'মানে' বিনা কামৰ নহয়। ভক্তি শাস্ত্ৰতো জানো এনেকুৱা কথাই নাই? তাতো ভক্তই কৈছে—এই ক্ষুদ্ৰ শালগ্ৰামৰ টুকুৰা-টোতেই অখিল ব্ৰহ্মাণ্ডখনেই আছে বুলি 'ধৰক'। যদি কোনো লোকে কয় যে "ই কেনে ধৰণৰ পাগলামি"। তেনেহলে তেওঁক কৈ দিয়া যে তোমাৰ এই জ্যামিতিও পাগলামিয়েই। কিয়নো ৰেখাডাল ডাঙৰ বাবেই স্পষ্টৰূপে দেখা যায়। অথচ কোৱা হৈছে যে ইয়াৰ প্ৰস্থত্ব নাই বুলি ধৰি লোৱা ই নো কেনে পাগলামি! অনুবীক্ষণ যন্ত্ৰত চালে সেই ৰেখাডাল আধা ইঞ্চিমান বহল যেন দেখা যাব। যেনেকৈ জ্যামিতিত মানি লোৱা হৈছে, সেইদৰেই ভক্তি-শাস্ত্ৰয়ো কয় যে "এই শালগ্ৰামত পৰমেশ্বৰ আছে বুলিয়েই ধৰি লোৱা।" আকৌ যদি কোনোবাই এইদৰে কয় যে— "পৰমেশ্বৰ নেভাগে আৰু নিছিগেও। তোমাৰ এই শালগ্ৰামো ভাগি যাব, মাৰি চামনে?" ই কিন্তু জ্ঞানী লোকৰ কথা নহব। কিয়নো জ্যামিতিৰ ক্ষেত্ৰত যে ধৰি লোৱাটো চলে, ভক্তি-শাস্ত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত নো কিয় চলিব নোৱাৰে? বিলুপ্ত আঁকিবৰ সময়তো কোৱা হয় যে 'ধৰি লোৱা' আৰু বোৰ্ডত বিলুপ্ত অংকা হয়। বিলুপ্ত জানো এটা সুন্দৰ গোলাকাৰ বাটলু গঢ়ি দিয়েই? বিলুপ্তৰ ব্যাখ্যা দেখোন ব্ৰহ্মাণ্ডৰেই ব্যাখ্যা। বিলুপ্ত দীঘল, বহল আৰু স্থূলত্বৰ প্ৰশ্ন নাই। অথচ ব্যাখ্যাও কৰে আৰু বোৰ্ডত আঁকিও দেখুৱায়। বাস্তৱতে বিলুপ্তৰ অস্তিত্ব মাথোঁ থাকে। ই ত্ৰি-পৰিমাণ ৰহিত। গতিকে দেখা যায় প্ৰকৃত ত্ৰিভুজ, আৰু প্ৰকৃত বিলুপ্ত ব্যাখ্যাতহে থাকে। আমি তাকে মানিয়েই চলিব লগাত পৰে। ভক্তি শাস্ত্ৰৰ মতেও শালগ্ৰামত অজৰ-অমৰ আৰু সৰ্বব্যাপী ভগৱান বিৰাজমান হৈ আছে বুলি মানি লব লগাত পৰে। আমিও এনেকুৱা কাল্পনিক দৃষ্টান্তকে লৈ ইয়াক তুলনা কৰিম।

মীমাংসক সকলে এটা বৰ কৌতুক পূৰ্ণ ৰহস্য উদ্ঘাটন কৰিছে। পৰমেশ্বৰে কৈছে—ইয়াৰ মীমাংসা কৰোতে কৰোতে তেওঁলোকে এটা বৰ সুন্দৰ বৰ্ণনা দিছে। বেদত ইন্দু, বৰুণ, অগ্নি, আদি দেৱতা সকল আছে। এই দেৱতাসকলৰ বিচাৰ মীমাংসা কৰোতে এটা নতুন প্ৰশ্নৰ উদয় হৈছে। প্ৰশ্নটো হৈছে এই যে ইন্দু কেনেকুৱা? এওঁৰ ৰূপে কেনে এওঁ ক'ত থাকে?" মীমাংসকে উত্তৰ দিছে যে—'ইন্দু' শব্দটোৱেই ইন্দুৰ ৰূপ। 'ইন্দু' শব্দতেই ইতিবাচক থাকে। 'ই' আৰু 'ন-দ-ৰ-প্ৰ' এয়েই তেওঁৰ স্বৰূপ। সেয়েই তেওঁৰ

মূৰ্ত্তি, সেয়েই তেওঁৰ পৰিমাণ। বৰদুৰ্গ দেৱতা কেনেকৈ হ'ল? ঠিক সেইদৰেই। প্ৰথমে 'ব' তাৰ পিচত 'ব্দ' তাৰ পিচত 'ণ'। ব-ব্দ-ণ—এয়েই বৰদুৰ্গৰ ৰূপ। এই দৰেই অগ্নি আদি দেৱতা সকলকো ধৰি লব পাৰি। এই সকলো দেৱতাই অক্ষৰ-ৰূপধাৰী। সকলো দেৱতাই অক্ষৰ মূৰ্ত্তি, এই কল্পনা আৰু এই চিন্তা-ধাৰাত বৰ মধুৰতা আছে। দেৱতাৰ কল্পনা, দৈব বস্তুৰ কোনো আকাৰ নোহোৱাৰ নিচিনাই। সেই কল্পনাক প্ৰদৰ্শিত কৰিবৰ নিমিত্তে অক্ষৰ চিহ্নই যথেষ্ট হ'ব। ঈশ্বৰ কেনেকুৱা? প্ৰথমে 'ঈ' তাৰ পিচত 'শ্ব' তাৰ পিচত 'ব'। শেষত 'ঔ' টোৱেই অস্ফুট কাম কৰি পেলালে। 'ঔ' অক্ষৰটোৱেই ঈশ্বৰ হৈ পৰিল। ঈশ্বৰৰ কাৰণে সি এটা সংজ্ঞাই হৈ পৰিল। এনেকুৱা সংজ্ঞা তৈয়াৰ কৰি লব লগাত পৰে। কিয়নো মূৰ্ত্তিত—আকাৰত এই বিশাল কল্পনা প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু মানুহৰ ইচ্ছা বৰ বলৱান। সি এই কল্পনাবিলাকক মূৰ্ত্তিত প্ৰতিষ্ঠা কৰাবলৈ চেষ্টা কৰে।

(২০) সম্যাসী আৰু যোগী একেই

সম্যাস আৰু যোগ এই দুয়োটা হৈছে অতি উচ্চ থাপৰ। পূৰ্ণ সম্যাস আৰু পূৰ্ণ যোগৰ কল্পনাই এই দেহত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে। দেহত এই ধ্যেয় সোমাব নোৱাৰিলেও চিন্তাধাৰাত নিশ্চয় সোমায়। পূৰ্ণ যোগী আৰু পূৰ্ণ সম্যাসীও ব্যাখ্যাতেই হৈ থাকে। সিহঁত ধ্যেয়ভূত আৰু অপ্ৰাপ্য হৈয়েই থাকিব কিন্তু উদাহৰণ স্বৰূপে এনেকুৱা ব্যক্তিক লব লাগিব যি এই কল্পনাৰ চৰম সীমা পাবগৈ পাৰিছে। তাৰ পিচত জ্যামিতিৰ দৰে কব লাগিব যে, এওঁক পূৰ্ণযোগী বা পূৰ্ণ সম্যাসী বুলি ধৰি লওক। সম্যাসৰ উদাহৰণ দিবলৈ যাওঁতে শূদ্র, যাজ্ঞবল্ক্য আদিৰ নাম লোৱা হয়। ইফালেদি কৰ্ম্ম যোগীৰ ৰূপত 'জনক, আৰু শ্ৰীকৃষ্ণৰ নাম ভগৱদ্গীতাই নিজেই লৈছে, লোকমান্যই 'গীতাৰহস্য'ত এখন নামাৱলীকে দি দিছে। "জনক, শ্ৰীকৃষ্ণ আদি ইটো পৰ্য্যেদি গৈছিল আৰু শূদ্র, যাজ্ঞবল্ক্য আদি সিটো পৰ্য্যেদি গৈছিল।" কিন্তু এই বিষয়ে অলপ চিন্তা কৰি চালেই এই তালিকাখন তিতা হাতেৰে যেনেকৈ মিছা পেলাব পাৰি সেইদৰেই মিছা খাই যাব। যাজ্ঞবল্ক্য সম্যাসী আছিল আৰু জনক কৰ্ম্মযোগী আছিল। অৰ্থাৎ সম্যাসী যাজ্ঞবল্ক্যৰ কৰ্ম্মযোগী জনক শিষ্য আছিল, কিন্তু সেই জনকৰেই শিষ্য শূদ্রদেৱ সম্যাসী

হ'ল। যাজ্ঞবল্ক্যৰ শিষ্য 'জনক' আৰু জনকৰ শিষ্য হ'ল 'শুক'। আগতে সম্যাসী, পিচত কৰ্ম্মযোগী তাৰ পিচত আকৌ সম্যাসী—এইদৰেই এই মালা-ধাৰ হৈছে। এইদৰেই যোগ আৰু সম্যাস একটো পৰস্পৰাতে আহি পৰে।

ব্যাসদেৱে শূকক কৈছিল—“বোপা শূক, তুমি বন্ধু জ্ঞানী হৈছা, কিন্তু তোমাৰ গাত গুৰুৰ ছাপ এতিয়াও পৰা নাই। এই কাৰণে তুমি জনকৰ ওচৰলৈ যোৱা।” শূকদেব গ'ল। জনক বজা নিজৰ-কাৰেঙৰ তিন তলাৰ ওপৰত বহি আছিল। শূকদেৱ আছিল বনবাসী! নগৰৰ দৃশ্য চাই চাই বাবলৈ ধৰিলে। জনকে শূকদেৱক সন্ধানিলে—“কিয় আহিল?” শূকে ক'লে “জ্ঞান লাভৰ কাৰণে।” “কোনে পঠিয়াইছে?” “ব্যাসদেৱে।” “ক'ৰপৰা আহিল?” “আশ্ৰমৰপৰা।” “ইয়ালৈ আহোঁতে বজাৰত কি কি দেখিলে?” “চাৰিওপিনে একেবিধ চেনিৰে তৈয়াৰ কৰা মিঠাই সজাই থোৱা দেখিলোঁ।” “আৰু কি দেখিলে?” “খোজকঢ়া আৰু কথাকোৱা চেনিৰ পুতলা দেখিলোঁ।” “তাৰ পিচত আৰু কি দেখিলে?” “ইয়ালৈ আহি থাকোঁতে চেনিৰ টান খট-খটি এটা পালোঁ।” “তাৰ পিচত কি পালে?” “চেনিৰ ছবিবিলাক, ইয়াতো যেনিয়েই পাই তেনিয়েই দেখা পাইছোঁ?” “এতিয়া কি দেখা পাইছে?” “চেনিৰ এটা পুতলাই আনটো পুতলাৰ লগত কথা পাতি আছে।” অৱশেষত জনকে কলে, “এতিয়া যাওক, আপুনি সকলো জ্ঞান পাই এতাইছে।” শূকদেৱে জনকৰপৰা যি চহী থকা প্ৰমাণ-পত্ৰ বিচাৰিছিল, তাক পালে। তাৎপৰ্য্য হৈছে এই যে, কৰ্ম্মযোগী জনকে সম্যাসী শূকদেৱক শিষ্য হিচাপে পাছ কৰি দিলে। শূকদেৱতো সম্যাসী আছিলেই। পিচে ঘটনাটো কেনে বোমাশুকাৰ!

পৰীক্ষিতে অভিশাপ পালে যে “সাত দিনৰ ভিতৰত তুমি মৰিব।” পৰীক্ষিত মৰিবলৈ সাজু হ'ব লগা হৈছিল। তেওঁক এনেকুৱা গুৰুৰ প্ৰয়োজন হৈছিল যি কেনেকৈ মৰে তাক শিকাই দিব পাৰে। তেতিয়া তেওঁ শূক্ৰচাৰ্য্যক মতাই আনিলে। শূক্ৰচাৰ্য্য আহিলে আৰু লেপেটাকাড়ি বহি ২৪×৭=১৬৮ ঘণ্টা ব্যাপি ভাগৱত শুনাবলৈ ধৰিলে। তেওঁ যি বহিল বহিলেই, এবাৰো নুঠিল। অনৰ্গল কথা কৈয়েই থাকিল। ইনো কি ডাঙৰ কথা? ডাঙৰ কথা আছিল এইটোৱেই যে একে লেখাৰিয়ে সাত দিন তেওঁ যথেষ্ট শ্ৰম কৰিব লগা হৈছিল। তথাপি যে, তেওঁ গাত একো গমকে

নেপালে। অহৰহঃ কাম কৰি থকা সত্বেও তেওঁ যেন একো কামেই কৰা নাছিল। সাৰাংশ হৈছে এই যে সম্যাস আৰু কৰ্মযোগ দুয়োটাই অভিন্ন। এই নিমিত্তে ভগৱানে কৈছে “একং সাংখ্যং চ যোগং চ যঃ পশ্যাতি স পশ্যাতি।” যি সম্যাস আৰু যোগক একে যেন দেখিছে, তেৱেঁই ইয়াৰ প্ৰকৃত বহস্য বুজিছে বুলি কব লাগিব। এজনে নকৰিও কৰে আৰু আনজনে কৰিও নকৰে। যি সচাকৈয়ে শ্ৰেষ্ঠ সম্যাসী, যি সদায় সমাধিষ্ট হৈ থাকে, যি একে-বাৰে নিৰ্বিকাৰ, এনেকুৱা সম্যাসী প্ৰবুদ্ধক যদি দহ দিনৰ কাৰণে হলেও আমাৰ মাজলৈ থাকিবলৈ দিয়া হয়, তেন্তে কিমান জ্ঞান, কিমান উদগনি তেওঁৰ-পৰা পোৱা যাব! অনেক বছৰৰ চেষ্টাৰ ফলত যিবিলাক কাম হৈ উঠা নাই, তেনে কামো তেওঁৰ দৰ্শন আৰু উপস্থিতিৰপৰা হৈ উঠিব। ছবি দেখি যদি মনত পৰিৱৰ্তাৰ উদয় হয়, মৃত ব্যক্তিৰ ছবিৰ পৰা যদি ভক্তি, প্ৰেম, পৰিৱৰ্তা আদি অন্তৰত জাগৃত হয়, তেন্তে জীৱিত সম্যাসীক দেখাৰপৰা যে কিমান প্ৰেৰণা পাব পৰা যাব! সম্যাসী আৰু যোগী দুয়ো লোক-সংগ্ৰহ কৰে। এঠাইত যদি বাহিৰৰপৰা কৰ্ম-ত্যাগ যেন দেখা যায়, তথাপি সেই কৰ্ম-ত্যাগত কৰ্ম ভৰপূৰ হৈ থাকেই। তাত অনন্ত স্ফুৰ্ত্তি ভৰি থাকে। জ্ঞানী সম্যাসী আৰু জ্ঞানী কৰ্মযোগী দুয়ো একে পৰ্যায়ৰে। নাম বেলেগ বেলেগ হ’লেও অৰ্থ একেই। একেটা তত্ত্বৰে এই দুটা ফাল বা প্ৰকাৰ। কোনো যন্ত্ৰ যোঁতয়া অতি খৰকৈ ঘূৰিবলৈ ধৰে, তেতিয়া তাক একে ঠাইতে বৈ থকা যেন লাগে, সি যেন অকণো লৰচৰ কৰাই নাই। সম্যাসীৰ বেলিকাও এনেকুৱাই হয়, তেওঁৰ শান্তি আৰু স্থিৰতাৰ পৰা অনন্ত শক্তি, অপাৰ প্ৰেৰণা ওলায়। মহাবীৰ, বুদ্ধ, আৰু নিবৃত্তিনাথেলৈ এনেকুৱা বিভূতিয়েই আছিল। সম্যাসীৰ সমস্ত চেষ্টা আহি যদি একে ঠাইতে লগলাগিহৈ তথাপি সি প্ৰচণ্ড কৰ্ম কৰেই। সাৰাংশ হৈছে এই যে যোগীয়েই সম্যাসী আৰু সম্যাসীয়েই যোগী। দুয়োটাৰ ভিতৰত কোনো প্ৰভেদ নাই। শব্দ বেলেগ কিন্তু অৰ্থ একেটাই। যেনেকৈ শিল মানে পাষাণ আৰু পাষাণ মানে শিল; সেইদৰেই কৰ্মযোগী মানে সম্যাসী আৰু সম্যাসী মানেও কৰ্মযোগীয়েই।

(২৪) তথাপি সম্যাসতকৈ কৰ্মযোগ শ্ৰেষ্ঠ

কথাটো যদিও এনেকুৱাই তথাপি ভগৱানে মনত এটা আশংকা জন্মাই

দিছে। ভগৱানে কৈছে “সম্যাসতকৈ কৰ্ম্মযোগ শ্ৰেষ্ঠ।” যদি দ্দুল্লোটা একেই হয় তেন্তে ভগৱানে এইদৰে কিয় কৈছে? তেনেহলে এইবোৰ কিহৰ লীলা-খেলা? যেতিয়া ভগৱানে কয় যে কৰ্ম্মযোগী শ্ৰেষ্ঠ, তেতিয়া তেওঁ সাধকৰ দৃষ্টিৰে কয়। সম্মূলি কাম নকৰাকৈ সকলো কাম কৰাৰ বিধি এজন সিদ্ধ পুৰুষৰ কাৰণে সম্ভৱ হ'ব পাৰে, কিন্তু সাধকৰ কাৰণে নহয়। তথাপি সকলো কৰ্ম্ম কৰিও একো নকৰাৰ পদ্ধতিটো কিছ, অনুকৰণ কৰিব পাৰি। এনেকুৱা এটা নিয়ম আছে, যিটো সাধকৰ কাৰণে সম্ভৱ নহয়; কেৱল সিদ্ধ পুৰুষৰ কাৰণেহে সম্ভৱ। দ্বিতীয়টো সাধকৰ কাৰণে কিছ,পৰিমাণে সম্ভৱ হ'ব। একেবাৰেই কৰ্ম্ম নকৰাকৈ কৰ্ম্ম কেনেকৈ কৰিব লাগে, ই সাধকৰ কাৰণে এটা সমস্যাই হৈ উঠিব। ইয়াক তেওঁ সহজে বদ্বিজব নোৱাৰিব। কৰ্ম্মযোগ সাধকৰ কাৰণে এটা পথ, জিৰণিৰ ঠাই আৰু বাহৰো, কিন্তু সম্যাস শেষ মন্দিৰত হৈ আছে, বাটাত নাই। এই কাৰণেই সাধকৰ দৃষ্টি ত, সম্যাসীত কৈ কৰ্ম্মযোগী শ্ৰেষ্ঠ।

এই কাৰণে ভগৱানে পিচৰ দ্বাদশ অধ্যায়ত নিগদ্ব্ৰণত কৈ সগদ্ব্ৰণক বিশেষ স্থান দিছে। সগদ্ব্ৰণত সকলো ইন্দ্ৰিয়ৰ কাৰণে কাম আছে নিগদ্ব্ৰণত নাই। নিগদ্ব্ৰণত হাত, ভৰি, চকু আদি সকলো ইন্দ্ৰিয়ই কৰ্ম্মশূন্য হৈ পৰে। সাধকৰ দ্বাৰাই হ'ব নোৱাৰে। কিন্তু সগদ্ব্ৰণত হলে এনেকুৱা কথা নাই। চকুৰে ৰূপ দেখিব পাৰে, কাণেৰে হৰি কীৰ্ত্তন শুনিব পাৰে, হাতৰ দ্বাৰাই পূজা-পাতল কৰিব পাৰে, মানুহৰ সেৱা কৰিব পাৰে, ভৰিৰে তীৰ্থ-যাত্ৰা কৰে—এইদৰে সকলো ইন্দ্ৰিয়কে কাম দি সিহঁতৰ হতুৱাই কাম কৰাইলে লাহে লাহে সিহঁতক হৰিময় কৰি তুলিব পৰা শক্তি সগদ্ব্ৰণৰ আছে। কিন্তু নিগদ্ব্ৰণত জিভা, কাণ, হাত, ভৰি আদি সকলো বন্ধ হৈ থাকে। এই সকলোবোৰ বন্ধ হৈ থকা দেখি, বেছেৰা সাধক বিমোৰত পৰে। তেনে অৱস্থাত তেওঁৰ মনত নিগদ্ব্ৰণে স্থান পায় কেনেকৈ? যদি তেওঁ খামোনপদ্ব্ৰণি বহিও থাকে তেতিয়াহলেও তেওঁৰ মনলৈ না-না তৰহৰ ভাৱনা-চিন্তা আহিবলৈ ধৰিব। ইন্দ্ৰিয়বিলাকক একো কৰিবলৈ নকলেও কিবা কৰাটো সিহঁতৰ স্বভাৱ। বিজ্ঞাপনতো জানো এনেকুৱাই নহয়? ওপৰত লিখা থাকে যে “নপটিব” তেতিয়া পাঠকে মনতে ভাবে যে এইটো দেখোন পটিবলৈ বাৰণ কৰিছে, ইয়াত নো কি আছে চাওঁচোন বাবু! নপটিব বুলি লিখাৰ উদ্দেশ্যই হৈছে পাঠকে ইয়াক জবুল

পড়ক। মানুহেও তাক মনোযোগেৰে পঢ়ে। নিৰ্গুণ মন চণ্ডল হৈ থাকিব। কিন্তু সগুণ ভক্তিৰ এনেকুৱা নহয়। তাত পূজা, আৰতি সেৱা আৰু ভূতদয়া আদি সকলো আছে; ইন্দ্ৰিয়ৰ কাৰণে তাত কামো আছে। এই ইন্দ্ৰিয়-বিলাকক নিয়ম কামত লগাই পিচত মনক কব লাগে, 'এতিয়া য'লৈ ইচ্ছা যা। কিন্তু তেতিয়া আৰু মন নেযায়। তাতেই লাগি থাকিব। নজনা নশুনাকৈয়ে মন একাগ্ৰ হৈ পৰিব। কিন্তু যদি তাক জানি বৃজ লৈ কোনো এটা কামত লাগিবলৈ কোৱা হয়, তেন্তে সি লৰি পলাবই। ভিন ভিন ইন্দ্ৰিয়ক উত্তম আৰু সুন্দৰ কামত লগাই দিয়া, তাৰ পিচত মনক ইচ্ছামত বিচৰণ কৰিবলৈ কোৱা। সি আৰু কোঁতয়াও বিচৰণ নকৰে। তাক যাবলৈ একেবাৰেই ছুটী দি দিয়া, তেতিয়া সি কব যে, "মই যি বাহিলো, বাহিলোৱেই।" তাক যদি হুকুম দিয়া হয় যে "মনে মনে বহা" তেতিয়া কব যে "তেনেহলে উঠিলোৱেই"।

সুন্দৰতাৰ দৃষ্টিৰে দেহধাৰী মানুহৰ কাৰণে নিৰ্গুণতকৈ সগুণ শ্ৰেষ্ঠ। কৰ্ম কৰি কৰ্ম উৰাই দিয়াৰ কৌশল কৰ্ম নকৰি কৰ্ম কৰাৰ কৌশলতকৈ শ্ৰেষ্ঠ; কিয়নো সি সহজতে হয়। কৰ্মযোগত প্ৰয়ত আৰু অভ্যাসৰ কাৰণে স্থান আছে। সকলো ইন্দ্ৰিয়ক নিজৰ অধীন কৰি লাহে লাহে সকলো কামৰ-পৰা মনক আতৰাই নিয়াৰ অভ্যাস কৰ্মযোগত কৰিব পাৰি। এই নিয়ম আজি চলা নাই যদিও চলাৰ দৰেই হৈছে। কৰ্মযোগ অনুকৰণ-সুন্দৰ। সম্যাসত কৈ ই এই কাৰণেই শ্ৰেষ্ঠ। কিন্তু পূৰ্ণাৱস্থাত কৰ্মযোগ আৰু সম্যাস একেই। নাম দেখাত পৃথক হলেও দুয়োটা একে ইয়াত কোনো পাৰ্থক্য নাই। কিন্তু সাধকৰ কাৰণে কৰ্মযোগ সুন্দৰ। পূৰ্ণাৱস্থাত হলে দুয়োটাই একে।

সাংগদেৱে জ্ঞানদেৱলৈ এখন চিঠি লিখিছিল। সেইখন কেৱল এখন সুদা কাগজ হৈ আছিল। সাংগদেৱত কৈ জ্ঞানদেৱ বয়সত সৰু আছিল। "চিৰঞ্জীৱ" লিখিবলৈকো জ্ঞানদেৱ জ্ঞানত শ্ৰেষ্ঠ আছিল। পূজনীয় লিখিবলৈকো বয়সত জ্ঞানদেৱ সৰু আছিল। এতিয়া সম্বোধন কৰে কি, বুলি? একো নিৰ্ণয় কৰিব নোৱাৰি শেষত জ্ঞানদেৱে সুদা কাগজকে পঠাই দিলে। চিঠিখন প্ৰথমে নিবৃত্তিনাথৰ হাতত পৰিল। তেওঁ পঢ়ি জ্ঞানদেৱক দি দিলে। জ্ঞানদেৱে পঢ়ি মন্ত্ৰবাহক দিলে। মন্ত্ৰবাহে পঢ়ি চাই কলে—সাংগদেৱ, ইমান ডাঙৰ হ'ল, তথাপি তেওঁ সুদা যি সুদাই থাকিল। নিবৃত্তি-

নাথে কলে, “সাগ্গদেৱ সবল, শূদ্র, নিম্মল আৰু উপদেশ দিবৰ উপযুক্ত”। পিচে সেই চিঠিব উত্তৰ দিবলৈ জ্ঞানদেৱক কলে। জ্ঞানদেৱে ৬৫ (ওঁবিয়ো) টা ছন্দত লিখি চিঠি দিলে। তাকে ‘সাগ্গদেৱ-পাসপ্টি’ বোলে। এই চিঠি খনত এনেকুৱা মনোবজ্জক কথা আছিল। লিখা চিঠি পঢ়িবলৈ সহজ, কিন্তু নিলিখা চিঠি পঢ়াটো বৰ টান। তাক পঢ় শেষ কৰিব নোৱাৰি। এইদৰে সমস্যাটুকু যদিও খালী বা শূন্য যেন দেখা যায় তথাপি তাত অপৰিসীম কৰ্ম্ম ভৰি থাকে।

পূৰ্ণসমস্যা আৰু পূৰ্ণকৰ্ম্মযোগ—দুয়োটাৰ মূল্যই সমান। কিন্তু কৰ্ম্ম যোগৰ ব্যৱহাৰিক মূল্য আৰু বেছি। কোনো এখন নোটৰ মূল্য পাঁচ টকা। সোণৰ মোহৰো পাঁচ টকাৰেই। যেতিয়ালৈকে চৰকাৰ সলনি নহয় তেতিয়ালৈকে দুয়োটাৰে মূল্য সমানেই থাকে; কিন্তু যদি চৰকাৰৰ সাল-সলনি ঘটে তেন্তে ব্যৱহাৰত সেই নোটবিলাকৰ মূল্য হয়তো এক পায়ো নহব। কিন্তু সোণৰ মোহৰবিলাকৰ মূল্য কিছু নহয় কিছু নিশ্চয় পোৱা যাবই। যিহেতু সি হৈছে সোণ। পূৰ্ণাৱস্থাত কৰ্ম্মত্যাগ আৰু কৰ্ম্মযোগ দুয়োটাৰ মূল্য একেই; কিয়নো, জ্ঞান দুয়োটাৰেই সমান। জ্ঞানৰ মূল্য অনন্ত। অনন্তত যিহেৰে নিম্নালাওক লাগে—মূল্য অনন্তই থাকিব। গণিত শাস্ত্ৰৰ মূল সিদ্ধান্ত হৈছে এইটোৱেই। কৰ্ম্মত্যাগ আৰু কৰ্ম্মযোগ যেতিয়া পৰিপূৰ্ণ জ্ঞানত মিলি যাব তেতিয়াই দুয়োটাৰে মূল্য সমান হৈ পৰে, কিন্তু জ্ঞানক যদি দুয়োটাৰ পৰা আঁতৰাই নিয়া হয়, তেন্তে কৰ্ম্মত্যাগত কৈ কৰ্ম্মযোগেই সাধকৰ কাৰণে শ্ৰেষ্ঠ বুলি প্ৰমাণিত হব। পৰিপূৰ্ণ শূদ্রজ্ঞান দুয়োপিনে যোগ দিলে মূল্য একেই হৈ পৰে। নিৰ্দিষ্ট ঠাইত উপনীত হোৱাৰ পিচত জ্ঞান+কৰ্ম্ম=জ্ঞান+কৰ্ম্মাভাৱ। কিন্তু জ্ঞানক দুয়োটাৰ পৰা আঁতৰ কৰি দিলে, কৰ্ম্মৰ অভাৱত কৈ কৰ্ম্মইহে সাধকৰ কাৰণে শ্ৰেষ্ঠ বুলি প্ৰতিপাদিত হব। নকৰিও কৰা হোৱাটো সাধকে বৃজিবই নোৱাৰে। কৰি নকৰাটো হলে সহজে বৃজিব পাৰে। কৰ্ম্মযোগ বাটতো আছে বাহৰতো আছে সমস্যা হলে কেৱল বাহৰতেই হৈ থাকে, বাটত নেথাকে। এই কথাটোকেই যদি শাস্ত্ৰীয় ভাষাত কোৱা হয়, তেন্তে কৰ্ম্মযোগ উপকৰণ আৰু নিষ্ঠাও; কিন্তু সমস্যা হলে কেৱল নিষ্ঠাহে। নিষ্ঠাৰ অৰ্থ হৈছে অন্তিম অৱস্থা।

ষষ্ঠ অধ্যায়

(২৫) আত্মসম্ভাৰ আৰু প্ৰাণী

পঞ্চম অধ্যায়ত আমি কল্পনা আৰু চিন্তাধাৰাৰ দ্বাৰা বুদ্ধিৰ পাৰিছে যে মানুহে কিমান বোঁছ ওপৰলৈকে উঠিব পাৰে। কৰ্ম, বিকৰ্ম, অকৰ্ম মিলি গোটেই সাধনা পূৰ্ণ হয়। কৰ্ম হৈছে স্থূল বস্তু। আমি যি স্ব-ধৰ্ম্মীক কৰ্ম কৰো, তাত আমাৰ মনৰ সহযোগ থকা উচিত। মানসিক শিক্ষাৰ কাৰণে যি কৰ্ম কৰা হয় সি বিকৰ্ম, বিশেষ কৰ্ম অথবা সূক্ষ্ম কৰ্ম। কৰ্ম আৰু বিকৰ্ম দুয়োটাৰেই আৱশ্যক। এই দুয়োটাৰ প্ৰয়োগ কৰোতে কৰোতে অকৰ্মৰ ভূমিকা তৈয়াৰ হৈ উঠে। আগৰ অধ্যায়ত আমি কৈ আহিছো যে ভূমিকাত কৰ্ম আৰু সম্যাস দুয়োটাই একৰূপ হৈ যায়। এতিয়া ষষ্ঠ অধ্যায়ৰ আৰম্ভতেও কোৱা হৈছে যে কৰ্মযোগৰ ভূমিকা সম্যাসৰ ভূমিকাত কৈ পৃথক যেন দেখা গলেও আচলতে ৰূপ একেটাই। কেৱল দেখাত হৈ অন্যতৰ। পঞ্চম অধ্যায়ত যি অৱস্থাৰ বৰ্ণনা কৰা হৈছে, তাৰ উপকৰণ বিচৰাটোৱেই হৈছে পিচৰ অধ্যায়ৰ বিষয় বস্তু।

কিছুমান মানুহৰ অন্যতৰ এই ভ্ৰমপূৰ্ণ কল্পনাটোৱে ঠাই পাইছে যে পৰমার্থ, গীতা আদি গ্ৰন্থসমূহ সাধু সকলৰ কাৰণেহে। এজন সংসাৰীয়ে কৈছিল “মই কোনো সাধু নহওঁ।” ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে এইটোৱেই যে সাধু নামৰ কোনো প্ৰাণী আছে য’ত তেওঁ নাই। যেনেকৈ, ঘোঁৰা, সিংহ, ভালুক আৰু গৰু আদি প্ৰাণী আছে সেইদৰেই সাধু নামৰো কিছুমান প্ৰাণী আছে আৰু পৰমার্থৰ কল্পনা কেৱল তেওঁলোকৰ কাৰণেহে। বাকী যি সকল ব্যৱহাৰিক জগতত থাকে, তেওঁলোক যেন অন্য কোনো জাতিৰ হে। তেওঁলোকৰ চিন্তা-ধাৰা পৃথক আৰু আচাৰো পৃথক। এই কল্পনাটোৱেই সাধু-সন্ত আৰু ব্যৱহাৰিক মানুহৰ মাজত দৃঢ় পৃথক জাতিৰ সৃষ্টি কৰিলে। ‘গীতা-বহস্য’ত লোকমান্য তিলকে এই কথাটোৰ প্ৰতি মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰিছে। ‘গীতা-গ্ৰন্থ’ হৈছে সৰ্বসাধাৰণ ব্যৱহাৰিক লোকৰ কাৰণে, তেখেতৰ এই কথাষাৰ মই সৰ্বান্তঃকৰণেৰে সমৰ্থন কৰো। ভগৱদ্-গীতা গোটেই পৃথিবীৰ নিমিত্তেই। পৰমার্থ-বিষয়ক সমস্ত উপকৰণ প্ৰত্যেক ব্যৱহাৰিক মানুহৰ কাৰণেই। নিজৰ ব্যৱহাৰ শূন্য আৰু নিৰ্ম্মল কৰি ৰাখি

মনৰ সমাধান আৰু শান্তি কেনেকৈ লাভ কৰিব পাৰি, ইয়াকেই পৰমার্থই শিকায়। নিজৰ ব্যৱহাৰ কেনেকৈ শুদ্ধ কৰিব পাৰি ইয়াৰ উপায় দিছে গীতাই। য'তে ব্যৱহাৰক কামত লগোৱা হয় তলৈকে গীতা ল'ৰি আহে। কিন্তু গীতাই আপোনালোক যেনে অৱস্থাত আছিল তেনে অৱস্থাত থাকিবলৈ নিদিয়ৈ। গীতাই আপোনাৰ হাতত ধৰি শেষ স্তৰলৈকে লৈ যাব। এটা বিখ্যাত জনশ্ৰুতি আছে। সি হৈছে এই—‘পৰ্বত যদি মহম্মদকে পাস ন আয়ে, তো মহম্মদ পৰ্বতকে পাস জাগৰা।’ মহম্মদে চিন্তা কৰিছিল যে মোৰ বাণী জড় পৰ্বত পৰ্যন্ত কেনেকৈ যাব? পৰ্বত জড়, সেই কাৰণে মহম্মদে তালৈ প্ৰতীক্ষা কৰি নেথাকিব। এই কথাটোৱেই গীতা-গ্ৰন্থতো আছে। মানুহ যিমানেই হীন-দুৰ্বল বা মূৰ্খ হওক, তেওঁৰ ওচৰলৈ গীতা যাবই। গীতা য'ৰে মানুহ ত'তে ৰাখিবৰ কাৰণে নহয় বৰং তেওঁক হাতত ধৰি গন্তব্য পথলৈ লৈ যাবলৈ আৰু ওপৰ লৈ তুলিবলৈহে। মানুহে নিজৰ ব্যৱহাৰ শুদ্ধ কৰি পৰমোচ্চ অৱস্থা লাভ কৰাটো গীতাই কামনা কৰে। ইয়াৰ কাৰণে গীতাৰ জন্ম।

“গতিছে মই জড় পদাৰ্থ, ব্যৱহাৰী সাংসাৰিক জীৱ”—এই বুলি কৈ হাত সাৰিবলৈ নেচাবা আৰু এইদৰেও কোৱাটো ঠিক নহয় যে “মোৰ ম্বাৰাই নো কি হব পাৰে? এই সাত বেগেতীয়া দেহটোৱেই মোৰ যথা স্বৰ্গম্।” এনেকুৱা বন্ধনৰূপী বেৰ নিজৰ চৌপাশে দি লৈ পশুৰ নিচিনা ব্যৱহাৰ নকৰিবা। আগবাঢ়িবলৈ আৰু ওপৰলৈ উধাবলৈ বুকুত সাহ বাঞ্ছা ওলোৱা।

“উদ্ধৰেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমৱসাদয়েত্।”

এনেকুৱা সাহস কৰি ওলাব লাগে যে মই নিজক যিমান পাৰো ওপৰলৈ তুলি নিবলৈ চেষ্টা কৰিমই। মই ক্ষুদ্ৰাদপি ক্ষুদ্ৰ সাংসাৰিক জীৱ, মোৰ ম্বাৰাই নো আৰু কি হব, এনেবিলাক কথা ভাবি মনৰ শক্তিক মৰ্মমূৰ কৰি নেপেলাবা। কল্পনাৰ পাখী কাটি নেপেলাবা। নিজৰ কল্পনাক বিশাল কৰি তোলা। বতা চৰাইৰ উদাহৰণ সম্মুখত ৰাখা। দোক-মোকালিতে সূৰ্য্যক দেখি বতা চৰায়ে কয়, মই সূৰ্য্যৰ ওচৰলৈকে উৰা মাৰিম। আমিও এনেকুৱাই হব লাগে। নিজৰ অকণমানি ডেউকা দুটিৰে, কেছেৰা বতাই যিমানেই ওপৰলৈ নুৰক; তথাপি সিনো সূৰ্য্যৰ ওচৰ কেনেকৈ পাব পাৰিব? কিন্তু নিজৰ কল্পনা শক্তিব ম্বাৰাই সি নিশ্চই সূৰ্য্যৰ ওচৰ পায় গৈ। আমাৰ আচৰণ তাৰ বিপৰীতটোহে

হয়। আমি যিমান ওপৰলৈ যাব পাৰিলোহেতেন সিমান ওপৰলৈ নগৈ, নিজৰ কল্পনা আৰু ভাৱনাৰ পথত হেঙাৰ মাৰি নিজক আৰু তললৈ নমাই পেলাওঁ। যি শক্তি পোৱা হয় তাকো নিজৰ হীন ভাৱনাৰ স্ৱাৰাই নষ্ট কৰোঁ। য'ত কল্পনাৰেই ঠেং ভাগি পৰে, তাত তললৈ নমাৰ বাহিৰে আৰু কি উপায় আছে? এতেকে কল্পনাৰ দৃষ্টিভঙ্গী সদায় ওপৰ মূৰা হোৱা উচিত। কল্পনাৰ সহস্ৰভেদেই মানুহে জীৱনত উন্নতি কৰে। গতিকে কল্পনাক কেতিয়াও ব্যাধা দিব নেলাগে।

“স্বল্পমার্গকো তজো নহী”।

পড়ে জগতমে বহো, ন ইত উত ভট্কো ভৈয়া ব্যৰ্থ ক'হী” এনেকৈ নেকান্দিবা। আত্মাক অপমান নকৰিবা।

সাধকৰ অন্তৰত যদি বিশাল কল্পনা আৰু আত্ম-বিশ্বাস থাকে তেতিয়াহে তেওঁ টিকিব পাৰিব। ইয়াৰ স্ৱাৰাই উদ্ধাৰ হ'ব। কিন্তু ধৰ্ম্ম হৈছে সাধু-সন্তসকলৰ কাৰণেহে, সাধু-সন্তসকলৰ ওচৰলৈ গ'লে আৰু “তুমি যি অৱস্থাত আছাঁ সেই অৱস্থাত এনে ব্যৱহাৰেই ঠিক হ'ব” বোলা প্ৰশস্তি পত্ৰ-খন লিখিব লগা হ'লেও এনে ধৰণৰ মনোভাৱ ত্যাগ কৰিব লাগিব। এনেকুৱা ভেদাত্মক কল্পনা কৰি নিজক বন্ধনত নেপেলাঁবা। যদি উচ্চ আকাংক্ষা নেৰাখাঁ তেন্তে এখেজো আগবাঢ়িব নোৱাৰিবা।

এনেকুৱা দৃষ্টি, এনেকুৱা আকাংক্ষা, এনেকুৱা মহান্ ভাৱনা যদি থাকে তেন্তে ইয়াৰ কাৰণে উপযুক্ত উপকৰণৰ আৱশ্যক হ'ব। নহ'লে সকলোবিলাক লোপ পাব। বাহ্য কৰ্ম্মৰ সহায়তাৰ কাৰণে মানসিক উপকৰণৰূপী বিকৰ্ম্মক স্থান দিয়া হৈছে। কৰ্ম্মৰ সহায়তাৰ কাৰণে বিকৰ্ম্মক সদা সৰ্ব্বদায়েই লাগে। এই দুয়োটাৰ সহায়ত অকৰ্ম্ম নামৰ যি দিব্যস্থিতি লাভ হৈছে সেইটো আৰু তাৰ প্ৰকাৰ পঞ্চম অধ্যায়ত চালেই পাবাঁ। এই ষষ্ঠ অধ্যায়ৰ পৰাই বিকৰ্ম্মৰ ভাগ কেইটাৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে। মানসিক উপকৰণৰ কথাও কোৱা হৈছে। এই মানসিক উপকৰণৰ কথা কোৱাৰ আগতেই গীতাই কৈছে—“ভাই জীৱ, তুমি দেৱতা হ'ব পাৰা, তুমি এই দিব্য আকাংক্ষা মনত ৰাখাঁ। মনক মন্ত্ৰ কৰি তাৰ পাখি দুখন সুদৃঢ় কৰি তোলা।” সাধনা আৰু বিকৰ্ম্মৰ বেলেগ বেলেগ ভাগ আছে। ভক্তিযোগ, ধ্যানযোগ, জ্ঞান-বিজ্ঞান, গুণ-বিকাশ, আত্মনাস্ত

বিবেক, আদি না না প্রকাৰৰ আছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ত ধ্যান-যোগ নামৰ প্ৰধান ভাগটোৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে।

(২৬) চিত্তৰ একাগ্ৰতা

ধ্যানত-যোগত প্ৰধানকৈ তিনিটা কথা আছে (১) চিত্তৰ একাগ্ৰতা (২) চিত্তৰ একাগ্ৰতাৰ কাৰণে উপযুক্ত জীৱনৰ পৰিমিততা আৰু (৩) সাম্য অৱস্থা বা সমদৃষ্টি। এই তিনিটা নেথাকিলে প্ৰকৃত সাধনা হ'ব নোৱাৰে। চিত্ত একাগ্ৰতাৰ অৰ্থ হৈছে, চিত্তৰ চঞ্চলতাৰ ওপৰত শাসন। জীৱন পৰিমিত-তাৰ অৰ্থ হৈছে সকলো কৰ্ম্ম জুখি-মাখি কৰা। সমদৃষ্টিৰ অৰ্থ হৈছে বিশ্ব-ব্ৰহ্মাণ্ডৰ ফালে চোৱা উদাৰ দৃষ্টি। এই তিনিওটা কথাৰ লৈয়েই ধ্যান যোগৰ সৃষ্টি হৈছে। এই তিনিওটা উপকৰণৰ ভিতৰতো আৰু উপ-কৰণ আছে। সিহঁত হৈছে অভ্যাস আৰু বৈৰাগ্য। এই পাচোঁটা কথাৰ বিষয়েই অলপ আলোচনা আমি ইয়াত কৰিম।

প্ৰথমে চিত্তৰ একাগ্ৰতা বিষয়েই লোৱা যাওক। প্ৰত্যেকটো কামতেই চিত্তৰ একাগ্ৰতা প্ৰয়োজন। ব্যৱহাৰিক কথাতো মনৰ একাগ্ৰতা লাগে। ব্যৱহাৰত আৰু পৰমার্থত যে বেলেগ বেলেগ গুণৰ আৱশ্যক এনে নহয়। ব্যৱহাৰক শৃঙ্খল কৰাৰ অৰ্থই হৈছে পৰমার্থ। ব্যৱহাৰ যেনেকুৱাই নহওক লাগিলে, তাৰ যশ-অপযশ, সফলতা-বিফলতা সকলো নিজৰ একাগ্ৰতাৰ ওপৰত অৱলম্বিত। বেপাৰ, ব্যৱহাৰ, শাস্ত্ৰ-শোধান, ৰাজনীতি কূটনীতি আদি যিহেতেই সূচ্যায়িত লাভ নকৰক লাগে, তাক সেই মানুহজনৰ মনৰ একাগ্ৰতা অনুসৰিহে পাব। নেপোলিয়নৰ বিষয়ে কোৱা শূনা যায় যে, তেওঁ যুদ্ধৰ সকলো ব্যৱস্থা ঠিক-ঠাক কৰি দি, নিজে সমৰ-ভূমিতে গণিতৰ সিদ্ধান্ত সমাধান কৰাত লাগি যায়। ইফালে শিবিৰত গুলী বৰষিবলৈ ধৰিছে। সৈন্য-সামন্ত মৰিব লাগিছে, সিফালে নেপোলিয়নৰ মন নিজৰ গণিতেই হৈ নিমগ্ন আছে। মই এইটো নকওঁ যে নেপোলিয়নৰ একাগ্ৰতা বহুত বাঢ়িছিল। একাগ্ৰতাৰ তাতকৈও ওখ খাপৰ উদাহৰণ দিব পৰা হ'ব; কিন্তু তেওঁৰ একাগ্ৰতা বিশেষ মন কৰিব লগীয়া। 'ওমৰখলীফা'ৰ বিষয়েও ঠিক এনেকুৱা কথাই শূনা যায়। যুদ্ধ চলি থকা অৱস্থাতে যেতিয়া নামাজ পাঢ়িব সময় হয়, তেতিয়া তেওঁ যুদ্ধ ক্ষেত্ৰতেই মন একাগ্ৰ কৰি, আঠকাটি নামাজ পঢ়াত লাগি যায় আৰু তেওঁৰ মন ইমান একাগ্ৰ হৈ পৰে যে কাৰ

মানুহ ক'ত মৰিছে তাৰ একো গমকে নেপায়। আগৰ মছলমানসকলৰ এনেকুৱা পৰমেশ্বৰ নিষ্ঠা আৰু একাগ্ৰতাৰ কাৰণেই ইচলাম ধৰ্ম ইমান বিস্তৃত হ'বলৈ পালে।

সিদিনা মই এটা ঘটনাৰ কথা শুনিছিলো। এজন ফকীৰ আছিল। তেওঁৰ গাত এপাট কাঁড় সোমাইছিল। ইয়াৰ দ্বাৰাই তেওঁৰ গোটেই শৰীৰ জঞ্জৰিত হ'ল। কাঁড় উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰি হাত দিলেও বৰ বোঁছ কৈহে বিষায়। এই নিমিত্তে কাঁড়পাত উলিয়াব পৰা নাছিল। ক্লোৰোফৰ্ম্ম দৰে অজ্ঞান কৰি পেলাব পৰা ঔষধ সেই সময়ত নাছিল। বৰ ডাঙৰ সমস্যাৰ উদ্ভৱ হ'ল। কিছুমান মানুহে ফকীৰজনক চিনি পায়। তেওঁলোকে আগবাঢ়ি গৈ ক'লে, কাঁড় এতিয়া উলিয়াব নেলাগে। এওঁ যেতিয়া নামাজ পঢ়িবলৈ বহিব তেতিয়া উলিয়াই পেলোৱা হ'ব।" গধূলি নামাজৰ সময় আছিল। ফকীৰজন নামাজ পঢ়িবলৈ ধৰিলে। চকুৰ পচাৰতে তেওঁৰ মন ইমান একাগ্ৰ হৈ পৰিল যে তেওঁ, তেওঁৰ গাৰ পৰা কাঁড় উলিৱা গমকে নেপালে। এই একাগ্ৰতা সচাকৈ কেনে প্ৰশংসনীয়!

সাৰ কথা হৈছে এয়ে যে ব্যৱহাৰেই হওক বা পৰমাৰ্থই হওক, চিন্তাৰ একাগ্ৰতা নহ'লে তাত সফলতা অৰ্জন কৰা টান। যদি চিন্তা একাগ্ৰ হয়, তেন্তে সামৰ্থ্যৰ অভাৱ কেতিয়া নহয়। ষাঠি বছৰীয়া বৃদ্ধা হোৱা সত্ত্বেও নব যুৱকৰ দৰে তোমাৰ গাতো উৎসাহ আৰু সামৰ্থ্যৰ আভা বিৰিঙি উঠিব। মানুহ যিমানেই বৃদ্ধা হৈ যায়, তেওঁৰ মনো সিমানেই ডাঠ হৈ যোৱা উচিত। গছৰ গুড়টিলৈকে নেচায় কিয়? প্ৰথমেই সি কেঁচাহৈ থাকে, তাৰ পিচত পকে, তাৰ পিচত জঁহি-খঁহি যায় আৰু শেষত গৈ নাইকিয়া হৈ পৰে, কিন্তু তাৰ ভিতৰৰ গুড়টিবিলাক হলে ক্ৰমে টান হৈ যায়। বাহিৰৰ এই মণ্ডহবিলাক জঁহি-খঁহি নাইকিয়া হয়। সেইবাবেই বাহিৰৰ মণ্ডহবিলাক গুড়টিৰ সাৰ সৰ্ব্বস্ব নহয়। তাৰ সাৰ সৰ্ব্বস্ব অৰ্থাৎ আত্মা হৈছে বীজটোহে। এই কথাটোৱেই মানুহৰ শৰীৰতো খাটে। শৰীৰ যদিও ক্ৰমে বৃদ্ধা হৈ গৈ থাকে, তথাপি স্মৰণ-শক্তি বাঢ়িয়েই থাকিব লাগে, আৰু বৃদ্ধিও চোকা হ'ব লাগে। পিচে এনেকুৱা নহয়। মানুহে কয় যে “মোৰ স্মৰণ-শক্তি কমি গৈছে?” “কিয়?” “এতিয়া বৃদ্ধা হলো সেইকাৰণে।” তোমাৰ বিজ্ঞান, বিদ্যা বা স্মৃতি আছে সেয়েই তোমাৰ বীজ। শৰীৰ যিমানেই বৃদ্ধা হৈ যায়, সিমানেই শিথিল

হৈয়ো যায়, কিন্তু আত্মা হলে যিমানৈ বলৱান হৈ হৈ যোৱা উচিত। ইয়ো একাগ্ৰতা নহ'লে হব নোৱাৰে।

(২৭) একাগ্ৰতা কেনেকৈ হব

একাগ্ৰতা হব লাগে, কিন্তু এতিয়া হয় কেনেকৈ? তাৰ কাৰণে কি কৰা উচিত? ভগৱানে কৈছে,—আত্মাত মন স্থিৰ কৰা “ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েত্” আন কোনো চিন্তা নকৰিবা। কিন্তু ই হব কেনেকৈ? মনক একেবাৰেই নিশ্চিন্ত কৰাটো বৰ ডাঙৰ কথা। চিন্তা চক্ৰ জোৰেৰ বন্ধ কৰিব নোৱাৰিলে একাগ্ৰতা কেনেকৈ হব? বাহিৰৰ চক্ৰ যি কোনো উপায়েৰে বন্ধ কৰিব পাৰিলেও ভিতৰৰ চক্ৰ ঘূৰিয়েই থাকে। মনৰ একাগ্ৰতাৰ কাৰণে এই বাহিৰ বা উপকৰণবিলাক যিমানৈ কামত লগাই যোৱা হব, সিমানৈ ভিতৰৰ চক্ৰও বেছি বেগেৰে ঘূৰিবলৈ ধৰিব। আপুনি আসন পাতি পোনভাৱে বহি ষাওক আৰু চকু থিৰ কৰি লওক। অকল এইখিনি কৰিলেই মন একাগ্ৰ হব নোৱাৰে। মূল কথা হৈছে এইটোৱেই যে মানসিক চক্ৰৰ গতি ৰোধ কৰিব পাৰিব লাগে।

বাহিৰৰ এই অপাৰ সংসাৰ যে আমাৰ মনত ভৰপূৰ হৈ থাকে, তাক ৰোধ কৰিব নোৱাৰিলে একাগ্ৰতা অসম্ভৱ! আমাৰ আত্মাৰ অসীম জ্ঞান-শক্তি আমি বাহিৰা ক্ষুদ্ৰ বস্তুত খৰচ কৰি পেলাওঁ, কিন্তু এনে হোৱাটো উচিত নহয়। যেনেকৈ আনক অন্যায় নকৰাকৈ নিজৰ চেণ্টাৰ ফলত হোৱা ধনী পদব্দেৰে অনাৱশ্যকীয় কামত খৰচ নকৰে, সেই দৰেই আমিও আমাৰ আত্মাৰ জ্ঞান-শক্তি ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ কথা চিন্তা কৰি খৰচ কৰিব নেলাগে। এই জ্ঞান-শক্তি আমাৰ অমূল্য সম্পত্তি, অথচ আমি তাক স্ফূল বস্তুতেই খৰচ কৰো। এই আজ্ঞাখন ভাল নহ'ল, লোণ কম হ'ল। হে'ৰ' লোণ নো কিমান কম হ'ল? সামান্য অকণমান মাৰ্গ লোণ কম হোৱা, এই কথাটোতেই আমাৰ জ্ঞান খৰচ হৈ যায়! ল'ৰা-ছোৱালীক চাৰিবেৰৰ ভিতৰত হে পঢ়ায়, কিয়নো মানুহে কয় যে গছৰ তলত পঢ়ালে কাউৰী, কুলি আদি অন্যান্য চৰাইবোৰ দেখি থাকিব, তেতিয়া সিহঁতৰ মন একাগ্ৰ নহব। চৰাই আদি নেদেখিলেই ল'ৰা-ছোৱালীৰ মন একাগ্ৰ হৈ গ'ল বুলি ভবা হয়। আমি হৈছো ঘোঁৰাৰ দৰে, আমাৰ শিং গাঁজছে। যদি আমাক কোনোবাই সাতখন বেৰৰ ভিতৰতো সুমাই থয়, তথাপি আমাৰ মনৰ একাগ্ৰতা হব নোৱাৰে; কিয়নো পৃথিৱীৰ

অতি সৰু সৰু কথাও আমি আলোচনা কৰিব লগাত পৰিছো। যি জ্ঞানে পৰমেশ্বৰক লাভ কৰাৰ পাৰে, তেনে জ্ঞান আমি আজ্ঞা-পাচলি আদি মন্থৰ জুতিৰ চৰ্চা কৰিয়েই খৰচ কৰো। আৰু তাতেই নিজক কৃতকৃত্য মানে!

দিনে-ৰাতিয়ে এই ভয়াৱহ সংসাৰখনে আমাৰ বাহিৰে, ভিতৰে চাৰিওফালে ধুং ধুং শব্দ কৰিব লাগিছে। প্ৰাৰ্থনা আৰু ভজন-কীৰ্ত্তন কৰাৰ হেতুও আমাৰ অন্য হৈ থাকে। পৰমেশ্বৰত তন্ময় হৈ এক মন্থৰ কাৰণেও সংসাৰ ফালে পিঠি দিয়াৰ ভাব নোপজে। প্ৰাৰ্থনাও দেখুৱাবলৈ হৈ কৰা হয়। যুগ্ম মনৰ অৱস্থা এনেকুৱা তাত আসন পাতি বহা আৰু চকুমুদা সকলো ব্যৰ্থ। মন সদায় বাহিৰৰ ফালে ধাবিত হৈ থাকিলে মানুহৰ সকলো শক্তি নষ্ট হৈ যায়। মানুহৰ গাত কোনো প্ৰকাৰৰ ব্যৱস্থা বা নিয়ন্ত্ৰণ শক্তি নকথা হয়। এনেকুৱা অভিজ্ঞতা আজি আমাৰ দেশত পদে পদে হব লাগিছে। ব্ৰাহ্মণ্যতে ভাৰতবৰ্ষ হৈছে পৰমাৰ্থ-ভূমি। ইয়াৰ মানুহ প্ৰথমতে মলয়া নতাহৰ লগত উৰা বুলি জনাজাত। কিন্তু তেনেকুৱা দেশৰেই মানুহ হৈ আজি আপোনাৰ আমাৰ দশা এনে কিয়? সৰু সৰু কথাকো ইমান ভাবুকতাৰে সৈতে আলোচনা কৰে আৰু কোৱাকে কৈ থাকে যে, তাক দেখি বেথাই লাগে। ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ বিষয়তে আমাৰ মন ডুবি থাকে।

কথা-প্ৰবচন শুনিলে মৈ মীঠী নীন্দু সদা আ জাতী হয়।

পড়তে হ'ল বিস্তৰ পৈ লোকিন চিন্তা মনকো খাতী হয়।

কৰ্ম্মকৰী গতি এসী গহনা, উসে ৰোনেসে ক্যা পানা।

কথা-প্ৰবচন শুনিলে গ'লে টোপনিয়ে আহি হেঁছা মাৰি ধৰেহি আৰু শুবলৈ গ'লেও চিন্তা আৰু বিচাৰচক্ৰই সিহঁতৰ কাম আৰম্ভ কৰি দিয়ে। এফালে শূন্যগ্ৰতা আন ফালে অনৈকাগ্ৰতা। একাগ্ৰতাৰ নাম গোন্ধেই নাই। এনেকুৱা মানুহেই ইন্দ্ৰিয়ৰ দাস হয়। এবাৰ কোনোবা এজনে মোক সোধিছিল “চকু আধামুদাকৈ থাকিবলৈ কিয় কোৱা হৈছে?” তাৰ উত্তৰত মই কলো যে, “চকু যদি প্ৰভাৱে মূৰ্খ লোৱা যায় তেন্তে টোপনি আহে। আৰু মেলি থলেও চাৰিওফালে দৃষ্টি গৈ একাগ্ৰতা নোহোৱা কৰে। চকু মূৰ্খলৈ টোপনি অহাটো তমোগুণ আৰু মেলি থাকিলে চাৰিওপিনে দৃষ্টি ঘোৱাটো বজোগুণ। এই কাৰণে মধ্যমীয়া অৱস্থাত থাকিবলৈ কৈছিলো।

ইয়াৰ তাৎপৰ্য্য হৈছে এই যে মনৰ অৱস্থা পৰিৱৰ্ত্তন নহয় মানে

একাগ্ৰতা হ'ব নোৱাৰে। মনৰ অৱস্থা শূন্থ হ'ব লাগে। কেৱল আসন পাতি বহি গ'লেই তাক পাব নোৱাৰি। এই নিমিত্তে আমাৰ সকলো ব্যৱহাৰ শূন্থ হোৱা উচিত। ব্যৱহাৰ শূন্থ কৰিবৰ কাৰণে তাৰ উদ্দেশ্যও পৰিবৰ্ত্তন হ'ব লাগে। ব্যৱহাৰ ব্যক্তিগত লাভ, বাসনা তৃপ্তি অথবা বাহিৰা কথাৰ কাৰণে কৰিব নেলাগে।

ব্যৱহাৰতো আমি গোটেই দিন কৰিয়েই থাকো। তাৰ বিষয়ে আকৌ সদায় ভবা-চিন্তা কৰিবৰ আৱশ্যক কি? “ইসী হেতু মে'ৰা সাৰা পৰিশ্ৰম। তন্তকী য়ে ঘড়ী হোৱে মীঠী।” সমস্ত ভাৱ-চিন্তা, সমস্ত পৰিশ্ৰম এই কাৰণেই কৰা নাইনে যে আমাৰ শেষ দিন মধুময় হওক। জীৱনজৰি তিতা বিহু জীণ নিয়াবলৈ কিয় চোৱা হয়, মৰণৰ সেই অন্তিম ক্ষণক পৱিত্ৰ কৰিবলৈনে? দিনৰ পিচত ৰাতি আহে। আজিৰ দিনৰ গোটেই কাম যদি পৱিত্ৰ ভাৱেৰে কৰা হয়, তেন্তে ৰাতিৰ প্ৰাৰ্থনা মধুময় হ'ব। দিনৰ শেষ মধুভণ্টো যদি মধুময় হয়, তেন্তে দিনৰ সমস্ত কৰ্ম্মই সফল হ'ব বুলি ধৰি ল'ব লাগে। তেতিয়াহে মোৰ মন একাগ্ৰ হ'ব।

একাগ্ৰতাৰ কাৰণে এনেকুৱা জীৱন শূন্থৰ আৱশ্যক। বাহ্যিক বস্তুৰ কাৰণে চিন্তা থাকিব নেলাগে মানুহৰ আয়ুস বেছি নহয়, কিন্তু এই অলপীয়া আয়ুসতে ঐশ্বৰিক সুখৰ সোৱাদ লবলৈ সমৰ্থ হ'ব পাৰে। একে চেহেৰা আৰু একে প্ৰকৃতি-বিশিষ্ট দুজন মানুহৰ, যাৰ দুটাকৈ চকু আছে আৰু এটাকৈ নাক আছে, প্ৰত্যেক নাকৰ দুটা কৈ বিন্ধাও আছে। ইমানখিনি সাদৃশ্য থকা সত্ত্বেও এজন মানুহ দেৱতুল্য হোৱা আৰু আনজন পশুতুল্য হোৱা দেখা যায়। এনেকুৱা নো হয় কিয়? একেজন পৰমেশ্বৰৰেই সতি-সন্ততি নহয় জানো? সকলো একেই হোৱা সত্ত্বেও পাৰ্থক্য হয় কিয়? এই দুয়োজন মানুহকেই একে জাতিৰ যেন নেলাগে। এজন নৰ-নাৰায়ণ আৰু আনজন নৰ-বানৰ।

মানুহ কিমান ওপৰলৈকে উঠিব পাৰে, ইয়াৰ আৰ্হি দেখুৱা মানুহ আগতো আছিল আৰু এতিয়াও আছে। এইটো অভিজ্ঞতাৰ কথা। এই নশ্বৰ দেহত কিমান শক্তি আছে, তাক দেখুৱাওঁতা সন্ত-সাধু লোক আগতো আছিল আৰু এতিয়াও আছে। এই দেহৰ ভাৰ বহন কৰিও যদি মানুহে এনেকুৱা অশ্লুত কাম কৰিব পাৰে, তেন্তে মইনো কিয় নোৱাৰিম? মই

নিজৰ কম্পনাক চাৰিসীমাৰ ভিতৰত কিয় বন্ধী কৰি ৰাখোঁ? যি নৰ-দেহত থাকিয়েই মানুহ নৰ-বীৰ হ'ব পাৰিছে, সেই নৰদেহকেই ময়ো পাইছোঁ। পিচে, মোৰ এনেকুৱা অৱস্থা কিয়? ক'ৰবাত নহয়, ক'ৰবাত মোৰ নিশ্চয় ভুল হৈছে। মোৰ মন সদায় বাহিৰলৈ গৈয়েই থাকে। আনৰ দোষ-গুণ দেখাত সি বৰ পাকৈত হৈ পৰিছে। কিন্তু মই আনৰ দোষ-গুণ খুচ-নিবৰ কি প্ৰয়োজন? মোৰ গাত জানো দোষ কম আছে? যদি মই আনৰ সব্দ-সুৰা দোষবিলাক দেখাতেই ব্যস্ত থাকোঁ, তেনেহলে মোৰ মনৰ একাগ্ৰতাই বা হ'ব কেনেকৈ? এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মোৰ অৱস্থা দুই প্ৰকাৰৰ হ'ব পাৰে। এটা হৈছে শূন্য অৱস্থা অৰ্থাৎ টোপনি, আৰু আনটো হৈছে অনৈকাগ্ৰতা। তমোগুণ আৰু বজ্জোগুণতেই হৈ মই লিপ্ত হৈ থাকিব লাগিব।

ভগৱানেও এইটো কৈছে যে মনৰ একাগ্ৰতাৰ কাৰণে এইদৰে বহা, এনেভাৱে চোৱা, এনেকুৱা আসনৰ অভ্যাস কৰা ইত্যাদি। কিন্তু এই সকলোবিলাকৰ পৰা লাভ তেতিয়াহে হ'ব, যেতিয়া আমি আমাৰ মনলৈ একাগ্ৰতা আনিব পাৰিম। মানুহৰ মনত কথাটো বন্ধমূল হ'ব লাগে যে চিন্তাৰ একাগ্ৰতা অতি প্ৰয়োজনীয়, তাৰ পিচত তেওঁ নিজেই সাধনাৰ পথ বিচাৰি ল'ব।

(২৪) জীৱনৰ পৰিমিততা

চিন্তা একাগ্ৰতাৰ দ্বিতীয় সহায়ক বস্তুটো হৈছে জীৱনৰ পৰিমিততা। আমি সকলো কাম জুখি-মাখিহে কৰিব লাগে। অশ্ব শাস্ত্ৰৰ এই সকলো বহস্য আমাৰ সকলো ক্ৰিয়াতে প্ৰয়োগ হোৱা উচিত। ঔষধ যেনেকৈ জুখি-মাখি খোৱা হয় সেইদৰেই আহাৰ-নিদ্ৰাও জুখি-মাখিহে কৰিব লাগে। জীৱনৰ সকলো ক্ষেত্ৰতে জোখ-মাখ চলিব লাগে। প্ৰত্যেকটো হিন্দুৰ কাৰণেই পহৰা ৰাখিব লাগে। মই যাতে বেছিকৈ নেখাওঁ, বেছি নোশোওঁ আৰু আৱশ্যকতা-তকৈ বেছি নেচাওঁ এনেবিলাক ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ কথাৰ প্ৰতিও আমি সদায় মনোযোগ দিয়া উচিত।

এজন ভদ্ৰলোকে আন এজন মানুহৰ বিষয়ে কৈছিল যে, তেওঁ কোঠাটোত সোমোৱাৰ লগে লগেই এক মিনিটৰ ভিতৰত ক'ত কি বস্তু আছে সকলো ক'ব পৰা হয়। মই মনতে ভাবিলো “হে ভগৱান, এনেকুৱা মহিমা যেন মোৰ নহওক।” ইমান বিলাক বস্তুৰ তালিকা মনত ৰাখিবলৈ মই জানো তেওঁৰ সঁচিৰ হ'ম। নাইবা চুৰ কৰিবলৈকে আহিম?

চাবোন জেনিবা ইয়াত আছে, ঘড়ি তাত আছে। পিচে তাৰ পৰানো লাভ হব কি? তেনে জ্ঞানৰেই বা মোৰ কি আৱশ্যক? চকুৰ এই নিবৰ্থক চাউনি ত্যাগ কৰা উচিত। সেইদৰেই কাণতো পহৰা ৰাখিব লাগে। কিছূমানে ভাবে যে আমাৰ কাণবিলাক কুকুৰৰ নিচিনা হোৱা হলে কিমান ভাল হ'লহেতেন। যি ফাললৈকে মন যায় সেই ফালেই ঘূৰাব পৰা হ'লহেতেন। পৰমাত্মাই মানুহৰ কাণত এইখিনি দোষ ৰাখিছে। আচলেতে কাণত এই অনৰ্থক শব্দৰ কোনো আৱশ্যক নাই। এনেকৈতো আমাৰ মনো বৰ সতৰ্ক। কোনোবা এফালে খিৰিক কৰিলেই সেইফালে মন গুচি যায়। এতেকে জীৱনত, সংযম, পৰিমিততা আনা। কেয়া বস্তু নেচাবা, বেয়া কিতাপ নপঢ়াবা, নিন্দা-প্ৰশংসা নশুনাবা। দূষিত বস্তুক দূৰতে বিদূৰ কৰিব। নিৰ্দ্দেশ বস্তুও আৱশ্যকতাতকৈ বেছি নলব। কোনো প্ৰকাৰৰেই লোভ থাকিব নেলাগিব। মদ, বসগোলা আদিতো থাকিবই নেলাগে। কিন্তু সন্মতিৰা, কল মোচম্বী আদিও বেছি থাকিব নেলাগে। এনেকৈ চালে ফলাহাৰ এক শূন্য আহাৰ; কিন্তু স্নিগ্ধ আধানাজি হ'ব নেলাগে। জিভাৰ স্বেচ্ছাচাৰ ভিতৰৰ গৰাকীয়ে সহ্য কৰিব পাৰিব নেলাগে। আৰু ইন্দ্ৰিয়বিলাকৰো অন্ততঃ এইখিনি ভয় থাকিব লাগে যে যদি আমি ইফাল সিফাল কৰোঁ তেন্তে ভিতৰৰ গৰাকীয়ে আমাক নিঃচয় শাস্তি দিব। নিয়মিত আচৰণকে জীৱনৰ পৰিমিততা বোলে।

(২৯) মঙ্গল-দৃষ্টি

তৃতীয়টো কথা হৈছে সমদৃষ্টি হোৱা। সম-দৃষ্টিৰ অৰ্থ হৈছে শূন্য-দৃষ্টি। শূন্য-দৃষ্টি লাভ নকৰিলে মনৰ একাগ্ৰতা হ'ব নোৱাৰে। সিংহ বনৰ অধিপতি, কিন্তু চাৰি খোজ গৈয়েই পিচলৈ উলটি চায়। হিংসুক সিংহই একাগ্ৰতা কেনেকৈ লাভ কৰিব? বাঘ, কাউৰী, মেকুৰী আদিৰ চকু এনিতেনি গৈয়েই থাকে। সিংহৰ দৃষ্টি চপ্পল আৰু ভয়জনক। হিংস্ৰ প্ৰাণীৰ স্বভাৱেই এনেকুৱা। সাম্যদৃষ্টি হোৱা উচিত। এই গোটেই সৃষ্টি মঙ্গলময় যেন অনুভৱ কৰিব লাগে। যেনেকৈ মোৰ নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে, সেইদৰেই গোটেই সৃষ্টিৰ ওপৰতেই মোৰ বিশ্বাস থাকিব লাগে। ইয়াত ভয় কৰিবৰ কাৰণ কি আছে? সকলোৱেই শূন্য আৰু পৰিত্ৰ।

“বিশ্বং তদ্ ভৱং যদৱন্তি দেৱাঃ।”

এই বিশ্ব মণ্ডলময়, কিয়নো পৰমেশ্বৰে তাৰ তত্ত্বাৱধান লৈছে। ইংৰাজ কবি ব্ৰাউনিঙেও এইদৰেই কৈছে—“ঈশ্বৰ আকাশত বিৰাজ কৰিছে আৰু সংসাৰৰ সকলোৱেই ঠিকমতে চলিব লাগিছে।”

সংসাৰত একো ক্ষতি হোৱা নাই। যদি কিবা ক্ষতি হৈছেও, তেন্তে সি মোৰ দৃষ্টিতহে। মোৰ দৃষ্টি যেনে এই সৃষ্টিও তেনেই। যদি মই ৰঙাবিভচকু পিন্ধো তেন্তে এই গোটেই সৃষ্টিকেই ৰঙা-বাঙালি যেন দেখিম, নাইবা জুই-জ্বলা যেন দেখিম।

ৰামদাসে ৰামায়ণ লিখিছিল আৰু শিষ্যক পঢ়ি বৃজাই গৈছিল। হনুमानেও ছদ্মবেশে আহি ৰামায়ণ শুনিছিল। সমৰ্থ ৰামদাসে লিখিছিল “হনুমান অশোক বনলৈ গ'ল। তাত তেওঁ বগা ফুল দেখিলে।” এই কথা শুনো মায়েই হনুमानে তৎক্ষণাৎ নিজৰূপ ধাৰণ কৰি ক'লে—“মই বগাফুল দেখা নাছিলো, ৰঙা ফুল হে দেখিছিলোঁ। তোমাৰ লিখা ভুল হৈছে, শূন্যৰাই লোৱা।” ৰামদাসে কলে—“মই ঠিকেই লিখিছো, ভুল লিখা নাই। তুমি বগা ফুলকেহে দেখিছিলো।” হনুমানে কলে, “মই নিজেই তালৈ গৈছোঁ, তথাপি ময়েইহে মিছা কলো নে?” শেষত কাঁজিয়া ৰামচন্দ্ৰৰ ওচৰ পালেগৈ। ৰামেও কলে—“ফুলটো বগাই আছিল; সেই সময়ত হনুমানৰ চকু খঙত ৰঙা হৈ উঠিছিল, সেইবাবে বগা ফুলকো ৰঙা যেন দেখিছিল।” এই সন্মুখৰ কথাখিনি কোৱাৰ তাৎপৰ্য্য এই যে, সংসাৰৰ ফালে আমি যেনে ভাবে চাম তেনেভাৱেই আমি সংসাৰকো দেখা পাম।

যদি আমাৰ মনে এইটো নিৰ্ণয় কৰিব নোৱাৰে যে এই সৃষ্টি শূন্য, তেন্তে চিন্তাৰ একাগ্ৰতাও হ'ব নোৱাৰে। যেতিয়ালৈকে মই সৃষ্টি নষ্ট হ'ব লাগিছে বুলি ভাবি থাকিম তেতিয়ালৈকে মই চাৰিও ফালে আশংকাৰ দৃষ্টিৰেহে চাবলৈ ধৰিম। কবিয়ে চৰাইবিলাকৰ স্বাধীনতাৰ গীত গায়। তেওঁক ক'ব লাগে যে অলপ চৰাই হৈ চোৱাচোন বাবু। তেতিয়া সিহঁতৰ স্বাধীনতাৰ প্ৰকৃত মূল্য বৃদ্ধিৰ পাৰিবা। চৰাইবিলাকৰ ডিঙিৰ হাড়ডাল অগা-পিচা কৰি সমানে নাচি থাকে। সিহঁতৰ সদায় আনলৈ ভয় থাকেই। চৰাই এটা ধৰি আনি এখন আসনত বহুৱাই দিয়া। সি কি একাগ্ৰ হৈ যাব? মই অলপ ওচৰলৈ যোৱা দেখিলেই ভুৰং কৰি উৰি গঢ়ি যাব। তাক মাৰিবলৈ

আহিছে বদলি সি ভয় খাব। যাব মগজ্জ্বত এনেকুৱা ভয়জনক কল্পনাই ঠাই পাইছে যে গোটেই পৃথিৱীয়েই ভক্ষক সংহাৰক তেন্তে তেঙৰ আৰু শান্তি ক'ত? যেতিয়ালৈকে এই ভাৱনা তেঙৰ মগজ্জৰপৰা বাহিৰ নহব যে মোৰ বক্ষক মই অকলৈ, বাকী আটাইবিলাক ভক্ষক, তেতিয়ালৈকে একাগ্ৰতা হ'ব নোৱাৰে। সমদৃষ্টিৰ ভাৱনা থকাটোৱেই তেঙৰ নিমিত্তে উত্তম পথ। আপুনি সকলো ক্ষেত্ৰতে মণ্ডলময় যেন দেখিবলৈ শিকক, তেতিয়া আপোনাৰ চিন্তা আপোনা আপুনি শান্ত হৈ পৰিব।

কোনো দঃখী মানুহক কুল, কুল, কৰি বৈ থকা নিজৰাৰ কাষলৈ লৈ যাওক। তাৰ স্বচ্ছ, শান্ত প্ৰৱাহ দেখি তেঙৰ মনৰ অশান্তি লাঘৱ হ'ব। তেঙে নিজৰ দঃখ পাহৰি যাব। সেই নিজৰাৰ প্ৰৱাহত ইমান শান্তি আহিল ক'ৰ পৰা? পৰমেশ্বৰৰ শূভ-শক্তি তাৰ স্বৰাই প্ৰকাশ পাইছে। বেদত নিজৰাৰ বৰ সুন্দৰ বৰ্ণনা দিয়া আছে—

অতিষ্ঠন্তীনাম অনিবেশনানাম্।

এনেকুৱা এই নিজৰাবিলাক। নিজৰা অখণ্ডৰূপে বৈয়েই থাকে। তাৰ নিজৰ কোনো ঘৰবাৰী নাই, সি সম্যাসী। এনেকুৱা পৱিত্ৰ নিজৰাই এক মনুষ্যৰ ভিতৰতে মোৰ মন প্ৰকাশ কৰি দিয়ে। এনেকুৱা সুন্দৰ নিজৰা দেখি প্ৰেম আৰু জ্ঞানৰ সোঁত মোৰ অন্তৰত কিয় নবয়?

বাহিৰৰ জড় পানীয়ে যদি মোৰ মনত ইমান শান্তি দিব পাৰে তেন্তে মোৰ মানস উপত্যকাত যদি ভক্তি আৰু জ্ঞানৰ চিন্ময় নিজৰা বয়লৈ ধৰে, তেনেহলে মোৰ মনত যে কিমান শান্তি পাম! মোৰ এজন বন্ধুৱে প্ৰথমে হিমালয় আৰু কাশ্মীৰত ফুৰি ফুৰিছিল। তাৰ পৱিত্ৰ গিৰিমালাৰ আৰু তাৰ-পৰা ওলোৱা জলপ্ৰৱাহৰ বৰ্ণনা লিখি লিখি মোলৈ পঠাইছিল। মই তেঙলৈ এইবুলি লিখিছিলো যে যি জলস্ৰোতে, যি গিৰিমালাই, যি শূভ সমীৰে তোমাক অনুপম আনন্দ দিছে সেই সকলোবিলাকৰ অনুভৱ মোৰ নিজৰ অন্তৰতে হ'ব পাৰে। মোৰ অন্তঃসংকীৰ্ত্ত মই নিতৌ সেই সকলোবিলাকৰ বৰ্ণনীয় দৃশ্য দেখিবলৈ পাইছোঁ। গতিকে তুমি যিমানেই মাত্ৰ নৈথাকিলেও মই নিজৰ অন্তৰৰ এই ভব্য-দিব্য হিমালয়ক এৰি থৈ নেযাওঁ।

স্বাৱৰাণাং হিমালয়ঃ।

মনৰ স্থিৰতা আনিবৰ কাৰণে স্থিৰতাৰ মূৰ্ত্তি স্বৰূপ যি হিমালয়ৰ

উপাসনা কৰিব লাগে, তাৰ বৰ্ণনা শুনি যদি মই নিজৰ কৰ্ত্তব্য এৰি দিওঁ তেন্তে তাৰপৰা কি লাভ হ'ব?

সাব কথা হৈছে এই যে চিন্তক কিছূ শান্ত কৰক। চিন্তক মগল দৃষ্টিৰে চাওক; তাৰ পিচত আপোনাৰ অন্তৰতো অনন্ত নিজৰা ববলৈ ধৰিব। কম্পনাৰ দিব্য তৰাই হৃদয়াকাশত তিৰবিৰাবলৈ ধৰিব। শিল আৰু মাটিৰ শব্দ বস্তু দেখি যদি চিন্ত শান্ত হৈ যায়, তেনেহলে অন্তঃসৃষ্টিৰ দৃশ্য দেখি কিয় শান্ত নহ'ব? এবাৰ মই ত্ৰিবাংকুবলৈ গৈছিলো। এদিন সাগৰৰ পাৰত বহিছিলোঁ। 'অপাৰ সমুদ্ৰ। তাৰ হো-হোৱান শব্দ চলি আছিল। তাৰ পাৰত মই গধূলিৰ সময়ত স্তম্ভ, নিশেচষ্ট হৈ বহি আছিলোঁ। মোৰ এজন বন্ধুৰে সমুদ্ৰৰ পাৰলৈকে ফল আদি থোৱা বস্তু মোৰ কাৰণে লৈ গৈছিল। সেই সময়ত তেনে সাত্ত্বিক আহাৰো মোৰ কাৰণে বিহ'ৰ তুল্য হৈছিল। সাগৰৰ সেই ঠুং-ঠুং-গৰজনিয়ে মোক "মামনুস্মৰ যদুধ্য চ" বোলা গীতাৰ সেই বচন ফাঁকি সোঁৱৰাই দিছিল। সমুদ্ৰই নিতৌ স্মৰণো কৰি আছিল আৰু কম্মও কৰি আছিল। ঢোঁবিলাকে অহা-যোৱা কৰি আছিল। সিহঁতৰ এক মনোভাৱৰ কাৰণেও জিৰণি নাছিল। এই দৃশ্য দেখি মোৰ ভোক-পিয়াহ হৰি গৈছিল। সমুদ্ৰত নো আছিল কি? সেই লুণ্ণীয়া পানীৰ ঢোঁ-বোৰে থৌকি-বাথৌ কৰি থকা দেখি যদি মোৰ অন্তৰেও থৌকি-বাথৌ কৰিবলৈ ধৰে, তেন্তে জ্ঞান আৰু প্ৰেমৰ আখাই সাগৰৰ বদকত তৰংগ উঠিলে মই যে কিমান নাচি উঠিম তাৰ কি সীমা আছে? বৈদিক ঋষিৰ অন্তৰতো এনেকুৱাই সমুদ্ৰৰ ঢোঁ উঠিছিল—

অন্তঃসমুদ্ৰে হৃদি অন্তৰায়দ্বি

ঘৃতস্য ধাৰা অভিচাকশীমি

সমুদ্ৰাদুৰ্মিৰ্মধুমানদাৰত্

এই দিব্য ভাষাৰ ওপৰত ভাষ্য লিখিবলৈ যাওঁতে বেজাৰা ভাষ্যাকাৰৰ ৰে কি দুৰ্দৃশ্য হৈছিল চাগে! ঘৃতিৰ ধাৰা কেনে আছিল? সেই ধাৰা কিমান মধুৰ আছিল? মোৰ অন্তঃ সমুদ্ৰতো খাৰুৱা ঢোঁ উঠিবনে বাৰু? নুঠে, নুঠে। মোৰ অন্তৰত গাখীৰ, মৌ, ঘিঁউ আদিৰ ঢোঁৱে থৌকি বাথৌ কৰিব লাগিছে।

(৩০) বালক গদ্য

অন্তৰৰ এই সমুদ্ৰ-তৰঙ্গ ধ্যানপূৰ্ব্বক চাবলৈ শিকা। বাহিৰৰ মেঘ-মুগ্ধ নীল আকাশলৈ চাই চিন্তক নিৰ্লেপ আৰু নিৰ্ম্মল কৰি তোলা; আচলতে কবলৈ গ'লে চিন্তৰ একাগ্ৰতা খেলাৰ দৰেই এটা সাধাৰণ কথা।

চিন্তৰ ব্যগ্ৰতা অস্বাভাৱিক আৰু অনৈসৰ্গিক। সৰু ল'ৰা-ছোৱালীৰ চকুলৈ একেধৰে চাই থাকিলে, সিহঁতেও একেধৰে চায়েই থাকিব। তুমি হয়তো দহ বাৰো চকু পচাৰিব লাগিব। ল'ৰা-ছোৱালীৰ মন অতি সোনকালেই একাগ্ৰ হয়। চাৰি-পাঁচ মহীয়া শিশুক বাহিৰৰ শস্য শ্যামলা পৃথিৱীখন দেখুৱা। সি একেৰাহে চায়েই থাকিব। তিৰোতাসকলৰ এটা ধাৰণা আছে যে, কেচুৱাই বাহিৰৰ সেউজীয়া ঘাঁহ-বন দেখি থাকিলে তাৰ বিষ্ঠাও সেউজীয়া ৰঙৰেই হয়। সিহঁতে যেন সকলো ইন্দ্ৰিয়কে চকু সাজি হে চাই লয়। সৰু ল'ৰা-ছোৱালীৰ মনত যি কোনো ঘটনাৰেই নহওঁক যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰে। শিক্ষাবিদ সকলে কয় যে শিশুৱে প্ৰথম দুই চাৰি বছৰৰ ভিতৰত যি শিক্ষা পায়, সি়েই হৈ বাস্তৱিক শিক্ষা। আপুনি যিমানেই পঢ়াশালি বিদ্যাপাঠ, সংঘ আদি প্ৰতিষ্ঠা নকৰক শিশুৱে আৰম্ভতে যি শিক্ষা পায়, সেই শিক্ষা আৰু কেতিয়াও পাব নোৱাৰে। শিক্ষা বিষয়টোৰ লগত মোৰ সম্বন্ধ আছে। দিনে দিনে বাহিৰৰ এই শিক্ষাৰ পৰিণাম যে শূন্যবৎ এই কথাটোত মোৰ বিশ্বাস দিনক দিনে দৃঢ় হৈ যাব ধৰিছে। আৰম্ভিক সংস্কাৰেই ৰজলেপ হৈ পৰে। পিচৰ শিক্ষা বাহিৰৰ প্ৰলেপ ৰাং ৰং মাত্ৰ হয়। ইয়াক ওপৰৰ আবৰণ বুলিহে ধৰিব লাগে। কাপোৰ বা গাৰ মালি চাবোন লগালে উঠি যায় কিন্তু চালৰ কলা ৰং কেনেকৈ ৰাব? সেইদৰেই আৰম্ভতে যি সংস্কাৰ হয় তাক গঢ়োৱা টান। তেন্তে এই আৰম্ভৰ সংস্কাৰটো বলৱান কেনেকৈ হয়। পিচৰ সংস্কাৰ দুৰ্ব্বল কিয়? তাৰ কাৰণ হৈছে এয়ে যে শৈশৱ কালত চিন্তৰ একাগ্ৰতা নৈসৰ্গিক হৈ থাকে। একাগ্ৰতা হ'বৰ কাৰণে যি সংস্কাৰ পৰে, সি পুনৰ নাইকিয়া নহয়। চিন্তৰ একাগ্ৰতাৰ ইমান খিনি মহিমা আছে। যি এই একাগ্ৰতা লাভ কৰিছে, তেওঁৰ কাৰণে অসম্ভৱ আৰু কি আছে?

আজি আমাৰ গোটেই জীৱন কৃটিম হৈ পৰিছে। আমাৰ সৰুকালৰ বৃত্তিবিলাক মৰহি গৈছে, নষ্ট হৈ গৈছে। জীৱনত বাস্তৱিক সবসত্য নাই।

সি শূক্ৰাই গৈছে। আমাৰ যাৰ যেনে ইচ্ছা সেই মতেই চলিব খৰিছোঁ। মানুহৰ পদ্বৰ্ণ পদ্বৰ্ণ যি বান্দৰ আছিল এই কথাটো ডাৰৱিন চেহাবহে নেলাগে আমি আমাৰ কৃত-কৰ্মৰ স্বাৰায়েই প্ৰমাণ কৰিবলৈ গৈছোঁ।

শিশু অতি বিশ্বাস পৰায়ণ! মাকে যি কয় সিয়েই সিহঁতৰ কাৰণে প্ৰমাণ স্বৰূপ। সিহঁতক যেনেকুৱা সাধু কথাৰে নকওক তাক সিহঁতে মিছা বুলি নেভাবে। কাউৰীয়ে কথা কোৱা, অন্যচৰায়ে গান গোৱাকো সিহঁতে সচাঁ বুলিয়েই ভাবে। ল'ৰা-ছোৱালীৰ এই মণ্ডল-বৃত্তিৰ কাৰণেই সিহঁতৰ মন অতি সোনকালে একাগ্ৰ হৈ পৰে।

(৩১) অভ্যাস, বৈৰাগ্য আৰু প্ৰম্ভা

তাৎপৰ্য্য হৈছে এই যে ধ্যানযোগৰ কাৰণে চিত্তৰ একাগ্ৰতা জীৱনৰ পাৰ্শ্বমিততা আৰু শূদ্ৰ সাম্যদৃষ্টিৰ আৱশ্যক। ইয়াৰ বাহিৰেও আৰু দুটা উপকৰণ কথা কোৱা হৈছে। সিহঁত হৈছে বৈৰাগ্য আৰু অভ্যাস। এটা হৈছে ধনঃসাম্বন্ধ আৰু আনটো হৈছে প্ৰজনাশ্বক। পথাৰৰপৰা ঘাঁহ বন উঘালি পেলাই দিয়াটো হৈছে ধনঃসাম্বন্ধ কাম। ইয়াকেই বৈৰাগ্য বোলে। তাত গুৰুটি সিচাটো হ'ল প্ৰজনাশ্বক কাম। মনত সদ বিচাৰসমূহৰ পুনঃ পুনঃ চিন্তন কৰাকে অভ্যাস বোলে। বৈৰাগ্য ধনঃসাম্বন্ধ ক্ৰিয়া আৰু অভ্যাস প্ৰজনাশ্বক ক্ৰিয়া। এতিয়া বৈৰাগ্য আহে কেনেকৈ? আমি কওঁ—আমি সোৱাদ, কিন্তু এই সোৱাদ অকল আমতেই আছেনে? নহয়, অকল আমতেই নাই। আমি আমাৰ আত্মাৰ সোৱাদহে বস্তুত এৰি দিওঁ আৰু সেই বাবেই সেই বস্তু সোৱাদ লাগে। এতেকে ভিতৰৰ সোৱাদ চাকিবলৈ হে শিকিব লাগে। অকল বাহিৰা বস্তুতেই মধুৰতা নেথাকে। বৰং সি “বসনাং বসতমঃ” মাধুৰ্য্য-সাগৰ আত্মা মোৰ ওচৰত আছে, সেই বাবেই সোৱাদ বস্তুবিলাকত সোৱাদ পোৱা যায়। এনেকুৱা কথা ভাৱি থাকিলে মনত বৈৰাগ্যৰ সঞ্চাৰ হয়। সীতা মাতৃয়ে হনুমানক মকুতাৰ মালা পদৰ্শকাৰ স্বৰূপে দিছিল। হনুমানে মকুতাবিলাক চোবাই চাই পেলাই দিছিল। তাত তেওঁ ক'তো বামক দেখা নেপাইছিল। বাম আছিল তেওঁৰ অন্তৰত হে। সেই মকুতাবিলাকৰ কাৰণে মানুহে লাখ লাখ টকা ঢালে।

ধ্যান-যোগৰ কৰ্মনা কৰোঁতে ভগৱান কৃষ্ণই এই বিশেষ মহত্বপূৰ্ণ কথাটো

আৰম্ভণিতে কৈ দিছে। সি হৈছে এই যে মানুহ এনেকুৱা দৃঢ় সংকল্প হ'ব লাগে যে, 'মই নিজকে নিজে উদ্ধাৰ কৰিব লাগিব। মই আগবাঢ়ি যাম। মই উপৰলৈ উধাম। এই নৰদেহ লৈ মই একে ঠাইতে পৰি নেথাকো। মই পৰমেশ্বৰৰ ওচৰলৈ যাবলৈ সাহ কৰি ওলাম। আৰু ইয়াৰ কাৰণে শক্তি অনুসৰি যত্নও কৰিম।'

এইবিলাক কথা শুনি অজ্ঞানৰ মনত শঙ্কাৰ উদয় হ'ল আৰু ভগৱানক কলে 'ভগৱান', এতিয়াতো আমাৰ সময় উকলিয়েই গৈছে।

কিছু দিনৰ পাচত আমি মৰি থাকিম যেতিয়া, এই সাধনা নো আৰু কি কামত আহিব? ভগৱানে কলে—“মৃত্যুৰ অৰ্থ হৈছে দীৰ্ঘ নিদ্রা। নিতৌ কাম কৰি আমি সাত-আঠ ঘণ্টাকৈ শোওঁ। এই টোপিনিলৈ কোনোবাই ভয় কৰে জানো? টোপনি নাইলে কিবা কিবি খন হে লাগে। টোপনি আমাৰ যেনে আৱশ্যকীয় মৃত্যুও তেনে আৱশ্যকীয়ই। যেনেকৈ টোপনিৰ পৰা উঠি আমি নিজৰ নিজৰ কাম আৰম্ভ কৰি দিওঁ, ঠিক তেনেকৈয়ে মৰণৰ পিচতো প্ৰথমৰ এই সকলো সাধনা আমাৰ কামত আহিব। জ্ঞানদেৱে এই প্ৰসংগকে লৈ জ্ঞানেশ্বৰীত লিখা ওবিও (মাৰাঠী ভাষাৰ এক প্ৰচলিত ছন্দ) বিলাকত যেন নিজৰ আত্ম-চৰিত হৈ লিখি থৈছে—

“শৈশৱমে' হী সৰ্বজ্ঞতা, বৰতী হোয় উহে'।

সকল শাস্ত্ৰ স্বয়ং হী। মৃত্যু সে নিকলে'॥”

এনেকুৱা পদত ইয়াকেই দেখা যায়। পূৰ্ব্ব জন্মৰ অভ্যাসে তোমাক টানি নিয়ে। কোনো কোনোৰ মন বিষয়ৰ ফালে যাবই নোৱাৰে। মোহ নো কাক বোলে তেওঁ কবই নোৱাৰে; যি হেতু পূৰ্ব্ব জন্মত তেওঁ তাৰ সাধনা কৰিছিল।

ন হি কল্যাণকৃৎ কচিদ্.

দুৰ্গতিং তাত গচ্ছতি।

যি মানুহ কল্যাণকৰ পথেদি চলে, তেওঁৰ পৰিভ্ৰম অকণো অথলে নেশ্যৰ। শেষত এনে ধৰণৰ প্ৰস্থাৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে। 'যি অপূৰ্ণ হৈ আছে শেষত সি পূৰ্ণ হ'বই। ভগৱানৰ এই সাৰুৱা উপদেশ গ্ৰহণ কৰা আৰু নিজৰ জীৱন সাৰ্থক কৰি তোলা।

সপ্তম অধ্যায়

(৩২) ভক্তিৰ ভব্য দৰ্শন

বন্ধু সকল! অজ্ঞানৰ আগত যেতিয়া স্ব-ধৰ্ম পালনৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা হ'ল, তেতিয়া তেওঁৰ মনত স্বকীয় আৰু পৰকীয়ৰ মোহ উৎপন্ন হ'ল আৰু তেওঁ স্বধৰ্মাচৰণৰ পৰা ফালিৰ কাটি যাবলৈ চেষ্টা কৰিলে। তেওঁৰ এই বৃথা মোহৰ বিষয়ে প্ৰথম অধ্যায়ত বৰ্ণনা কৰা হৈছে। এই মোহ দূৰ কৰিবৰ কাৰণেই শ্বিতীয় অধ্যায়ৰ সূচনা হৈছে। তাত তিনিটা সিদ্ধান্তৰ কথা কোৱা হৈছে। (১) আত্মা অমৰ আৰু সি সকলোতে ব্যাপ্ত (২) দেহ নশ্বৰ আৰু (৩) স্বধৰ্ম কৌতয়ান্ত ত্যাগ কৰিব নেলাগে। সেই সিদ্ধান্ত সমূহ কাৰ্য্যকৰী কৰিবৰ কাৰণে লগতে কৰ্মফল ত্যাগৰূপী সেই উপায় বিলাকৰ বিষয়েও ইয়াত কোৱা হৈছে। কৰ্মযোগৰ বিষয়ে দিয়া ব্যাখ্যাৰ পৰাই কৰ্ম, বিকৰ্ম আৰু অকৰ্ম এই তিনিওটা বস্তুৰ উৎপত্তি হৈছে। কৰ্ম আৰু বিকৰ্মৰ সংযোগত উৎপন্ন হোৱা দুই প্ৰকাৰৰ অকৰ্ম পঞ্চম অধ্যায়ত আমি দেখিবলৈ পাইছো। ষষ্ঠ অধ্যায়ৰ পৰা বেলেগ বেলেগ বিকৰ্মৰ বিষয়ে কবলৈ আৰম্ভ কৰা হৈছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ত সাধনাৰ কাৰণে আৱশ্যকীয় একাগ্ৰতাৰ মহত্বৰ বিষয় কোৱা হৈছে।

আজি সপ্তম অধ্যায়ৰ পাল পৰিছে। এই অধ্যায়ত বিকৰ্মক এটা নতুন ভবা ভৱন খুলি দিয়া হৈছে। সৃষ্টি-দেৱীৰ মন্দিৰত, কোনো বিশাল বনত আমি যেনেকৈ নানা প্ৰকাৰৰ মনোমোহা দৃশ্য দেখিবলৈ পাওঁ, ঠিক তেনেকুৱাই অনুভব গীতা গ্ৰন্থতো আমাৰ হয়। ষষ্ঠ অধ্যায়ত একাগ্ৰতাৰ ভৱন দেখিবলৈ পোৱা হ'ল। এতিয়া আমি অন্য এটা ভৱনত প্ৰৱেশ কৰিম।

সেই ভৱনৰ দুৱাৰ মুকলি কৰাৰ আগতে ভগৱানে এই মোহিনী জগৎখনৰ ৰচনাৰ বহুসংখ্যক উল্লেখ কৰি দিছে। একে ৰকমৰ কাগজত চিত্ৰকাৰে একে-ডাল তুলিকাৰে নানাবিধ চিত্ৰ আঁকে। চেতাৰ বজাওঁতাই সাতোটা সূৰৰ পৰাই অনেক ৰাগ-ৰাগিনী উলিয়ায়। কথা কওঁতে বাৱমটা আখৰৰ সহায়ত আমি নানা প্ৰকাৰৰ বিচাৰ আৰু ভাব প্ৰকাশ কৰোঁ। এই সৃষ্টিখনকো ঠিক তেনেকুৱা বুলিয়েই ধৰি লোৱা। সৃষ্টিত অস্তৰ বস্তু আৰু অনন্ত বস্তু দেখা যায়। কিন্তু এই

গোটেই অন্তৰ্বাহ্য সৃষ্টি একে অখণ্ড আত্মা আৰু একে অৰ্চনা প্ৰকৃতি, এই স্নিগ্ধগুণী উপাদানৰ দ্বাৰাই নিৰ্মিত ক্ৰোধী মানুহৰ ক্ৰোধ, প্ৰেমিকৰ প্ৰেম, দঃখিতৰ ক্ৰন্দন, আনন্দ কৰোঁতাৰ হৰ্ষ, এলেহুৱাৰ টোপনি প্ৰিয়তা আৰু উদ্যোগীৰ কৰ্ম-স্ফূৰণ এই সকলোবিলাকেই চৈতন্য শক্তিৰ খেল। এই পৰম্পৰ বিৰুদ্ধে ভাৱবিলাকৰ মূলতে একেজন চৈতন্যই ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈকে বিয়াপত্ত হৈ আছে। ভিতৰৰ চৈতন্য একে জনাই। সেইদৰেই বাহ্য আবৰণৰো স্বৰূপ একেই। চৈতন্যময় আত্মা আৰু জড় প্ৰকৃতি এই স্নিগ্ধগুণী উপাদানৰ দ্বাৰাই গোটেই সৃষ্টিৰ নিৰ্মাণ হৈছে, এইটো ভগৱানে আৰম্ভতেই কৈছে।

আত্মা আৰু দেহ, পৰা আৰু অপৰা প্ৰকৃতি সকলোতে একেই, তেনেস্থলত মানুহনো মোহান্বিত কিয় হয় আৰু ভেদা ভেদেই বা থাকে কিয়? প্ৰেমী মানুহৰ চেহেৰা মধুৰ যেন লাগে, কিন্তু কিছুমানক দেখিলে আকৌ মন পিচ হোহা'কাহে মাৰে। এজনক দেখিলে লগ পাবলৈ আৰু আন জনক দেখিলে লগ এৰা দিবলৈ কিয় মন যায়? পেন্সিল একেডালেই, কাগজ একেখনেই আৰু চিত্ৰকাৰো একেজনেই; পিচে নানা চিত্ৰৰ দ্বাৰাই নানা ভাৱ প্ৰকাশ পায়। চিত্ৰ কাৰৰ নৈপুণ্যও এইখিনিয়েই। চিত্ৰকৰৰ আৰু চেতাৰ বাদ্যকৰৰ আঙুলিত এনেকুৱা কৰ্ম কুশলতা আছে যি আমাক বগৰাই বগৰাই হ'হুৱাব পাৰে। এই সমস্ত বৈশিষ্ট তেওঁলোকৰ আঙুলিতেই আছে।

এইটো ওচৰত থাকক, সেইটো দূৰত থাকক; এইটো মোৰ, সেইটো পৰৰ; এনেকুৱা যি ভাৱনা মনলৈ আহে আৰু যাৰ নিমিত্তে সময়ত কৰ্তব্যৰ পৰাও বিচলিত হ'ব লগা হয়, এই আটাইৰে মূলত আছে মোহ। এনেকুৱা মোহৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ হলে, সেই সৃষ্টি-নিৰ্মাতাৰ আঙুলিৰ কেৰামতালিৰ ৰহস্য বৃদ্ধি লোৱা উচিত হ'ব। বৃহদাৰণ্যক উপনিষদত নাগেৰাৰ দৃষ্টান্ত দিয়া হৈছে। এটা নাগেৰাৰ পৰাই বেলেগ বেলেগ মাত ওলায়। কিছুমান মাত শুনিলে মোৰ ভয় লাগি যায়। কিছুমানৰ কোনো মাত শুনিলে আকৌ আনন্দত নাচি উঠোঁ। এই সকলোবোৰ ভাবক যদি জয় কৰি লবলৈ চোৱা হয় তেন্তে নাগেৰা বজাওঁতাক ধৰিব লাগে। তেওঁক ধৰি ল'ব পাৰিলেই সেই শব্দৰ ধ্বনিও ধৰা পাব পাৰিব। ভগৱানে একে আধাৰ কথাতেই কৈছে "যি মায়াৰ পৰা মুক্ত হ'ব তদ্বিজে তেওঁ মোত লবণ লওক।"

মহাঁ ৰহী লীলাসে তৰে, জো আয়ে শৰণ মেৰে,

উল্হে সুখ গয়া ইসী কিনাৰে, মায়ী-জলে॥

তেন্তে এই মায়ী মানে কি? পৰমেশ্বৰৰ শক্তি, আৰু তেওঁৰ কলা-কৌশলকে মায়ী বোলে। আত্মা আৰু প্ৰকৃতি অথবা জৈন পৰিভাষাত কবলৈ হ'লে জীৱ আৰু অজীৱ—বুপী এই উপাদানৰ যি এই অনন্ত ৰঙৰ সৃষ্টি ৰচনা কৰিছে তেওঁৰ শক্তি অথবা কলাই হৈছে মায়ী। জেলখানাত যেনেকৈ একেবিধ শস্যৰ বৃদ্ধি আৰু সৰ্ব্বসী ডাইল থাকে, সেইদৰেই এক অখণ্ড আত্মা আৰু এক অগ্ৰীৱা শৰীৰ বুলি ধৰি লোৱা। ইয়াৰ দ্বাৰাই পৰমেশ্বৰে বিধে বিধে বস্তু তৈয়াৰ কৰে। এই বস্তুবিলাক দেখি অনেক বিৰোধী আৰু ভাল-বেয়া ভাব আমাৰ মনলৈ আহে। ইয়াৰ পিচত যদি আমি প্ৰকৃত শাস্তি পাব খোজো তেন্তে এই বস্তুবিলাকৰ নিৰ্মাতাক ধৰি লোৱা উচিত। তেওঁৰ লগত পৰিচিতো হব লাগে। পৰিচিত হৈ লব পাৰিলেহে ভেদজনক আৰু আতঙ্কজনক মোহৰ পৰা ৰক্ষা পাব পৰা হব।

সেই পৰমেশ্বৰক বুজিবৰ নিমিত্তে এক মহান উপকৰণ—এক মহান বিকস্মৰ—কথা কবলৈ সন্তম অধ্যায়ত ভক্তিৰ ভব্য ভৱন খুলি দিয়া হৈছে। চিত্ত-শুদ্ধিৰ কাৰণে যজ্ঞ-দান তপ-জপ ধ্যান-ধাৰণা ইত্যাদি অনেক বিকস্মৰ কথা কোৱা হৈছে; কিন্তু এই উপকৰণ বিলাকক মই চোঁদা, চাবোন, ৰীঠা বা মনিছালৰ উপমা দিম। কিন্তু ভক্তিক হলে পানী বুলি ধৰিম! চোঁদা, চাবোন আৰু আদি পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰাৰ কামত আছে, কিন্তু পানী নহ'লে তাৰ কাম চলিব নোৱাৰে। পানীয়েই যদি নেথাকে তেন্তে বাকীবিলাক বস্তু কি কামত আহিব? চোঁদা, চাবোন আদি নেথাকি যদি অকল পানীও থাকে তেনেহলেও নিৰ্মল কৰিব পাৰি। সেই পানীৰ লগত যদি এই বস্তুবোৰো থাকে তেন্তে 'অধিকস্য অধিকং ফলম্' হৈ যাব, গাখীৰত চেনি মিলোৱা বুলিহে কব। যাগ, যজ্ঞ, ধ্যান তপ এই সকলোতে যদি আন্তৰিকতা নেথাকে তেন্তে চিত্ত-শুদ্ধিনো হব কেনেকৈ? আন্তৰিকতাৰ অৰ্থই হৈছে ভক্তি। সকলো প্ৰকাৰৰ উপকৰণতে ভক্তিৰ আৱশ্যক। ভক্তি হৈছে এটা সামৰ্থ্যভৌম উপায়। শূদ্ৰাশা আৰু চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ শিক্ষালৈ কোনো লোক যদি ৰোগীৰ সেৱা কৰিবলৈ যায়, কিন্তু যদি তেওঁৰ মনত সেৱাৰ ভাৱ নেথাকে তেন্তে কণকচান বাৰু, তেওঁৰ দ্বাৰাইনো প্ৰকৃত

সেৱা কেনেকৈ হব পাৰে? বলধ যিমানেই শকত-আৱত নহওক, যদি তাৰ গাড়ী টানিবলৈ ইচ্ছা নেথাকে তেন্তে সি কাম্ধ পেলাই শব্দইহে পৰিব, নাইবা গাড়ী খালত পেলাই দিবগৈ। যি কামত আন্তৰিকতা নেথাকে সেই কামত তুষ্টি প্ৰতি একোকে পোৱা নেযাব।

(৩৩) ভক্তিৰ শ্ৰাবাই বিশ্বদুখ আনন্দলাভ

এনেকুৱা ভক্তি যদি হয় তেন্তে আমি সেই মহান চিত্ৰকৰৰ কলা দেখিবলৈ পাম। তেওঁৰ হাতত থকা সেই কলমটো দেখিম। এবাৰ যোতিয়া সেই সুন্দৰ নিজৰা আৰু তাৰ অপদুৰ্ঘ সুমধুৰ ধ্বনিৰূপী বসৰ সোৱাদ পোৱা হ'ব, তেতিয়া 'বাকী সকলো বস তুচ্ছ আৰু নীৰস যেন লাগিব। যি বাস্তৱিক কল খাই পাইছে তেওঁ কাঠৰ বহন সনা কল হাতত লব; আৰু 'বৰ সুন্দৰ হৈছে' বুলি কৈ এদতীয়াকৈ থৈ দিব। আচল কলৰ সোৱাদ পোৱা বাবে কৃত্ৰিম কলৰ প্ৰতি তেওঁৰ কোনো আগ্ৰহ নেথাকে। এইদৰেই যি প্ৰকৃত নিজৰাৰ সোৱাদ পাইছে, তেওঁৰ বাহিৰৰ গোলাপী চৰবতৰ প্ৰতি আকৃষ্ট কৈতিয়াও নহ'ব।

এজন তত্ত্বজ্ঞানী কিছমান মানুহে কৈছিল "মহাশয়, ব'লক নগৰত আজি বিপুল আয়োজন চলিব ধৰিছে।" তত্ত্বজ্ঞানীয়ে শব্দধিৰে ভাই, তাতনো কি হ'ব, এটা চাকি, ইয়াৰ পিচত শ্বিতীয়টো, তাৰ পিচত তৃতীয়টো এইদৰেই লাখ, দহ লাখ, কোটি আদি যিমান পাৰী বৃদ্ধি লোৱা গণিতত ১+২+৩, এইদৰেই অনন্তলৈকে সংখ্যা আছে। সংখ্যাত যিমান অস্তৰ বাখিব লাগে, তাক যদি জনা যায় তেন্তে গোটেইবিলাক সংখ্যা লিখিব কোনো প্ৰয়োজন নাই। সেইদৰেই চাকিবিলাকো এটাৰ পিচত এটাৰে লগাব। ইয়াতনো ইমান আনন্দত মতলীয়া হ'বৰ কি কাৰণ আছে? কিন্তু মানুহ এনেকৈয়ে আনন্দপ্ৰিয় হয়। তেওঁ নেমু আনিব, চেনি আনিব তাৰ লগতে পানী মিহলাই গুলিৰ আৰু তাকে খাই তৃপ্ত লাভ কৰি ক'ব 'বাঃ, খাবলৈ দেখোন বৰ ভাল হৈছে।' সোৱাদ লোৱাৰ বাহিৰে জানো জিভাৰ আন কিবা কাম আছে? ইয়াক ইয়াৰ লগত মিলোৱা, তাক তাৰ লগত মিলোৱা। এনেকুৱা কল্প চেলেকি চালেহে তেওঁ গোটেই আনন্দ পায়। সবু কালতে মই এবাৰ চিনেমা চাবলৈ গৈছিলো। টোপনি আহিলে শব্দই

থাকিম বদলি ভাবি লগতে এখন চ'টি কাপোৰো নিছিলোঁ। আঁৰু কাপোৰত চকুত চমক্ লগোৱা জুই সদৃশ দৃশ্যবিলাক দেখিবলৈ ধৰিলোঁ। তাকে দেখি দুই চাৰি মিনিটৰ ভিতৰতে মোৰ চকু ভাগৰি পৰিল। মই মোৰ চ'টি কাপোৰখন পাৰিলে শুই পৰিলো আঁৰু কলো চিনেমা শেষ হ'লে মোক জগাই লৈ যাবাঁ। ৰাতি বাহিৰত নিশ্ৰ্মল আকাশৰ চন্দ্ৰ আৰু অগণন তৰাবিলাকক চাবলৈ এৰি, শান্ত সৃষ্টিৰ সেই পৱিত্ৰ আনন্দ উপভোগ কৰিবলৈ এৰি, সেই থিয়েটাৰত জুইৰ পুতলাবিলাকক নচা দেখিয়েই হাত চাপৰিয়াবলৈ ধৰে! মই দেখোন ইয়াক বদজিবই নোৱাৰোঁ।

মানুহ ইমান নিৰানন্দ কিয়? সেই নিজীৱ পুতলাবিলাক দেখিয়েই বেচাৰাহঁতে অলপ আনন্দ উপভোগ কৰি লয়। জীৱনত যেতিয়া আনন্দ উপভোগ কৰিবলৈ নোপোৱা হয় তেতিয়াই এনেকুৱা কৃত্ৰিম আনন্দ বিচাৰি লয়। এদিন আমাৰ ওচৰতে বাজনা বাজি উঠিল। মই সুধিলো “কিয় বাজিছে”? কোনোবা এজনে কলে—“ল'ৰা হৈছে”! পৃথিৱীত নো অকল তোমাৰেই ল'ৰা হৈছেনে? তাৰ বাবেই নো বাজনা বজাই জগতবাসীক জনাব লাগেনে যে তোমাৰ ল'ৰা হৈছে? ল'ৰা হোৱাৰ কাৰণেই নাচ গান খেল আদিও হয়নে কি? এই বিলাক ল'ৰা ধেমালি নহয়নো আৰু কি? জেনিবা আনন্দৰ আকাল হৈ পৰিছে। আকালৰ দিনত যেনেকৈ ক'ৰবাত এমুঠিমান শস্য দেখিলেই তাতে সকলোৱে হেঁচা মাৰি ধৰে গৈ, সেই দৰেই য'ত ল'ৰা হয় তালৈকে চাকৰি আছে চিনেমা আছে আৰু ইফালেদি কৃত্ৰিম আনন্দৰ ক্ষুধাতুৰ তথা তৃষ্ণাতুৰ সকলে কাকতি ফৰিঙৰ দৰে জাক পাতি আহি হেঁচা মাৰি ধৰেহি।

এয়ে প্ৰকৃত আনন্দ নে? গানৰ ঢৌ কাণত প্ৰৱেশ কৰে আৰু তেওঁৰ মগজুত লাগে। চকুৰেদি ও ৰূপ সোমাই মগজুত আঘাত কৰে। এই আঘাততেই বেচাৰাহঁতৰ আনন্দও সোমাই আছে। কিছুমানে ধৰ্ম্মত গঢ়ি কৰি নাকে দি উজ্জয় আৰু কিছুমানে তাৰে বিড়ি কৰি হোঁপে। সেই নস্য বা ধোঁৱাৰ গোন্ধ পালে জেনিবা তেওঁলোকৰ আনন্দৰ থুন্দপাকটোহে মেল খায়। মন্থত বিড়ি ডাল লাগিলেই তেওঁলোকৰ আনন্দৰ সীমা নাইকিয়া হয়। টলটলে লিখিছে চিগাৰেটৰ বাগীয়ে মানুহক হত্যাও কৰিব পাৰে। তাকো এক প্ৰকাৰৰ বাগী বুলিয়েই ধৰা।

এনেকুৱা আনন্দত মানুহ মতলীয়া হয়! কিয়নো তেওঁলোকে বাস্তৱিক আনন্দ কাক বোলে নেজানে। মানুহ প্ৰতিচ্ছায়াতে বিভোল হৈ পৰিছে। আজি তেওঁ পাঁচ জ্ঞানেন্দ্ৰিয়ৰ আনন্দহে উপভোগ কৰিছে। যদি দৰ্শনেন্দ্ৰিয় নেথাকিল হেতেন তেন্তে তেওঁ ভাবিলেহেতেন যে পৃথিৱীত ইন্দ্ৰিয় সমূহৰ চাৰিটাহে আনন্দ আছে। কালিলৈ যদি মণ্ডলগ্ৰহৰ পৰা ছয় ইন্দ্ৰিয়থকা মানুহ নামি আহে তেন্তে এই পাঁচ ইন্দ্ৰিয়থকা সকল অসন্তুষ্ট হব আৰু কান্দি কান্দি কব যে এওঁলোকৰ তুলনাত আমি কিমান দীন-হীন!"

সৃষ্টিৰ গোটেই অৰ্থ এই পাঁচোটা ইন্দ্ৰিয়ই কেনেকৈ জানিব? এই পাঁচোটা বিষয়ৰো পুনৰ বাছনি হয় আৰু তাতেই তেওঁ মন্ত হৈ থাকে। গাধৰ মাত শুনিলে তেওঁ কব যে এই অমণ্ডলীয়া মাতটো নো ক'ব পৰা আহিল 'ঈ'? তেন্তে সেই গাধাটোৱে তোমাক দেখিলেও জানো তাৰ অশুভ নহব? তাৰ শ্বাৰাই যে তোমাৰ ক্ষতি হয়, তোমাৰ শ্বাৰায়ো জানো আনৰ ক্ষতি নহব? মানি ললো গাধৰ মাতটো অশুভ সূচক। এসময়ত মই বৰোদা কলেজত থাকোঁতে কেইজনমান ইউৰোপীয়ান গায়ক আহিছিল। তেওঁলোক বৰ ভাল গায়ক আছিল। সকলোকে মৃদু কৰি পেলাইছিল। কিন্তু মই তেতিয়াও ভাবি আছিলোঁ—ইয়াৰপৰা কেনেকৈ সাৰো; কিয়নো তেনেকুৱা গান শুনাব অভ্যাস মোৰ নাছিল। মই তেওঁলোকক পৰাস্ত কৰি দিলো। আমাৰ ফালৰ গায়ক যদি সেইফালে কেতিয়াবা যায় তেন্তে তেওঁলোককো তাত পৰাস্ত বুলি ধৰিব। এইদৰে সঙ্গীতে এজনক আনন্দ দিয়ে, আনজনক নিদিয়ৈ। প্ৰকৃত পক্ষে ই আচল আনন্দ নহয়, মায়াবী আনন্দহে। যেতিয়ালৈকে বাস্তৱিক আনন্দৰ লগত দৰ্শন নহব তেতিয়ালৈকে এই মিছা আৰু প্ৰৱণক আনন্দতেই হেঁন্দুলি থাকিব লাগিব। যেতিয়ালৈকে খাঁটি গাখীৰ নেপাইছিল তেতিয়ালৈকে আটা গুলি কৰা গাখীৰকেই অম্ব-থমাই গাখীৰ বুলি খাইছিল। এইদৰেই যেতিয়া আপুনি প্ৰকৃত ম্ৰম্ভপটো বৃদ্ধি লব আৰু তাৰ আনন্দৰ সোৱাদ লব পৰিব, তেতিয়া আন সকলো বস্তু আমাৰ যেন লাগিব।

এই আনন্দ উপলব্ধি কৰাৰ উৎকৃষ্ট পথ হৈছে ভক্তি। এই পথেদি ৰাঙতে ৰাঙতে পৰমেশ্বৰৰ কোঁচলৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব। সেই দিবা কল্পনা মনলৈ আহিলেই অন্যান্য কল্পনা আপোনা আপুনি নোহোৱা হৈ যাব।

তাৰ পিচত আব্দু ক্ষুদ্ৰ আকৰ্ষণ নেথাকিব। সংসাৰত পুনৰ সেই একেবিধ আনন্দই ভৰপূৰ হৈ থকা দেখা যাব। মিঠাইৰ দোকান যদিও শ শ খন থাকে তথাপি মিঠাইৰ প্ৰকাৰ সকলোতে একেই। যেতিয়ালৈকে সেই আচল বস্তুত হাত নপৰিব তেতিয়ালৈকে আমি চণ্ডল মতি চৰাইৰ দৰে এটা বস্তু ইয়াৰ, এটা তাৰ এনেকৈয়ে খাই লৈ থাকিম। বাঁতপুৱা মই তুলসী ৰামায়ণ পঢ়ি আছিলোঁ। চাৰিকটাৰ ওচৰত বহুত পোক পৰুৱা গোট খাইছিল। এনেতে এটা জেঠী আহিল। তাৰনো ৰামায়ণৰ লগত কি সম্বন্ধ আছিল? পোক-পৰুৱাবিলাকক দেখি তাৰ আনন্দত পাৰ নাইকিয়া হ'ল! সি পোক-পৰুৱা-বিলাকলৈ চোচা মাৰিব খুজিছিল, এনেতে মই হাতটো অলপ লৰাই দিয়া দেখি সি পলাই গুচি গ'ল। কিন্তু সি একেথিৰে চাই আছিল, সেই পোক-পৰুৱাবিলাকলৈ হে। মই মনতে ভাবিলো—“তই এই পোক-পৰুৱাবিলাক খায়েই পেলাবিনে কি? তাৰ চাগে জিভাৰ পানী বৰ লাগিছে নহয় নে? মোৰ জিভাৰ পানী হলে ওলোৱা নাই। মই যি আনন্দ-ৰস পান কৰিছিলোঁ বেচাৰা জেঠীয়ে কি গম ধৰিব? সি ৰামায়ণৰ ৰস পান কৰিব নোৱাৰিছিল। আমাৰ দশাখনো জেঠীৰ দৰেই। আমি নানা ৰসত মতলীয়াই আছো। কিন্তু যদি প্ৰকৃত ৰস পোৱা যায় তেনেহলে আমাৰ যে কি মজা হব? আমি যাতে সেই আচল ৰস পান কৰিব পাৰোঁ, তাৰ বাবে ভগৱানে আমাক ভক্তিবদ্ৰপী উপকৰণ দেখুৱাই দিছে।

(৩৪) সকাম ভক্তিবো মূল্য আছে

ভগৱানে তিনিবিধ ভক্তৰ কথা কৈছে—(১) সকাম ভক্তি কৰোঁতা (২) নিষ্কাম কিন্তু একাগ্ৰী ভক্তি কৰোঁতা আৰু (৩) জ্ঞানী অৰ্থাৎ সম্পূৰ্ণ ভক্তি কৰোঁতা। নিষ্কাম কিন্তু একাগ্ৰী ভক্তি কৰোঁতাও তিনি প্ৰকাৰৰ—(১) আন্তৰ্গত (২) অন্তৰ্গত (৩) অৰ্থাৰ্থী। এই বিলাক ভক্তি-বৃদ্ধৰ শাখা-প্ৰশাখা।

তেনেহলে সকাম ভক্তিৰ অৰ্থ কি? মনত কিছু কামনা ৰাখি ভগৱানৰ ওচৰলৈ যোৱা। এইবিধ ভক্তি নিকৃষ্ট বুলি কৈ মই তেওঁক নিন্দা নকৰোঁ। বহুতো মানুহ সাম্প্ৰদায়িক সেৱাক্ষেত্ৰলৈ আহে মান-সন্মানৰ আশাতেই। আহিলেই জেনিবা ইয়াত নো ক্ষতি কি? আপুনি তেওঁলোকক বৰ্ষেট মান সন্মান কৰক মান-সন্মান কৰাৰ পৰা একো হানি নহয়! এনেকুৱা সন্মান পাই থাকিলে ভৱিষ্যতলৈ তেওঁলোক সাম্প্ৰদায়িক সেৱা ক্ষেত্ৰত সন্নিবিষ্ট হৈ

পৰিব। তাৰ পিচত তেওঁলোকে সেই কামতে আনন্দ পাবলৈ ধৰিব। মান-সন্মান পাবৰ কাৰণে যি ইচ্ছা হয়, তাৰেই বা অৰ্থ কি? তাৰ অৰ্থ হৈছে এইটোৱেই যে আমি যিমান সন্মান পাইছোঁ তাৰ স্বাৰাই আমাৰ এই বিশ্বাসটো দৃঢ় হৈ উঠে যে আমি যি কাম কৰিছোঁ সি উত্তম। মোৰ সেৱা ভাল নে বেয়া তাক বুদ্ধিবৰ কাৰণে যাৰ কোনো আন্তৰিক উপকৰণ নাই তেৱেঁই এনেকুৱা বাহ্যিক উপকৰণৰ সহায় লব লগাত পৰে। মাকে যোঁতয়া পদুতেকৰ পিঠিত চপৰিয়াই চাৰাইছ বুলি কব, তেঁতিয়া পদুতেকৰ মনত এনেকুৱা লাগে যেন মাৰ কাম আৰু কৰিম। সকামী ভক্তৰ গাতো এইটো কথাই খাটে। সকামী ভক্তই পোনেপোনেই পৰমেশ্বৰৰ ওচৰলৈ গৈ কব “দিয়া”। সকলো বস্তু পৰমেশ্বৰপৰা খুঁজি লোৱাৰ স্বভাৱ নিৰ্মাণ হোৱাটোও কোনো সাধাৰণ কথা নহয়। ই এটা অসাধাৰণ কথাই। জ্ঞানদেৱে নামদেৱক সন্দিহন “তীথলৈ যাবা নহয়”? নাম দেৱে কলে, “কি কাৰণে”? জ্ঞানদেৱে কলে “তাত সাধু-সন্ত সকলৰ সমাগম হ’ব”? তাৰ পিচত নামদেৱে কলে তেনেহলে ভগৱানক সন্দিহন আহো বাৰু। নামদেৱ মন্দিৰলৈ গৈ ভগৱানৰ ওচৰত থিয় হ’ল। তেওঁৰ চকুৰ পৰা চকুলো বৰলৈ ধৰিলে। তেওঁ ভগৱানৰ সেই অৰুণ-চৰণৰ ফালে একেধৰে চাই ৰ’ল। শেষত কান্দি কান্দি তেওঁ সন্দিহনে প্ৰভু, মই যাব পাৰোনে? জ্ঞানদেৱ ওচৰতে আছিল। এই নামদেৱক জানো আপোনালোকে পাগল বুলিব? তিবোতা ঘৰত নেথাকিলে কন্দা মানুহ বহুত আছে। কিন্তু পৰমেশ্বৰৰ ওচৰলৈ গৈ কন্দা ভক্ত সকামী হলেও অসাধাৰণ। তাত কোনো সন্দেহ নাই। যিটো বস্তু প্ৰকৃততে বিচাৰি-বলগীয়া, তাক নিবিচৰাটো সঁচাকৈয়ে অজ্ঞানতা বুলিয়েই কব লাগিব; কিন্তু অকল ইয়াৰ কাৰণেই সকাম ভক্তি ত্যাজ্য বুলি ধৰি লব নোৱাৰিব।

তিবোতা সকলে ৰাতিপুৱা উঠি নানা প্ৰকাৰৰ ব্ৰতাদি কৰে, আৰতি কৰে, চাকি জ্বলায়, আৰু তুলসী প্ৰদক্ষিণ কৰে। কি কাৰণে কৰে, বাৰু? বোধকৰো মৃত্যুৰ পিচত পৰমেশ্বৰৰ অনুগ্ৰহ পাবলৈকে কৰে। তেওঁৰ অন্ত-ৰত এনেধৰণৰ সৰল ভাৱনা থাকিব পাৰে। তাৰ কাৰণেই তেওঁলোকে ব্ৰত, জপ, উপবাস আদি কৰে। এনেকুৱা ব্ৰত-শীল পৰিয়ালৰ ঘৰতে মহা-পদুৰুৰ জন্ম হয়। তুলসীদাসৰ কুলত ৰামতীৰ্থৰ জন্ম হ’ল। ৰামতীৰ্থ আছিল ফৰাচী ভাষাৰ পণ্ডিত। কোনো কোনোৱে কৈছিলেই—“তুলসীদাসৰ

কুলত জন্ম গ্ৰহণ কৰিছা, ইফালে সংস্কৃত নেজানো?" ৰামতীৰ্থৰ মনত এই কথাটো লাগি গৈছিল। এই কুল স্মৃতিৰ কিমান সামৰ্থ্য আছিল! ইয়াৰ দ্বাৰাই অনুপ্ৰেৰিত হৈ তেওঁ সংস্কৃত অধ্যয়নত মনপুৰিত লাগি গ'ল। ভিবোতা সকলৰ যি ভক্তি ভাৱনা থাকে তাকে ইতিকিং কৰি উৰাই দিব নেলাগে। য'ত ভক্তিৰ এনেকুৱা অণু-পৰমাণুবিলাক সঞ্চিত হ'বলৈ ধৰে, তাতেই তেজস্বী সন্তানবো উৎপত্তি হয়। এই কাৰণেই ভগৱানে কৈছে—

“মোৰ ভক্ত সকামী হলেও মই তেওঁৰ ভক্তি দৃঢ় কৰিম। তেওঁৰ মনত খেল-মেল হ'বলৈ নিদিম। যদি তেওঁ মোক শূদ্ধ অন্তঃকৰণেৰে সৈতে প্ৰাৰ্থনা কৰে যে মোৰ বোগ দূৰ কৰক, তেনেহলে মই তেওঁৰ আৰোগ্যৰ ভাৱনাক পূৰ্ণ কৰি তেওঁৰ বোগ দূৰ কৰি দিম। যি কোনো কাৰণ লৈয়েই নহওক যদি তেওঁ মোৰ ওচৰলৈ আহে তেন্তে মই তেওঁৰ পিঠিত হাত ফুৰাই তেওঁক সন্মান কৰিম।” ধ্ৰুবলৈকে মন কৰক। বাপেকৰ কোলাত বহিবলৈ নেপালত তেওঁৰ মাকে ক'লে “ঈশ্বৰত ঠাই বিচাৰা।” তেওঁ উপাসনাত ব্যস্ত হৈ পৰিল। ভগৱানে তেওঁক আচল স্থান দিলে। মন নিস্কামী নহ'লেও একো নহয়। আচল কথা হৈছে এইটোৱেই যে, মানুহ যায় কাৰ ওচৰলৈ আৰু খোজে কাৰ পৰা? সংসাৰৰ আগত হাত নেপাতি ঈশ্বৰৰ ওচৰত কামৰ নহত্ব কম বুলি ধৰিলোৱা উচিত নহয়।”

নিমিত্ত যিয়েই নেত্বাৰক লাগে তুমি ভক্তি মন্দিৰলৈ যোৱাছোন বাৰ। প্ৰথমে যদি কামনা কৰেও আগ বাঢ়ি যোৱা; তেন্তে পিচত গৈ নিস্কামী হৈ পৰিব। প্ৰদৰ্শনী পতা হয়, তাৰ সঞ্চালকে কয়—হেঁৰি, আহি চাওকাহিচোন। কেনেকুবা সূন্দৰ মিহি ৰঙিন খাদী তৈয়াৰ হ'ব ধৰিছে! অন্ততঃ নতুন নতুন নমুনাবোৰকে চাওকচোন।” মানুহ আহে আৰু প্ৰভাৱিত হৈ পৰে। ভক্তিৰ ক্ষেত্ৰতো এনেকুৱাই হ'ব লাগে। ভক্তি মন্দিৰত এবাৰ প্ৰৱেশ কৰ তাৰ পিচত তাৰ সৌন্দৰ্য্য আৰু সামৰ্থ্যৰ অভিজ্ঞতা আপোনাআপুনি হ'বলৈ ধৰিব। স্বৰ্গলৈ যাওঁতে ধৰ্ম্মৰাজৰ লগত শেষলৈকে এটা কুকুৰহে মাত্ৰ আছিল। ভীম, অৰ্জুন আদি সকলোৱেই বাটতে বৈ গৈছিল। স্বৰ্গৰ দূৰাৰৰ ওচৰত ধৰ্ম্ম-ৰাজক কোৱা হ'ল—“তুমি আহিব পৰা, কিন্তু কুকুৰটোক হলে আনিব নোৱাৰা!”। ধৰ্ম্ম-ৰাজে কলে যদি মোৰ কুকুৰটোৱেই যাব নোৱাৰে, তেন্তে ময়ো নেযাও।” একান্ত ভাৱে সেৱা কৰোঁতা যদিও সি কুকুৰ তথাপি ‘মেষ’

মো' কৰোঁতা সকলতকৈ সি শ্ৰেষ্ঠ। সেই কুকুৰটো ভীম-অৰ্জ্জুনতকৈও শ্ৰেষ্ঠ বুলি প্ৰমাণিত হ'ল। পৰমেশ্বৰৰ ওচৰলৈ যোৱা যদি কীট-পতংগও হয়, তেন্তে সিহঁত পৰমেশ্বৰৰ ওচৰলৈ নোযোৱা ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহতকৈও শ্ৰেষ্ঠ আৰু নিশ্চয় মহান হব। মন্দিৰত কাছ আৰু নন্দী (বৃষভ)ৰ মূৰ্ত্তি থাকে, কিন্তু সেই নন্দী অৰ্থাৎ বলধ গৰুৱক সকলোৱেই প্ৰণাম কৰে; কিয়নো সি সাধাৰণ বলধ গৰু নহয়। সি ভগৱানৰ কাষত থাকে। বলধ গৰু হ'লেও সি যে পৰমেশ্বৰৰ তাক কোনেও পাহৰিব নোৱাৰে। ডাঙৰ ডাঙৰ বুদ্ধিমানতকৈ সি শ্ৰেষ্ঠ। ভগৱানক স্মৰণ কৰোঁতা পাগল জীৱও বিশ্ব-বন্দনীয় হৈ পৰে।

এবাৰ মই ৰেলত গৈ আছিলো। গাড়ী আহি যমুনাৰ দলং পালেহি। ওচৰতে বহি থকা এজন মানুহে অতি আনন্দ মনেৰে যমুনাৰ পানীলৈ এটা পইচা দলি মাৰিছিল। মোৰ কাষতে এজন সমালোচক ভদ্ৰলোক বহি আছিল। তেওঁ কবলৈ ধৰিলে 'এনেয়ে আমাৰ দেশ আগৰ পৰাই কঙাল তাতে আকৌ এই মানুহবিলাকে মিছাতেই পইচা বিলাক দলিয়াই পেলাইছে।' মই কলো— আপুনি তেওঁৰ উদ্দেশ্য বুজি পোৱা নাই। যিটো ভাৱনাৰে তেওঁ পইচাটো দলি মাৰিছে তাৰ মূল্য দুই চাৰি পইচাও হবনে নহয় সন্দেহ! যদি আন কোনো সৎকামৰ কাৰণে এই পইচা দিলেহেতেন তেন্তে এই দান আৰু ভাল হ'লেহেতেন। পিচে এইটো কথাৰ বিষয়ে আলোচনা পিচত কৰিম। কিন্তু সেই ভাৱনাশীল মানুহজনে এই ভাৱনাৰ দ্বাৰাই অনুপ্ৰেৰিত হৈ হে ত্যাগ কৰিছিল যে সি নদী নহয়, ঈশ্বৰ কৰুণাহে কুলু কুলু সুৰে ব'ব লাগিছে। এই ভাৱনাৰ কাৰণে আপোনাৰ অৰ্থ-শাস্ত্ৰত কিবা স্থান আছে নে? দেশৰ এখন নদী দেখি তেওঁৰ অন্তঃকৰণ গলি গৈছিল। যদি আপুনি এই ভাৱনাক সম্মান কৰে তেন্তে আপোনাৰ দেশভক্তিৰ পৰীক্ষা হৈ যাব। দেশভক্তিৰ অৰ্থ জ্ঞানো বুঢ়িহে? দেশৰ মহান্ নদীক দেখি যদি এই ভাৱনা মনত জাগি উঠে যে মোৰ গোটেই সম্পত্তি ইয়াত ডুবাই দিওঁ। মোৰ যথা সম্বৰ্ষ এণ্ডৰ চৰণত সমৰ্পণ কৰোঁ, তেনেহলে ই কিমান ডাঙৰ দেশ-ভক্তি! সেই গোটেই ধন-দৌলত, গোটেই সেউজীয়া আৰু হালধীয়া শিল, পোকৰ বিষ্ঠাৰে তৈয়াৰ হোৱা মকুতা, কয়লাৰপৰা হোৱা হাবা আদি সকলো বিলাকৰ মূল্য পানীত ডুবাই দিবৰ কাৰণে উপযুক্ত। পৰমেশ্বৰৰ চৰণৰ আগত সেইবিলাক ধূলিৰ দৰে তুচ্ছ বুলি

ভাবা। আপদনি কব পাৰে যে নদী আৰু পৰমেশ্বৰৰ চৰণৰ লগত কি সম্বন্ধ আছে? সৃষ্টিৰ লগত পৰমেশ্বৰৰ কিছ, নহয় কিছ, সম্বন্ধ আছেই। নদী হৈছে অক্সিজেন আৰু হাইড্ৰোজেন, সূৰ্য্য হৈছে গ্যোচ-বাতিৰ এটাৰ ডাঙৰ নমুনা। তাকনো আকৌ নমস্কাৰ কিয় কৰিব লাগে? নমস্কাৰ কৰিব লাগে আপনাৰ বৃদ্ধিকহে। আকৌ যদি চোৱা যায় সেই বৃদ্ধিয়েই বা কি? সিয়ো তো এবিধ বগা মাটিহে। তাৰ কাৰণে নো ইমান জিভাৰ পানী কিয় উলিয়াব লাগে? ইমান ডাঙৰ সূৰ্য্য উদয় হৈছে; ইমান সূন্দৰ নদী বঁধ লাগিছে, ইয়াত যদি পৰমেশ্বৰৰ অনুভৱ নহয়, তেন্তে আৰু নো হব ক'ত? ইংৰাজ কবি ৱৰ্ড্‌চৱৰ্থ এ বৰ দৃষ্টিতে সৈতে কৈছে—প্রথম মই যোঁতয়া ৰামধেনু দেখিছিলোঁ, তেঁতয়া নাচি উঠিছিলোঁ। অন্তৰত আনন্দৰ ঢৌ উঠিল পৰিছিল। কিন্তু আজি মই কিয় নাচি উঠা নাই? প্রথমৰ জীৱন মাধুৰী হেৰুৱাই মই শিল্পৰ নিচিনা হৈ পৰা নাইতো?"

সাৰাংশ হৈছে এই যে সকাম ভক্তি অথবা মূৰ্খ মানুহৰ ভাৱনাৰো যথেষ্ট মহত্ব আছে। শেষত ইয়াৰম্বাৰাই মহান সামৰ্থ্যৰ সৃষ্টি হয়। জীৱধাৰী যিয়েই নহওক আৰু, যেনেকুৱাই নহওক লাগিলে এবাৰ যদি সি পৰমেশ্বৰৰ দৰবাৰলৈ আহিবলৈ পায়, তেন্তে সি তেওঁৰ অনুগ্ৰহ পাবই। জুইত যেনেকুৱা খৰিকেই নিৰ্দিয়ক সি জুৱিল উঠিবই, পৰমেশ্বৰৰ ভক্তি এক অপূৰ্ণ সাধনা। পৰমেশ্বৰে সকাম ভক্তিকো আদৰ কৰে। এই ভক্তিয়েই পিচত গৈ নিষ্কামতা আৰু পূৰ্ণতা লাভ কৰিব।

(৩৫) নিষ্কাম ভক্তিৰ প্ৰকাশ আৰু পূৰ্ণতা

সকাম ভক্তিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি অহা হৈছে এতিয়া নিষ্কাম ভক্তিৰ বিষয়ে কোৱা হব। নিষ্কাম ভক্তিও দুই প্ৰকাৰৰ একাঙ্গী আৰু পূৰ্ণ। একাঙ্গী আকৌ তিনি ভাগে বিভক্ত হৈছে। ইয়াৰ প্ৰথম ভাগটো আৰ্ত্ত ভক্ত। আৰ্ত্ত মানে হৈছে দয়া প্ৰাৰ্থী অৰ্থাৎ যি ভগৱানৰ কাৰণে কান্দ-কাটি ব্যাকুল হয় যেনে নামদেৱ। তেওঁ এই কথাটোকে লৈয়েই সদায় উৎসুক, ব্যাকুল, অধীৰ, আতুৰ হৈ থাকে যে কোঁতয়া ভগৱানৰ প্ৰেম-বস পান কৰিবলৈ পাম; কোঁতয়া তেওঁক আঁকোৱালি ধৰি জীৱন কৃতার্থ কৰিম; আৰু কোঁতয়া তেওঁৰ চৰণ-কমলত দণ্ডৱতে পৰি নিজক ধন্য কৰিব পাৰিম! প্ৰত্যেক কামতে তেওঁ এইটোকেই চাব যে ইয়াত সত্যতা, আন্তৰিকতা, ব্যাকুলতা আৰু

প্রেম আছে নে পাই? বিতীয় প্রকার হৈছে জিজ্ঞাসু সকল। বর্ত-
মান আমার দেশত এই শ্রেণীৰ ভক্ত বোধি নাই। এই শ্রেণীৰ ভক্ত
সকলৰ ভিতৰত কোনো কোনোৱে গোৰীশঙ্কৰৰ ওপৰত বাৰে বাৰে উঠিব
আৰু মৰিব, কোনোৱে আকৌ উত্তৰ মেৰু বিচাৰিয়েই ওলাব আৰু নিজক
অনুসন্ধানৰ ফলাফল কাগজত লিখি তাক বটলত বন্ধ কৰি থৈ পানীত পেলাই
দিব আৰু নিজেও তাৰ লগতেই মৰিব। কোনোৱে হয়তো আগ্নেয়গিৰিৰ
গৰ্ভতেই বিলীন হব। আজি কালি ভাৰতবাসীৰ কাৰণে মৃত্যু বৰ ভয়ৰ
কাৰণ হৈ পৰিছে। পৰিয়ালৰ ভৰণ-পোষণৰ বাহিৰে কোনো পদুৰ্থাৰ্থই
নোহোৱা হৈ পৰিছে। জিজ্ঞাসু ভক্তৰ উৎসাহ অদম্য! তেওঁ প্ৰত্যেক বস্তুৰেই
গুণ-ধৰ্ম্মৰ অনুসন্ধান কৰে। মানুহে যেনেকৈ নদীৰ গতি অনুসৰণ কৰি
সাগৰ পায় গৈ, সেইদৰেই এই জিজ্ঞাসু সকলেও অন্তত পৰমেশ্বৰক পায়।
তৃতীয়টো শ্রেণী হৈছে অৰ্থাৰ্থী। অৰ্থাৰ্থী মানে প্ৰত্যেক কথাতেই অৰ্থ দেখা।
ইয়াত অৰ্থ মানে টকা পইচা নহয়, হিত-কল্যাণ হে। যি কোনো কথাৰেই
পৰীক্ষা কৰিবৰ বেলিকা তেওঁ এই কষটি-শিলতহে ঘাঁহি চাব যে ইয়াৰ দ্বাৰা
সমাজৰ কল্যাণ হবনে নহয়? তেওঁ ভাবি চাব যে মই যি কৈছোঁ, লিখিছোঁ
আৰু কৰিছোঁ অনুপযোগী; তাৰ দ্বাৰাই জগতৰ কল্যাণ হবনে নহয়?
অহিতকৰ ক্ৰিয়াক তেওঁ কেতিয়াও মজুৰ নকৰিব। পৃথিৱীৰ কল্যাণৰ
কাৰণে চিন্তা কৰোঁতা জন কিমান মহান্, জগতৰ কল্যাণেই তেওঁৰ আনন্দ।
যি সকলো কামকে প্ৰেমৰ দৃষ্টিৰে দেখে তেওঁ আৰ্ত্ত, যি জ্ঞানৰ দৃষ্টিৰে চায়
তেওঁ জিজ্ঞাসু আৰু যি সকলোৰে কল্যাণৰ দৃষ্টিৰে চায় তেওঁ অৰ্থাৰ্থী

এই তিনিও বিষ ভক্তই, নিষ্কামী, কিন্তু একাঙ্গী। এজনে কৰ্ম্মৰ দ্বাৰাই,
আনজনে অন্তঃকৰণৰ দ্বাৰাই আৰু তৃতীয় জনে বদ্বন্দ্বৰ দ্বাৰাই ঈশ্বৰৰ
সমীপলৈ যায়। এতিয়া বাকী থাকিল পূৰ্ণ ভক্তৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ।
এওঁক জ্ঞানী ভক্তও বুলিব পাৰি। এই ভক্ত জনে যি দেখে সকলো পৰমেশ্ব-
ৰৰেইহে ৰূপ। কুৰূপ-সুৰূপ, ধনী-দুখীয়া, স্ত্ৰী-পুৰুষ, পশু-পক্ষী
সকলোতে পৰমাত্মাৰেই পৰিহৃত দৰ্শন লাভ হয়।

নৰ নাৰী বহুে সব হী নাৰায়ণ।

এসা মোৰা মন বন্যো প্ৰভু॥

সন্ত তুকাৰামৰ প্ৰাৰ্থনা এনেকুৱাই। হিন্দু-ধৰ্ম্মত নাগ পূজা হাতীক

শব্দৰ থকা দেৱতাৰ পূজা আৰু বৃক্ষ-পূজাৰ নিচিনা যিমান বিলাক পূজা আছে, সেই সকলোবিলাকেই পাগ্লাম্বৰ নিদৰ্শন। তাতেকৈয়ো বেছি পাগ্লাম্ব জ্ঞানী ভক্তসকলৰ মাজত হোৱা দেখা যায়। তেওঁলোকে যাকেই লগ নেপাওক কীট-পতংগৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চন্দ্ৰ-সূৰ্য্যলৈকে সকলোতে পৰমাট্মাকেইহে দেখা পায় আৰু তেওঁলোকৰ অন্তৰ আনন্দত নাচি উঠে।

“যিৰ ৰহ সৰ্থ অনন্ত অপাৰ।

আনন্দসে সাগৰ হিলোৰতা॥

এনেকুৱা যি দিব্য আৰু ভব্য দৰ্শন আছে তাক যদি আপুনি ভ্ৰম বুলিও কব খোজ ক'ব পাৰে। কিন্তু এই ভ্ৰম সৰ্থৰ ৰাশি আৰু আনন্দৰ নিধি। তেওঁ গভীৰ সাগৰত পৰমেশ্বৰৰ বিলাস, গোমাতৃত ঈশ্বৰৰ বাৎসল্য ভাৱ, পৃথিৱীত তেওঁৰ ক্ষমতা, নিষ্পল আকাশত তেওঁৰ নিষ্পলতা, সূৰ্য্য, চন্দ্ৰ, তবাত তেওঁৰ জ্যোতি, ফুলত তেওঁৰ মৃদুতা, দৃষ্টিত তেওঁ নিজক পৰীক্ষা কৰোঁতা পৰমেশ্বৰক দেখা পায়। এইদৰেই “একেজন পৰমাট্মাই সকলোতে বিৰাজমান হৈ থাকে।” ইয়াক দেখাৰ অভ্যাস জ্ঞানী ভক্তই কৰে। এনেকৈ কৰোঁতে কৰোঁতে সেই জ্ঞানী ভক্তজন এদিন ঈশ্বৰত লীন হৈ যায়।

দেওবাৰ, ৩-৪-'৩২

অষ্টম অধ্যায়

(৩৬) শূদ্র সংস্কারৰ সপ্তম

মানুহৰ জীৱন অনেক সংস্কাৰেৰে পৰিপূৰ্ণ। আমাৰ দ্বাৰাই অসংখ্য কৰ্ম হ'ব লাগিছে। যদি আমি তাৰ হিচাপ কৰিবলৈ বহোঁ, তেন্তে তাৰ ওৰেই নপৰিব। মোটা-মুঠি হিচাপে যদি আমি চৌবিশ ঘণ্টাৰ ভিতৰত হোৱা ক্ৰিয়াবোৰলৈকে লক্ষ্য কৰোঁ, তেনেহলেও সংখ্যা বহুত কাঢ়ি যাব। খোৱা পিয়া, বহা, শোৱা, ফুৰা, চকা কামকৰা, লিখা-পঢ়া, কথা কোৱা ইয়াৰ বাহিৰেও নানা প্ৰকাৰৰ স্বপ্ন, বাগশ্বেষ মানঅপমান, সুখ-দুঃখ আদি অনেক বিধৰ ক্ৰিয়া দেখা যাব। এই সকলোবিলাকৰে সংস্কাৰ আমাৰ মনত নপৰাকৈ নেথাকে। এতিয়া যদি মোক কোনো লোকে সোধে যে জীৱন কাক বোলে, তেন্তে মই তাৰ ব্যাখ্যা দিম সংস্কাৰ-সপ্তম।

সংস্কাৰ ভালো থাকে, বেয়াও থাকে। দুয়োটাৰ প্ৰভাৱ মানুহৰ জীৱনত পৰে। বাল্যকালৰ কথাবিলাক আমাৰ মনত নেথাকে। কোনো কথা ফলিত লিখি মোহাৰি পেলোৱাৰ দৰেই আমাৰ বাল্য-জীৱনৰ কথাবোৰো লুপ্ত হৈ যায়। পূৰ্ব-জন্মৰ সংস্কাৰবিলাক ভালকৈ মোহাৰি পেলোৱাৰ দৰে হৈ পৰে, আনকি পূৰ্ব জন্ম আছিলনে নাই তাৰো সন্দেহ উপস্থিত নোহোৱাকৈ নেথাকে। এই জন্মৰ বাল্যকালৰ কথাই যিতিয়া মনত নেথাকে, পূৰ্ব জন্মৰ কথানো আৰু কি মনত থাকিব? পূৰ্ব জন্মৰ কথা বাৰু বাদেই দিয়ক আমি এতিয়া এই জন্মৰ কথাৰ বিষয়েই আলোচনা কৰোহঁক। যিমানবিলাক কামৰ কথা আমাৰ মনত থাকে অকল সিমানবিলাকেই যে হৈছিল এনে নহয়। কামো অনেক আৰু জ্ঞানো অনেক থাকে। পিচত এই কৰ্ম আৰু জ্ঞান দুয়োটাই লুপ্ত হয়, কিছূ সংস্কাৰ হৈ থাকি যায়। ৰাতি শুবৰ সময়ত যদি দিনজুৰি কৰা সকলো কাম মনত পেলাবলৈ চেষ্টা কৰা যায়, তথাপি মনত নপৰে। মনত কোনবিলাক কথা থাকে? যিবিলাক ক্ৰিয়া আমাৰ চকুৰ আগত ভাঁহি থাকে, যিবিলাক অতি স্পষ্ট আৰু প্ৰভাৱশালী। কাৰোবাৰ লগত যদি আমাৰ বৈছিকৈ দন্দ হাই লাগে তেন্তে সেইবিলাক কথা মনত থাকে; কিন্তু সি সেই দিনাৰ প্ৰধান অৰ্জন। মৃত্যু আৰু স্পষ্ট ক্ৰিয়াৰ সংস্কাৰ মনত বৰ দৰকৈ

বাহি যায়। মূখ্য ক্ৰিয়া প্ৰথমে মনত থাকে কিন্তু পিচত সিয়ো মিছা হৈ পৰে। যদি আমি দৈনিক ডায়েৰী লিখিবলৈ লওঁ, তেতিয়া দুই বা চাৰিটামানহে মহত্বপূৰ্ণ কথা লিখোঁ। যদি প্ৰত্যেক দিনাৰ এনেকুৱা সংস্কাৰ বোৰলৈ এ সপ্তাহৰ গোটাই লৈ হিচাপ কৰিবলৈ লোৱা যায়, তেন্তে ইয়াৰ আৰু অনেক কথা হয়তো বাদেই পৰিব আৰু সপ্তাহটোৰ মূখ্য ঘটনা বিলাকহে ৰৈ যাব। যোৱা মাহবিলাকৰ হিচাপ যদি কৰিবলৈ বহা হয় তেন্তে সেই মাহবিলাকত হোৱা প্ৰধান প্ৰধান কামবোৰ হৈ হয়তো আমাৰ মনত পৰিব। এইদৰেই যদি ছমহীয়া, বছৰেকীয়া, পাঁচ বছৰীয়া হিচাপ কৰা হয়, তেন্তে অতি বোঁছ মহত্বপূৰ্ণ কথা বোৰহে হয়তো মনলৈ আহিব আৰু তাৰ দ্বাৰাই সংস্কাৰ গঢ়ি উঠিব। অসংখ্য কৰ্ম কৰা আৰু অনন্ত জ্ঞান লাভ কৰা সত্ত্বেও মনত বহুত কম হৈ ৰৈ যায়। সেই বিভিন্ন কৰ্ম তথা জ্ঞান আহিল আৰু নিজৰ কাম কৰি শেষ হৈ গ'ল। সেই সমস্ত কৰ্মৰ ভিতৰত পাঁচ কি দহোটা মান হৈ দৃঢ় সংস্কাৰ ৰৈ যায়। এই সংস্কাৰ বোৰেই হৈছে আমাৰ মূলধন। আমি জীৱন-ৰূপী বেপাৰ কৰি কেৱল মাত্ৰ সংস্কাৰৰূপী সম্পত্তিহে অৰ্জন কৰোঁ। যেনেকৈ বেপাৰীয়ে দৈনিক, মাসিক আৰু বাৰ্ষিক জমা-খৰচ কৰি শেষত লাভ বা লোকচানৰ এটা হৈ হিচাপ উলিয়ায়, সেইদৰেই আমাৰ জীৱন ৰূপী বেপাৰৰো হয়। অনেক সংস্কাৰৰ জমা-খৰচ হওঁতে হওঁতে শেষত এটা অত্যন্ত সুদৃঢ় সীমাবদ্ধ আৰু সাৰভূত বস্তু ৰৈ যায়। যেতিয়া জীৱনৰ অন্তিম সময় ওচৰ চাপি আহে, তেতিয়া জীৱনৰ শেষ ৰোকড় বা নগদজমাৰ আত্মাই মনত পেলাবলৈ ধৰে। জীৱন ব্যাপী কি কি কৰিলোঁ, ইয়াক যদি মনত পেলোৱা হয়, তেন্তে গোটেই উপাৰ্জনৰ ফল স্বৰূপে দুই চাৰিটাহে হয়তো কথা দৃষ্টি গোচৰলৈ আহিব। ইয়াৰ মানে এইটো নহয় যে সেই সকলো কৰ্ম আৰু জ্ঞান অথলে গল। তাৰ কাম পূৰা হৈ গৈছে। হেজাৰ হেজাৰ টকাৰ যোগ-বিয়োগৰ পিচত শেষত পাঁচ বা দহ হেজাৰৰহে লাভ-লোকচান বেপাৰীৰ হাতত ৰয় গৈ। লোকচান হলে অন্তৰ ভাগি যায়, লাভ হলে আনন্দত নাচি উঠে।

আমাৰ জীৱনটোও ঠিক এনেকুৱাই। মৰিবৰ সময়ত যদি কিবা বস্তু খাবৰ মন যায়, তেন্তে গোটেই জীৱন খোৱা বস্তুৰ জড়িত লওঁতেই গ'ল বুলিহে মনত কৰিবলৈ ধৰিব। আহাৰ বা সোৱাদৰ প্ৰতি ইচ্ছা থকাটোৱেই হৈছে গোটেই

জীৱনৰ উপাৰ্জ্জনৰ ফল। কোনোৰ মাক মৰিবৰ সময়ত যদি পুতেকলৈ মনত পৰে তেন্তে তেওঁৰ পুত্ৰ সম্পৰ্কীয় সংস্কাৰেইছে বোঁছ বলৱান বুলি ধৰি লব লাগিব। বাকী যিকিলাক অসংখ্য কৰ্ম কৰিলে, সেই সকলো বিলাকেই গোণ হৈ পৰিল। পাটীগণিতৰ অপূৰ্ণাঙ্কত প্ৰশ্ন থাকে। কিমান যে ডাঙৰ ডাঙৰ সংখ্যা থাকে, কিন্তু তাক সংক্ষেপ কৰোঁতে কৰোঁতে শেষত এক অথবা শূন্যহে উদ্ভৱ হয়। এই দৰেই জীৱনত সংস্কাৰৰ অনেক সংখ্যা লক্ষ্যত হৈ অন্তত গৈ এক বলৱান সংস্কাৰ সাৰ ৰূপে থাকি যায়। জীৱন-ৰূপী প্ৰশ্নৰ উদ্ভৱ সেইটোৱেই। অন্তিম কালৰ স্মৰণেই গোটেই জীৱনত ফলিয়ায়।

জীৱনৰ এই অন্তিম সাৰ যেন মধুৰ হয়, অন্তিম ক্ষণে যেন মধুময় হয় এনে দৃষ্টিকোণ সন্মুখত ৰাখিহে দৈনন্দিন জীৱনৰ কৰ্তব্য নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগে। যাৰ অন্তিম মধুৰ, তেওঁৰ সকলো মধুৰ। সেই অন্তিম উদ্ভৱৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি জীৱনৰ প্ৰশ্ন সমাধান কৰি যাব লাগে। এতেকে এই লক্ষ্যকে সন্মুখত ৰাখি জীৱনৰ আঁচনি তৈয়াৰ কৰা। গণিতত যিটো মূল প্ৰশ্ন সোধা হ'ব, তাক চাইহে উদ্ভৱ উলিয়া হয়। ঠিক তেনে পদ্ধতিৰেই জীৱনৰ কামো কৰি যোৱা উচিত। গতিকে মৰিবৰ সময়ত যেনেকুৱা সংস্কাৰ দৃঢ় কৰি ৰাখিবৰ মন যায় তেনেকুৱা সংস্কাৰৰ ফালে হে জীৱন প্ৰৱাহ ঢাল খুৱাই নিব লাগে। দিনে ৰাতিয়ে তেনে ধৰণৰ কামৰ প্ৰতিহে চিন্তা থাকিব লাগে।

(৩৭) মৰণৰ স্মৰণ থাকিব লাগে

অষ্টম অধ্যায়ত এই সিদ্ধান্তটো বৃদ্ধাই দিয়া হৈছে যে, যিটো বিচাৰ বা ভাৱনা মৰিবৰ সময়ত প্ৰৱল হৈ থাকে, সিয়েই পিচৰ জনমত বলৱান বুলি পৰিগণিত হয়। এই সম্বলকে লৈ জীৱই ভৱিষ্যৎ জীৱন-যাত্ৰাৰ কাৰণে আগ্ৰ-সৰ হয়। আজিৰ দিনটোৰ উপাৰ্জ্জন খিনি লৈয়েই টোপনিৰ পিচত আমি কালিৰ দিনটো আৰম্ভ কৰোঁ। সেইদৰেই এই জনমত গোটে খাই থকা মূলধন খিনি লৈ মৰণৰূপী মহা নিদ্ৰাৰ পিচত আমাৰ জীৱন যাত্ৰা পুনৰ আৰম্ভ হয়। ইহ জনমৰ অন্তই পৰ জনমৰ আৰম্ভণি। এতেকে সদায় মৰণক স্মৰণ কৰি চলিব লাগে। মৃত্যুৰ ভীষণতাক লাঘৱ কৰিবৰ কাৰণে আৰু তাৰ পথ বিচাৰ উলিয়াবৰ নিমিত্তেও মৰণক স্মৰণ বখা অতি প্ৰয়োজন। একনাথ মহাশয়ৰ এটা গল্প আছে। এজন ভদ্ৰলোকে তেওঁক সন্ধানিলে “মহাশয়,

আপোনাৰ জীৱন যে ইমান সবল আৰু ইমান নিষ্পাপী হ'ব পাৰে আমাৰ জীৱননো তেনেকুৱা ক'ব নহয়? আপোনাৰতো কেতিয়াও কাৰো ওপৰত খং নদুঠে, কাৰোৰে লগত বাদ-বিবাদ, দন্দ-খৰিয়াল আদি নেলাগে। আপোনাৰ স্বভাৱ কিমান শান্ত, কিমান মৰমিয়াল আৰু কিমান পৱিত্ৰ!" একনাথে কলে—"মোৰ কথা বাৰু বাদ দিয়া। তোমাৰ বিষয়ে মই এটা কথা জানিব পাৰিছোঁ। আজিৰ পৰা সাত দিনৰ ভিতৰত তোমাৰ মৃত্যু হ'ব।" একনাথে মৃত্যুৰ পৰা ওলোৱা বাক্যনো কোনে মিছা বুলিব? সাতদিনৰ ভিতৰত মৃত্যু! মাত্ৰ ১৬৮ ঘণ্টা বাকী আছে। হে ভগৱান! ই কি অনৰ্থ ঘটিল! সেই মানুহজন লৰি-ঢাপৰি গৈ ঘৰ পালেগৈ। কি কৰিব কি নকৰিব তেওঁৰ উপায়-বন্দুখ হেৰাল। অন্তিম সময়ৰ কাৰণে সকলোবোৰ সামৰি লবৰ কথা চলি আছিল। ইতিমধ্যে তেওঁৰ বেমাৰ হ'ল। চাৰিপাটীত শুই পৰিল। এই অন্তিমমুহূৰ্ত্ত ছয় দিন পাৰ হৈ গ'ল। সাত দিনৰ দিনা একনাথে তেওঁক দেখা কৰিবলৈ আহিল। তেওঁ একনাক প্ৰণাম জনালে। একনাথে সন্মুখলৈ—"গা কেনেকুৱা পাইছাঁ?" তেওঁ কলে—"সকলো হৈ গৈছে, এতিয়া যাবলৈ হে সাজু হৈ আছে।" একনাথে আকৌ সন্মুখলৈ—"এই ছয় দিনৰ ভিতৰত কিমান পাপ কৰিলা? পাপ-পুণ্যৰ বিচাৰ কিমান মনলৈ আহিছিল?" সেই মৃত্যুৰ দুৱাৰ-দলিত বৈ থকা মানুহজনে কলে, নাথ জী! পাপৰ বিষয়ে ভাবিবলৈ অকণো সময়কে নাপালো। কেৱল মাত্ৰ মৃত্যুকেহে ধিয়াই আছিলো।" তেতিয়া নাথজীয়ে কলে—"আমাৰ জীৱন ইমান নিষ্পাপ কেনেকৈ হ'ল তাৰ উত্তৰ এতিয়া পালী নহয়?" মৰণ-ৰূপী বাঘ যদি সদায় চকুৰ আগত থিয় হৈয়েই থাকে, তেন্তে পাপমূলক চিন্তা মনলৈ আহিব কেনেকৈ? পাপ কৰিবৰ কাৰণেও নিশ্চিন্ততা লাগে। মৰণক সদায় মনত পেলাই থকাটো পাপৰ পৰা মুক্ত হোৱাৰ উপায়। যদি মৃত্যুক সদায় চকুৰ আগত দেখিয়েই থাকে, তেন্তে মানুহে কিহৰ বলত পাপ কৰিব?

কিন্তু মানুহে মৰণৰ কথা পাহৰি যায়। পাস্কল নামৰ এজন ফৰাচী দাৰ্শনিক আছিল। তেওঁৰ "প্যাস্‌স" নামৰ এখন কিতাপ আছে। "প্যাস্‌স"ৰ অৰ্থ হৈছে "বিচাৰ" বা চিন্তাধাৰা। তেওঁ সেই কিতাপখনত ভিন্ন ভিন্ন প্ৰকাৰৰ স্পষ্ট মত দাঙি ধৰিছে। তেওঁ এঠাইত লিখিছে—"মৃত্যু সদায় পিচত থিয় হৈয়েই আছে; কিন্তু মানুহে তাক কেনেকৈ পাহৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে

আপ্ৰাণ চেণ্টা চলাব লাগিছে। মৃত্যুক সন্মুখি কেনেকৈ চলিব লাগে তাক কোনেও অকণো নেভাবে। মানুহে ‘মৰণ’ শব্দটো সহ্য কৰিব নোৱাৰে। খোৱাৰ সময়ত যদি কোনোবাই মৃত্যুৰ কথা উলিয়ায় তেন্তে কয় “কিনো অমঙলীয়া কথাবোৰ উলিয়াই থাকে দেও!” ইফালে আমি যে এথোজ দখোজ কৰি ক্ৰমে মৃত্যুৰ ফালে আগুৱাই যাবই লাগিছোঁ তাক নেভাবে। বোম্বাইলৈ টিকেট কটাই যেতিয়া আপুনি বেলত উঠি বহিব তেতিয়া আপুনি তাতে বহি থাকিলেও বেলে নি আপোনাক বোম্বাইত এৰি দিবই। যি দিনাই আমি জন্ম লৈছোঁ, সেই দিনাই মৃত্যুৰ টিকেট কটোৱেই থৈছোঁ। এতিয়া আপুনি বহিয়েই থাকক বা দৌৰিয়েই ফুৰক, তাত কোনো কথা নাই। বহি থাকিলেও মৃত্যু আহিব আৰু দৌৰি ফুৰিলেও মৃত্যু আহিব। আপুনি মৃত্যুৰ বিষয়ে ভাবকেই বা নেভাবকেই সি নহাকৈ কেতিয়াও নেথাকে। আনবিলাক কথা অনিশ্চিত হলেও মৰণ যে নিশ্চিত তাত কোনো সন্দেহ নাই। সূৰ্য্য অস্তাচললৈ যোৱা মানেই আমাৰ আয়ুসৰ এক অংশ যোৱা জীৱনৰ ভাগ এনেদৰেই কৰ্ত্তন হৈ যাব লাগিছে। জীৱন টুটিব লাগিছে। একো একো টোপাল কৰি কাম গৈয়েই আছে। তথাপি মানুহে তাৰ বিষয়ে অকণো নেভাবে। জ্ঞানেশ্বৰে কয় “আচৰিত দেখিছোঁ”। মানুহেনো কেনেকৈ ইমান নিশ্চিন্ততা অনুভৱ কৰে। ইয়াকে দেখিয়েই তেখেত আচৰিত হৈছে মানুহে মৰণলৈ ইমান ভয় কৰে যে তেওঁ মৰণৰ বিষয়ে ভবাটোৱেই সহ্য কৰিব নোৱাৰে। তেওঁ সদায় সেই চিন্তাৰপৰা আঁতৰি থাকে। চকুত পৰ্দা দি বহি থাকে। যুদ্ধলৈ যোৱা সৈন্যবোৰে মৰণৰ ভাৱ মনলৈ আহিব নোৱৰাকৈ নানা ভৰহৰ খেল ধেমালি কৰে, নাচে, গান গায়, আৰু সিগাৰেট আদিও খায়। পাস্কলে লিখিছে যে “মৰণক সকলোৱে প্ৰত্যক্ষ দেখা সত্ত্বেও এই টমী আৰু চিপাহী বিলাকে তাক পাহৰিবৰ কাৰণেই খোৱা, পিয়া আৰু গান বাজনাৰ মচগুৰি হৈ থাকে।”

আমি সকলোৱেই এই টমীৰ দৰেই শৰীৰক নিপোটল আৰু মনক প্ৰফুল্লিত ৰাখিবৰ কাৰণে চেণ্টা কৰা, শুকান হলে তেল, পাওদাৰ লগোৱা, চুলি পাকিলে ক'লা কৰিবৰ কাৰণে ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰা আদি চেণ্টা মানুহে কৰিয়েই থাকে। বৃদ্ধত মৃত্যুৱেৰে আহি তাণ্ডৰ নৃত্য কৰিব লাগিছে তথাপি আমি টমীৰ দৰে তাক পাহৰিবৰ কাৰণে অশেষ চেণ্টা কৰো। আন যি

কথাকেই নকণক লাগিলে কিন্তু মৃত্যুৰ কথা হলে কোঁতয়াও নুদলিয়াব বদলি কৰ। মেট্ৰিক পাছ ল'বাক যদি সোধা হয় যে “ভৱিষ্যতে কি কৰিব” তেতিয়া তেওঁ কব “এতিয়া একো নুসুদধিব, বস্তুমান মই প্ৰথম বাৰ্ষিকত পঢ়ি আছোঁ। প্ৰথমে ইণ্টাৰটো যাবলৈ দিয়কছোন, তাৰ পাচত দেখা যাব. কি কৰিব পৰা যায়। পিচতো এই ক্ৰমেই চলি থাকিব। ভৱিষ্যতলৈ কি কৰা হব বা কি কৰা নহব এই বিষয়ে জানো আগতে ভাবিব নেলাগে? পিচৰ খোজটো দণ্ডাৰ আগতে ভালকৈ ভাবি চিন্তি চাই লব লাগে, নহলে ভাবি পিছলি খালডো পৰি যাব পাৰে। কিন্তু ছাত্ৰই এইবিলাকলৈ লক্ষ্য নকৰে। বেচোবাহঁতৰ শিক্ষা ইমান অন্ধকাৰময় যে তাৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে সিপাৰৰ ভৱিষ্যৎ দেখা নেপায়। এই কাৰণেই ভৱিষ্যৎ কি কৰিব এই প্ৰশ্নটোকে তেওঁলোকৰ আগলৈ আহিব নিদিয়, কিয়নো তাৰ চাৰিওপিনে অন্ধকাৰ হৈ দেখিবলৈ পোৱা যায়। কিন্তু ভৱিষ্যতক অৱহেলা কৰিলে কাম নচলিব। সি আহি মস্তিষ্কত ঠাই লবহিন্তেই।

কলেজত অধ্যাপকে তৰ্ক-শাস্ত্ৰ পঢ়ায়—“মানুহে মৰণশীল। চক্ৰেটিছ মানুহ, গতিকে চক্ৰেটিছো মৰিব।” এই অনুমান তেওঁ শিকায়। তেওঁ চক্ৰেটিছৰ যে উদাহৰণ দিয়ে, নিজৰ উদাহৰণ কিয় নিদিয়? অধ্যাপকতো মৰণশীলেই। তেওঁ এইবুলি নপঢ়ায় যে সকলো মানুহেই মৰণশীল; গতিকে মই অধ্যাপক আৰু তুমি শিষ্যও মৰণশীলেই। তেওঁ সেই মৰণক চক্ৰেটিছৰ ওপৰতেই জাপি দিছে, কিয়নো চক্ৰেটিছ মৰি গৈছে। দন্দ কৰিবলৈ তেওঁ জীৱিত অৱস্থাত নাই। শিষ্য আৰু গুৰু উভয়েই চক্ৰেটিছৰ ওপৰতে মৰণটো জাপি দি নিজে নিজগৰী হৈ পৰিছে। তেওঁলোকে চাগৈ ভাবিছে যে আমি অজৰ-অমৰ।

এইদৰেই মৃত্যুক পাহৰিবৰ কাৰণে জানি-বুজিও সৰ্ব্বত্ৰ চেষ্টা চলিবই লাগিছে। পিচে মৃত্যু আৰু যায় কলৈ? কালিলৈ যদি আই মৰি যায় তেন্তে মৃত্যুও আৰু ওচৰ চাপি আহে। নিৰ্ভীক ভাবে মৃত্যুৰ বিষয়ে চিন্তা কৰি তাৰপৰা মুক্তি পোৱাৰ পথ বিচাৰিবলৈ মানুহে সাহ নকৰে। হৰিণৰ পিচে পিচে এটা বাঘে খেদি গৈছে। হৰিণে প্ৰাণ টাকি দৌৰিছে কিন্তু তাৰ শক্তি ক্ৰমে কমি যাব ধৰিছে শেষত গৈ সি ভাগৰি পৰিব। কিন্তু সেই যমদুতৰুপী বাঘে তাৰ পিচ এৰা নাই। সেই সময়ত সেই হৰিণটোৰ কি অৱস্থা হয়?

সি বাঘটোৰ ফালে উলটি চাবই নোৱাৰে। নিৰুপায় হৈ সি মাটিতে শিং আৰু মূখ খন গোজা মাৰি লৈ থিয় হৈ থাকিব। সি নিৰাগ্ৰয় হৈ কবলৈ ধৰে “এতিয়া আৰু মোক থাই পেলা।” আমি মৃত্যুৰ সন্মুখীন হব নোৱাৰোঁ। তাৰপৰা হাত সাৰিবৰ কাৰণে আমি যিমানেই চেষ্টা নকৰো লাগে তথাপি অন্তত সি আমাৰ ঘাৰ মূচাৰি পেলাবহিয়েই।

যেতিয়া মৃত্যু আহি দুৱাৰ দলি পাইহি তেতিয়াহে মানুহে নিজৰ জীৱনৰ জমা-খৰচৰ বহী মেলি হাতত জমা বা বাকী কি আছে চায়। পৰীক্ষা দিবলৈ বহা এলেহুৱা আৰু ভোটা বৃদ্ধিৰ ছাত্ৰই দোৱাতত কলম জ্বৰিয়ায় আৰু উলিয়ায়, কিন্তু বগা কাগজক ক'লা কৰিবলৈ সাহস নজন্মে। হেৰা, কিবা লিখিবলৈ নিলিখা? সবস্বতীয়ৈ আহি উত্তৰ লিখি থৈ নেযায়হি। তিনি ঘণ্টা শেষ হৈ যায়, সি সুদা কাগজকে দি দিয়ে বা কিবা-কিবা আঁক-বাঁকি দি থৈ গুচি যায়। প্ৰশ্নৰ যে উত্তৰ লিখিব লাগে, এইটো তাৰ মনত নেখেলায়েই! এবাৰ ইফালে চাব এবাৰ সিফালে চাব। আমাৰ অৱস্থাও এনেকুৱাই হয়। এতেকে আমাৰ জীৱন যে ক্ৰমে মৃত্যুৰ ফালে আগুৱাই যাব লাগিছে এই কথাটো মনত ৰাখি আমাৰ অন্তিম ক্ষণ যেন পুণ্যময়, অত্যন্ত পৱিত্ৰ আৰু মধুময় হয় তাৰ কাৰণে আমি আমাৰ গোটেই জীৱনতেই চেষ্টা কৰা উচিত। আমাৰ মনত অতি উচ্চ আৰু অতি সুন্দৰ সংস্কাৰবোৰে কেনেকৈ সাচ বহুৱাব পাৰে তাৰ কাৰণেও আমি আজিৰ পৰাই চিন্তা কৰা প্ৰয়োজন। কিন্তু ভাল সংস্কাৰৰ অভ্যাসনো হ'ব কেনেকৈ? তাৰ বিপৰীতে বেয়া কথাবোৰৰ অভ্যাসহে দেখোন দিনে ৰাতিয়ে হ'ব লাগিছে। জিভা চকু আৰু কাণক আমি লুভীয়া কৰি তুলিছো। মনৰ হতুৱাই ইয়াতকৈ বেলেগ অভ্যাস কৰাব লাগে। ভাল কথাৰ ফালেহে মনক লৈ যোৱা উচিত। তাৰ দ্বাৰাই সি ৰঞ্জিত হ'ব লাগে। যি মনোহৰতৈ নিজৰ ভুল ধৰা পৰে তাক সেই মনোহৰতৈই শুধৰাই পেলাবলৈ যত্ন কৰিব লাগে। ভুল ধৰা পৰাৰ পিচতো জানো তাকেই কৰি থাকিব? যি মনোহৰতৈই আমি আমাৰ ভুল ধৰা পেলাব পৰা হ'ম, সেই মনোহৰতৈই আমাৰ পুনৰ্জন্ম হ'ল বুলি ধৰিব লাগিব। তাক নিজৰ নতুন লৰালি-কাল, নিজৰ জীৱনৰ নতুন প্ৰভাৱ বুলি ভবাটো উচিত হ'ব। এতিয়া আপুনি সঁচাসচিকৈ সাৰ পাই আছে। এতিয়া দিনে-ৰাতিয়ে জীৱনৰ পৰীক্ষা চলাই থাকাঁ আৰু সাৱধান হোৱা। ইয়াকে

যদি নকৰা তেন্তে পিছলি পৰিবা। আকৌ সেই আগৰ বেয়া কথা বিলাকৰেই অভ্যাস আৰম্ভ হ'ব।

বহু বছৰৰ আগতে মই মোৰ বৃদ্ধী আইক দেখা কৰিবলৈ গৈছিলোঁ। তেওঁ বৰ বৃদ্ধী হৈছিল। এদিন তেওঁ মোক কৈছিল—“বিন্যা, মোৰ দেখোন একোৱেই মনত নোবোৱা হ'ল। মই গৈছিলোঁ গাখীৰৰ ক'ৰীয়াটো আনিবলৈ, পিচে ক'ৰীয়া নানি সদা হাতেৰেই গুচি আহিলো।” কিন্তু তেওঁ ৫০ বছৰৰ আগৰ অলংকাৰ সম্পৰ্কীয় এটা গল্প মোক প্ৰায়েই কৈ থাকে। পাঁচ মিনিটৰ আগৰ কথা হলে মনত নেথাকে, কিন্তু ৫০ বছৰৰ আগৰ বলৱান সংস্কাৰবোৰ শেষলৈকে সতেজ হৈ থাকে। ইয়াৰ কাৰণ কি? সেই অলংকাৰ সম্পৰ্কীয় গল্পটো কিজানি যাৰে পায় তাৰে আগতে কৈছিল। সেই কথাটো সদায় উচ্চাৰিত হৈ আছিল। এই কাৰণে সি জীৱনৰ লগত কৰাল্ খাই লাগি ধৰিলে। জীৱনৰ লগত একে হৈ পৰিছিল। মই মনতে ভাবিলোঁ বৃদ্ধী আই মৰিবৰ সময়ত যেন ভগৱানে অলংকাৰৰ কথাটো মনত পেলাই নিদিয়ৈ।

(৩৪) তাতে সদায় বঞ্জিত হৈ থাকে

যিটো কথা আমি দিনে-ৰাতিয়ে অভ্যাস কৰি থাকোঁ সি আমাৰ গাত কিয় লাগি নেথাকিব? সেই অজ্ঞানৰ উপাখ্যান পঢ়ি তাতে ভোল নেযাব। তেওঁ ওপৰে ওপৰে দেখাতহে পাপী আছিল; কিন্তু তেওঁৰ জীৱনৰ ভিতৰত পদ্যৰ-ধাৰা প্ৰৱাহিত হৈ আছিল। সেই পদ্য অন্তিম সময়ত জাগি উঠিল। সদা-সৰ্বদায় পাপ কৰি থাকিলে অন্তত বাম নাম সহজে স্মৰণ হ'ব বুলি কোঁতয়াও নেভাবিব। সৰু কালৰে পৰাই মন-পুতি অভ্যাস কৰক। সদায় যেন ভাল সংস্কাৰেই হয় তাৰ বাবে যত্নপৰ হ'ব। ইয়াৰ পৰা কি লাভ হ'ব বা সিনো কামত আহিব বুলি কোঁতয়াও নকৰ, চাৰি বজাতেই বা উঠিব লাগে কিয়? সাত বজাত উঠিলেনো কি হানি হ'ব? এইদৰে কলে কাম নচলিব। মনক সদায় এইদৰে স্বাধীনতা দি থাকিলে মূৰকত গৈ কোঁতয়াবা বিপদত পৰিব। পিচত ভাল সংস্কাৰৰ সাঁচ আৰু বহি ৰবলৈ নেপাব। একো একোটা কণিকা আত'ৰাই লক্ষ্যণী বা সম্পত্তি গোটাৰ লগত পৰে। এক মূহুৰ্ত্তও সময় অৰাবত যাবলৈ নিদি বিদ্যা উপাৰ্জন কৰিব লাগে। প্ৰতি মূহুৰ্ত্ততে যি সংস্কাৰ হয়, সি যাতে ভাললৈ হয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব।

বেয়া কথা কলেই কু-সংস্কার আহি পৰে। আমাৰ প্ৰত্যেক কৰ্ম্মই ছেনা হৈ জীবন ব্দপী শিলক আকাৰ বা গঢ় দিয়ে। দিনটো ভালে ভালে গ'লেও ৰাতি সপোনত বেয়া ভাববোৰ আহি পৰে। অকল দহ বা পাঁচদিনৰ কথাই যে সপোনত দেখা যায় এনে নহয়। বহুতো কু-সংস্কার নিজৰ অসাধনাত ফলত আহি পৰে। সিহঁত কেতিয়া জাগি উঠে তাক কোৱা টান। এই কাৰণে অতি ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ কথাতো সজাগ হৈ থাকিব লাগে। পানীত মানুহক এডাখৰ পচা কাঠেও সহায় কৰে। আমি সংসাৰ সাগৰত ডুব যাব ধৰিছোঁ। যদি আমি অলপ মানো ভাল কাম কৰোঁ তেন্তে সিয়েই আমাৰ কাৰণে আধাৰ হৈ পৰিব। সজ কৰ্ম্ম কৰিলে অথলৈ নৈয়ায়। বৰং সি তোমাক তাৰিবিহে। কসংস্কার লেশমাত্ৰও হ'ব নেলাগে। সদায় এনেকুৱা কামত লিপ্ত থাকিব লাগে যাৰ দ্বাৰাই চকুৰে পৰিগ্ৰ বস্তু দেখে, কাণে নিন্দা নুশুনো, আৰু মুখে ভাল কথা কয়। যদি এনে ভাবে সাৱধান হৈ থকা যায় তেন্তে অন্তিম সময়ত যি বিচাৰা তাকে পাব। আমি জীবন মৰণৰ গৰাকী হ'ব পাৰিম।

পৰিগ্ৰ সংস্কার জন্মাবলৈ হ'লে উদাৰ মনত সদায় ভাৱনাৰ প্ৰবাহ বোৱাই থাকিব লাগে। হাতকো পৰিগ্ৰ কৰ্ম্মত লগাই ৰাখিব লাগে। অন্তৰত ঈশ্বৰৰ নাম স্মৰণ আৰু বাহিৰত স্ব-ধৰ্ম্মাচৰণ; হাতেৰে সেবাব্দপী কৰ্ম্ম, মনত বিকৰ্ম্ম এইদৰেই নিতৌ চলাই থাকিব লাগে। গান্ধীজীলৈ মন কৰাচোন, তেখেতে সদায় য'তৰত সত্য কাটে। তেখেতে সদায় কটাত জোৰ দিয়ে। সদায় কিয় কাটিব লাগে বাৰু? কাপোৰৰ কাৰণে জানো কেতিয়াবা কেতিয়াবা কাটিলেই নহব? আচলতে সি হৈছে এটা ব্যৱহাৰিক দৃষ্টি। সদায় কটাত আধ্যাত্মিকতা আছে। দেশৰ কাৰণে যে মই কিছ্ৰু নহয় কিছ্ৰু কৰিব লাগে, এই কথাটো তাৰ দ্বাৰাই চিন্তা কৰা হয়। সেই সত্যই আমাক নিতৌ দৰিদ্ৰ নাৰায়ণৰ লগত সংযোগ স্থাপন কৰে। লাহে লাহে সেই সংস্কাৰেই দৃঢ় হৈ পৰে।

ডাক্তাৰে যদি আমাক সদায় ঔষধ খাবলৈ কয়, কিন্তু আমি যদি তাক একেবাৰতে খাই পেলাওঁ তেতিয়া হ'লে অনায়াস কৰা হ'ব। ঔষধৰ উদ্দেশ্য তাৰ দ্বাৰাই সফল নহ'ব। ঔষধৰ দৈনিক সংস্কাৰৰ দ্বাৰাই প্ৰকৃতিৰ বিকৃতি দূৰ কৰি থাকিব লাগে। জীৱনৰ বেলিকাও এইটো কথাই খাটে।

শিৱলিঙ্গৰ ওপৰত লাহে লাহে হে অভিষেক কৰিব লাগে। এইটো মোৰ প্ৰিয়

দৃষ্টান্ত। সবুতে মই এই ক্ৰিয়া নিতৌ দেখিছিলো। চৌবিশ ঘণ্টাৰ অভ্যেসকৰ্মী গোটালে বৰ বেছি হয় যদি দুই বাৰ্শীহে পানী হব। পিচে সেই দুয়ো বাৰ্শী পানী একেবাৰতে শিৱ লিঙ্গৰ ওপৰত ঢালি নিদিয়ৈ কিয়? ইয়াৰ উত্তৰ মই সবু কালতে পাইছিলো। পানী একেবাৰতে ঢালি দিলে সেই কৰ্ম সফল হব নোৱাৰে। টোপ টোপ কৰি ধাৰাসাৰে বৈ থকা-টোৱেই হৈছে উপাসনা। সমান সংস্কাৰৰ ধাৰা সততে বৈয়েই থাকিব লাগে। যিটো সংস্কাৰ বাতিপুৱা হয়, সিয়েই দুপৰীয়া গধূলি, দিনে-ৰাতিয়ে আজি আৰু কালিও হব লাগে। এই বছৰত যিটো হয় পিচৰ বছৰতো সেই-টোৱেই হব লাগে। ইহ জনমত যিটো হয়, পৰ জনমতো সেইটোৱেই হব লাগে। জীৱনত যিটো হয় মৃত্যুৰ সময়তো সেইটোৱেই হব—এনেকুৱা একো-একোটা সংস্কাৰৰ দিবা-ধাৰা গোটেই জীৱনতে অবিৰত তাৰে বৈয়েই থাকিব লাগে। এনেকুৱা প্ৰৱাহ অখণ্ড গতিত চলিয়েই থাকিব লাগে। তেতিয়াহে আমি অন্তত জয়ী হব পাৰিম। তেতিয়াহে আমি আমাৰ লক্ষ্য স্থানত উপনীত হৈ আমাৰ জগদ্ধজা উৰাব পাৰিম। সংস্কাৰৰ প্ৰৱাহ একে ফালেই ব'ব লাগে, নহলে পৰ্ব্বতৰ ওপৰৰ পৰা বৈ অহা পানী যদি বাৰ ঠাইলৈ যাব লগা হয়, তেন্তে তাৰ দ্বাৰাই নদীৰ সৃষ্টি হব নোৱাৰে। ইয়াৰ বিপৰীতে যদি গোটেই পানী একেফাললৈকে বৈ আহে তেনেহলে প্ৰথমে নিজৰা, নিজৰাৰ পৰা সদ্‌তি, সদ্‌তিৰ পৰা প্ৰৱাহ, প্ৰৱাহৰ পৰা নদী, নদীৰ পৰা গঙাহৈ আতাই সাগৰত পৰিব গৈ। একে ফালে বৈ যোৱা পানী সাগৰত পৰিব আৰু চাৰিও ফালে বৈ যোৱা পানী এনেয়ে শুকাই যাব। এই কথাটো সংস্কাৰতো খাটে। সংস্কাৰ যদি আহে আৰু লোপো হৈ যায় তেন্তে তাৰপৰা কি লাভ হব? যদি জীৱনত সংস্কাৰৰ পৱিত্ৰ প্ৰৱাহ সততে কৈয়েই থাকে তেতিয়াহে অন্তত মৰণক মহা আনন্দৰ বিধান বুলি জানিব পাৰিব। যিসকল ভ্ৰমণ কাৰীয়ে বাটত বেছিকৈ নৰৈ বাটৰ মোহ আৰু প্ৰলোভনৰ পৰা মুক্তহৈ, দুৰ্গম বাট অতিক্ৰম কৰি ইখোজৰ পিচত সিখোজ দি ক্ৰমে পৰ্ব্বতৰ উচ্চ শিখৰ পায়গৈ আৰু ওপৰত গৈ যেতিয়া গাৰ সকলো বোজা আৰু বন্ধনাদি খহাই মূৰলি বঁতাহ সেৱন কৰিবলৈ ধৰে তেতিয়া তেওঁ আনন্দত পাৰ নোপোৱা হয়। কিন্তু যি জন বাটৰুৱাই বাটতে লাগি ধৰে তেওঁৰ কাৰণে জানো সুখাই অপেক্ষা কৰে?

(৩৯) দিনে নিশাই যুদ্ধৰ প্ৰসংগ

আচল কথা হৈছে এইটোৱেই বাহিবৰপৰা সততে স্বধৰ্ম্মাচৰণ আৰু ভিতৰৰ পৰা হৰিস্মৰণ ব্দপী চিত্তশুদ্ধিৰ ক্ৰিয়া—এনেকৈয়ে যেতিয়া এই অন্তৰ্বাহ্য কৰ্ম্ম বিকৰ্ম্মৰ প্ৰবাহত কাম কৰিবলৈ ধৰিব, তেতিয়া মৰণ আনন্দদায়ক যেন লাগিব। এই কাৰণে ভগৱানে কৈছে—“তস্মাৎ সৰ্বেষু কালেষু মানদুঃস্বৰ যুদ্ধা চ।” “মোক অখণ্ড ৰূপে স্মৰণ কৰা আৰু মোৰ লগত যুজি থাকা—উসীমে বংগা বহ সদা” সদায় ঈশ্বৰত লীন হৈ থাকিব। ঐশ্বৰিক প্ৰেমৰ দ্বাৰা যেতিয়া বাহিৰে-ভিতৰে বঞ্জিত হৈ পৰিব আৰু যেতিয়া সেই বংগোটেই জীৱনত বিয়পি পৰিব, তেতিয়াহে পৱিত্ৰ কথাত সদায় আনন্দ অনুভব কৰিবলৈ ধৰিব। তেতিয়া কু-প্ৰবৃত্তি-দ্বিলাকে তোমাৰ আগত থিয় হবলৈ সাহসকে নকৰিব। সুন্দৰ, বটিয়া, মনোবৰ্খৰ অকুৰবিলাক গনত গজি উঠিব। সজকৰ্ম্ম আপোনা আপুনি হবলৈ ধৰিব।

এইটো ঠিক যে ঈশ্বৰ স্মৰণৰ দ্বাৰাই সংকৰ্ম্ম স্বাভাৱিকতে হবলৈ ধৰিব; কিন্তু ভগৱানৰ এইটোও নিৰ্দেশ আছে—যে “সততে যুজি থকা।” তুকাৰামে কয়—

“দিন-ৰাত হমে যুদ্ধকী হী ধুন।

অন্তৰ্বাহ্য জগ ঔব মন।”

ভিতৰ আৰু বাহিবত অনন্ত সৃষ্টি ব্যাপ্ত হৈ আছে। এই সৃষ্টিৰ লগত মনৰ খৰিয়াল সততে লাগিয়েই থাকে। এই খৰিয়াল প্ৰত্যেক বাবেই যে জয়েই হব এনে নহয়। অন্তত যাব জয় হয় তেৱেঁই হে প্ৰকৃত বিজয়ী। অন্তত যি সিদ্ধান্ত হয় সেয়েই সত্য। কেইবাব মান যশস্যা অৰ্জ্জন কৰিব পাৰে যদিও আকৌ সেইদৰেই অপযশো অৰ্জ্জন কৰিব লগাত পৰে। অপযশ প্ৰাপ্ত হলেও নিৰাশ হবৰ কোনো কাৰণ নাই। ধৰি লোৱা শিলত উঠনশ মাৰ মৰা সৰ্বেও শিল ভগা নাই, কিন্তু বিশ মাৰৰ মূৰত ভাগিল, তেনেহলে জানো সেই উঠনশ মাঘ অথলে গ'ল? সেই বিংশতিতম মাৰক সফল কৰিবৰ কাৰণেই উনবিংশতি মাৰে প্ৰস্তুত কৰিছিল।

নিৰাশ হোৱা মানে, নাস্তিক হোৱা। পৰমেশ্বৰ যে আমাৰ ৰক্ষক এইটো বিশ্বাস কৰা। ল'ৰা-ছোৱালীৰ সাহ বঢ়াবৰ কাৰণে মাকে ইফালে-

সিফালে যাবলৈ দিয়ে কিন্তু সিহ'তক পৰিবলৈ নিদিয়ে। পৰিবলৈ ধৰিলে তৎক্ষণাত আহি হাত পাতি ধৰেহি। ঈশ্বৰেও তোমাক দেখি আছে। তোমাৰ জীৱন ৰূপী পখিলাৰ ৰচিডাল তেওঁৰ হাতত আছে। কেতিয়াবা সেই ৰচিডাল কোঁচাই লয় আৰু কেতিয়াবা মেলি দিয়ে। ৰচিডাল যে তেওঁৰ হাততেই আছে এইটো তুমি বিশ্বাস কৰা। গগ্গাৰ ঘাটত সাঁতুৰিবলৈ শিকায়। ঘাটত থকা গছ জোপাত ৰচি বা শিকলি ডাল বান্ধি থোৱা থাকে। তাক ককালত বান্ধি দি মানুহটো পানীত পেলাই দিয়ে। কিন্তু শিকোৱা ওজাজন পানীতেই থাকে। নশিকাবুৱে প্ৰথমে দুই-চাৰিবাৰ পানী খায় কিন্তু শেষত তেৱেঁ সাৰ্তোঁবা কলা শিকি উঠে। এই নিচিনাকৈয়ে পৰ-মেশ্বৰেও আমাক জীবনৰ কলা শিকাব লাগিছে।

(৪০) শত্ৰু-কৃষ্ণ গীত

গীতকে পৰমেশ্বৰৰ ওপৰত শ্ৰদ্ধা ৰাখি যদি “কৰ্ম্মণা-মনসা বাচা” অৰ্থাৎ শৰীৰ, মন আৰু বচনেৰে দিন-ৰাত যুজিয়েই থাকা তেন্তে অন্তিম ক্ষণ অতিশয় উত্তম হ'ব। সেই সময়ত সকলো দেৱতাই অনুকূল হৈ পৰিব। এই কথাটোকেই এই অধ্যায়ৰ অন্তত এটা ৰূপকৰ দ্বাৰাই বুজুৱা হৈছে। এই ৰূপকটো আপানালোকে বুজি লওক। যাব মৰণৰ সময়ত জুই জ্বলি থাকে, সূৰ্য্যৰ কিৰণ চিক্-মিকাই থাকে, শত্ৰু-পক্ষৰ চন্দ্ৰ বাঢ়ি থাকে, উত্তৰায়ণত নিৰ্ম্মল আৰু সুন্দৰ আকাশে আৰবি থাকে, তেওঁ ব্ৰহ্মত বিলীন হয়, আৰু যাব মৃত্যুৰ সময়ত ধোৱাৰে ধূৱলি-কুৱলী হৈ থাকে, বাহিৰে-ভিতৰে অন্ধকাৰ হৈ থাকে, কৃষ্ণপক্ষৰ চন্দ্ৰ ক্ষীণ হৈ গৈ থাকে, দক্ষিণায়ণৰ আকাশ মলিন আৰু মেঘাচ্ছন্ন হৈ থাকে, তেওঁ পুনৰ সেই জনম মৰণ-ৰূপী পাক-চক্ৰত পৰিবহি।

বহুত মানুহেই এই ৰূপকটো পাঢ়ি বিমোহত পৰে। যদি তুমি পুণ্য মৰণ বিচাৰা তেন্তে অগ্নি, সূৰ্য্য, চন্দ্ৰ, আকাশ আদি দেৱতা সকলৰ সন্মুখপায় লাগিব। অগ্নি কৰ্ম্মৰো চিহ্ন, যজ্ঞৰো চিহ্ন। অন্তিম সময়তো যজ্ঞৰ জুই থাকিব লাগে। ন্যায় মূৰ্ত্তি ৰাণাডেই কৈছিল “নিত্য কৰ্ত্তব্য পালন কৰি থাকোঁতে যদি মৃত্যু আহে, তেন্তে তেওঁৰ জীৱন ধন্য হ'ব কিবা নহয় কিবা পাঢ়ি থাকোঁতে বা অন্য কোনো কাম কৰি থাকোঁতে যদি মই মৰো,

তেন্তে মোৰ জীৱন কৃতার্থ হ'ল বুলি ভাবিম।" 'জুই জুই থকাৰ' অৰ্থও এয়েই। মৰণৰ সময়তো কাম কৰি থকাটো হৈছে অগ্নিৰ কৃপা। সূৰ্য্যৰ কৃপাৰ অৰ্থ হৈছে বুদ্ধিৰ জ্যোতি। অন্তিম সময়লৈকে উজ্জ্বল হৈ থকা। মৃত্যুৰ সময়তো পৱিত্ৰ ভাৱনা সততে জাগি থকাটো হৈছে চন্দ্ৰৰ কৃপা। চন্দ্ৰ মনৰ ভাৱনাৰ দেৱতা। শত্ৰু পক্ষৰ চন্দ্ৰৰ দৰে মনৰ ভীতি, প্ৰেম, উৎসাহ, পৰোপকাৰ, দয়া আদি বুদ্ধিৰ ভাৱনাৰ পূৰ্ণ বিকাশ হব লাগে। আকাশী কৃপাৰ অভিপ্ৰায় হৈছে হৃদয়াকাশত আসক্তি বৃদ্ধি মেঘক একেবাৰেই থাকিবলৈ নিদিয়াটো। এবাৰ গান্ধীজীয়ে কৈছিল "মই দিনে-ৰাতিয়ে যন্তব-যন্তব বুলি চিঞৰিব লাগিছো। যন্তবক অতি পৱিত্ৰ বস্তু বুলি ভাৱো। কিন্তু অন্তিম সময়ত তাৰ প্ৰতিও আসক্তি থাকিব নেলাগে। যি জনে মোক যন্তবৰ প্ৰেৰণা দিছিল, তেওঁ নিজেও যন্তবৰ বিষয়ে চিন্তা কৰিবলৈ সম্পূৰ্ণ সমৰ্থ। যন্তব এতিয়া ভাল ভাল মানুহৰ হাততো পৰিছে গৈ। এতিয়া যন্তবৰ চিন্তা বাদ দি পৰমাত্মাৰ লগত মিলি যাবলৈ হে প্ৰস্তুত হব লগা হৈছে।" সাৰ কথা হৈছে এই যে উত্তৰায়ণ মানে হৃদয়ত আসক্তি বৃদ্ধি মেঘ নথকা।

শেষ নিশ্বাস পৰ্য্যন্ত হাতেৰে যিকোনো এটা নহয় এটা সেৱাকাৰ্য্য কৰি আছে, ভাৱনাৰ পূৰ্ণিমাই জল-মলাৰ লাগিছে। হৃদয়াকাশত লেশ মাত্ৰও আসক্তি নোহোৱা হৈছে, বুদ্ধি সতেজ হৈ আছে—এনে অবস্থাত যাৰ মৃত্যু হব তেওঁ পৰমাত্মাৰ লগত মিলি গৈছে বুলি ধৰি লোৱা। এনেকুৱা পৰম মণ্ডলময় অন্তকাল আনিবৰ কাৰণে দিনে-ৰাতিয়ে সাৱধান আৰু সদৃশভাৱে বুদ্ধি চলাই থাকিব লাগে। ক্ষন্তেকৰ কাৰণেও মনত অশুদ্ধ সংস্কাৰক ঠাই দিব নেলাগে। এই বুদ্ধি চলাই থাকিবলৈ যাতে আৱশ্যকীয় বল পাই থকা যায়, তাৰ কাৰণে পৰমাত্মাক সদায় প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকিব লাগে। নাম-স্মৰণ আৰু তত্ত্ব-স্মৰণ পুনঃ পুনঃ কৰিয়েই থাকিব লাগে।

নৱম অধ্যায়

(৪১) প্রত্যক্ষ অনুভবৰ বিদ্যা

আজি মোৰ ডিঙিটো বিষাইছে। মোৰ মাতটো আপোনলোকে শুনিবনে নৃশব্দনে মোৰ সন্দেহ হৈছে। এই সময়ত সাধু পদ্বৰ্ষ মাধৱৰাও পোশোৱাৰ অন্তিম সময়ৰ কথা মোৰ মনত পৰিছে। সেই মহাপদ্বৰ্ষ জন মৃত্যু শয্যাত পৰি আছিল। কফ বোছি হৈছিল। কফক অতিসাৰলৈ বৃপান্তৰ কৰিব পাৰি। এই কাৰণে মাধৱ বাৰে বৈদ্যক কলে—“এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা কৰক যাৰ দ্বাৰাই মোৰ কফ অতিসাৰলৈ বৃপান্তৰিত হব পাৰে। এনে কৰিলে মই অন্ততঃ বামনাম লব পাৰিম।” ময়ো আজি পৰমেশ্বৰক খাটি আছিলোঁ। পিচে ভগৱানে কলে—“তোমাৰ মাত যেনে আছে, তেনে কৈমে কৈ থকা।” মই যে ইয়াত গীতাৰ কথা কৈছো, তাক কাকো উপদেশ দিবৰ উদ্দেশ্য কৰি কোৱা নাই। অৱশ্যে যি ইয়াৰ পৰা লাভবান হব খোজে তেওঁৰ লাভ হবই; কিন্তু মই হলে গীতাক বামনাম ভাবিহে শুনাইছোঁ। গীতাৰ ব্যাখ্যান দিওঁতে মোৰ ভাৱনা ‘হৰি-নাম’ত মজি থাকে।

মই কোৱা কথাখিনি আজিৰ অধ্যায়ৰ লগত সম্বন্ধ আছে। এই অধ্যায়ত “হৰি-নাম”ৰ অপদ্বৰ্ষ মহিমাৰ কথা বৰ্ণনা কৰা হৈছে। এই অধ্যায়টো গীতাৰ মাজ ভাগতে আছে। গোটেই মহাভাৰতৰ মধ্য হৈছে গীতা, আৰু গীতাৰ মধ্য হৈছে এই নৱম অধ্যায়। অনেক কাৰণত এই অধ্যায়টোৱে পৱিত্ৰতা লাভ কৰিছে। কথিত আছে যে, জ্ঞানদেৱে যেতিয়া অন্তিম সমাধি লবৰ সময় হৈছিল তেতিয়া তেখেতে এই অধ্যায়টোকে জপ কৰি থকা অৱস্থাতেই প্ৰাণ ত্যাগ কৰিছিল। এই অধ্যায়টো মনত পৰাৰ লগে লগেই মোৰ চকু চলচলীয়া হৈ পৰিল আৰু শোকে খুন্দা মাৰি ধৰিলে। ব্যাসদেৱে যে কিমান ডাঙৰ উপকাৰ কৰি থৈ গৈছে। অকল ভাৰতবৰ্ষতেই নহয় গোটেই মানৱ জাতিয়েই ইয়াৰ দ্বাৰাই উপকৃত হৈছে। ভগৱানে অম্ভৰুদক যি অপদ্বৰ্ষ কথা কৈছিল, তাক বাক্যৰ দ্বাৰাই প্ৰকাশ কৰাটো সম্ভৱপৰ নাছিল। কিন্তু ইয়াৰ দ্বাৰাই অনুপ্ৰাণিত হৈ ব্যাসদেৱে ইয়াক সংস্কৃত ভাষাত প্ৰকাশ কৰিছে। গদ্যত বস্তুক বাণীব বৃপ দিলে। এই অধ্যায়ৰ আৰম্ভণিতে ভগৱানে কৈছে—

ৰাজ-বিদ্যা ৰাজগুহ্য পৱিত্ৰমিদম্ভুতম্।

এই ৰাজ-বিদ্যা বৰ অপদূৰ্ব্ব বস্তু, ইয়াৰ প্ৰত্যক্ষ অনুভৱ লব লাগে। ভগৱানে তাক ‘প্ৰত্যক্ষাৱগম’ বুলি কৈছে। বাক্যৰে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰা কিন্তু প্ৰত্যক্ষ অভিজ্ঞতাৰ দ্বাৰাই পৰীক্ষা কৰা এই কথাটো এই অধ্যায়ত বহুলাই বদজাই দিয়া হৈছে। এই কাৰণে ই অতি মধুৰ হৈ পৰিছে। তুলসী দাসে কৈছে—

কো জানে কো জৈহৈ জম-পদ, কো সদুৰ-পদ পৰ-ধামকো।

তুলসীহি বহুত ভলো লাগত জগ-জীৱন ৰামগদুলামকো॥

নৰাৰ পিচত পোৱা স্বৰ্গ আৰু তাৰ কথাৰ দ্বাৰাই ইয়াত কি কাম চলিব? স্বৰ্গলৈ কোন যায় আৰু যমপুৰিলৈ কোন যায় তাক কোনে কব পাৰে? সংসাৰত যদি চাৰি দিন থাকিবই লগা হ’ল, তেন্তে ৰামৰ দাস হৈ থাকিবলৈ পালেহে মই আনন্দ পাম। এইবুলি তুলসী দাসে কৈছে। ৰামৰ দাস হৈ থকাৰ আনন্দ এই অধ্যায়তহে পোৱা যাব। প্ৰত্যক্ষ ভাবে দেহাত আৰু এই চকুৰ দ্বাৰাই হোৱা অনুভূতিৰ ফল আৰু জীৱিত অৱস্থাত হোৱা অভিজ্ঞতাৰ কথা এই অধ্যায়ত কোৱা হৈছে। গুড় খালেহে তাৰ সোৱাদৰ প্ৰত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয়। সেইদৰেই ৰামৰ দাস হৈ থাকিলেও আনন্দ পোৱা যায়। এই মৃত্যুলোকৰ জীৱনৰ আনন্দ প্ৰত্যক্ষ ভাৱে দেখুৱাওঁতা, এই ৰাজ-বিদ্যাৰ কথা এই অধ্যায়তে কোৱা হৈছে। দেখাত সি অৱশ্যে গুড়, কিন্তু ভগৱানে তাক সকলোৰে কাৰণে সুলভ আৰু মন্থ কৰি ৰাখিছে।

(৪) সৰল যাগ

গীতা বৈদিক ধৰ্ম্মৰ সাৰ। বৈদিক ধৰ্ম্মৰ অৰ্থ হৈছে বেদৰ পৰা ওলোৱা ধৰ্ম্ম। এই ধৰাধামত যিমানবিলাক অতি প্ৰাচীন গ্ৰন্থ আছে তাৰ ভিতৰত বেদক সৰ্ব্ব প্ৰথম গ্ৰন্থ বুলি ধৰি লোৱা হয়। এইকাৰণেই চিন্তা-শীল সকলে তাক অনাদি থোলে। এই নিমিত্তেই বেদ পুৰুষাৰ্থ হব পাৰিছে। যদি ইতিহাসৰ দৃষ্টিৰে চোৱা যায়, তেনেহলেও সি আমাৰ সমাজৰ প্ৰাচীন ভাৱনাৰ প্ৰাচীনতম চিহ্ন। তাম্ৰ-ফলি, শিলালিপি, মৃদা, বাচন-বস্ত্ৰন, প্ৰাণীৰ অৱশিষ্ট আদিতকৈ এই লিখিত উপকৰণ বেছি মহত্বপূৰ্ণ। পৃথিৱীত প্ৰথম ঐতিহাসিক প্ৰমাণ যদি কিবা আছে, তেন্তে সি বেদেই হব। এই বেদ কেইখনত যি ধৰ্ম্ম বীজৰূপে আছিল, সি ক্ৰমে বৃদ্ধি পৰিগত হৈ অন্তত গৈ তাত্

গীতাৰূপী দিব্য মধুব ফল লাগিল। ফল এৰি জানো আমি গছ জোপা খাওঁ? যেতিয়া গছত ফল লাগে তেতিয়া আমি খোৱা বস্তু তাৰপৰাই পাব পাৰোঁ। বৈদিক ধৰ্ম্মৰ সাৰৰো সাৰ হৈছে এই গীতাই।

প্ৰাচীন কালৰেপৰা চলি অহা এই বৈদিক ধৰ্ম্মত নানা যাগ-যজ্ঞ, ক্ৰিয়া-কলাপ, বিবিধ তপশ্চৰ্যা আৰু অনেক সাধনাৰ কথা কোৱা হৈছে। যদিও এই গোটেই কৰ্ম্ম-কাণ্ড অনুপযোগী নহয়, তথাপি তাৰ কাৰণে অধিকাৰৰ আবশ্যক। কৰ্ম্ম-কাণ্ড সকলোৰে কাৰণে সুলভ নাছিল। ওখ নাৰিকলৰ গছত উঠি ফল কোনে ছিঙিব, কোনে বাকলি গুচাব আৰু কোনে ভাঙিব? মোৰ যিমানেই ভোক নেলাগক মই ওখ গছৰ নাৰিকল কেনেকৈ পাবিম? মই তলৰপৰা সিহঁতক চাওঁ আৰু নাৰিকলেও মোক ওপৰৰ পৰা চায়। পিচে এনে কৰিলে পেটৰ খজুৱতি কেনেকৈ মৰিব? যেতিয়ালৈকে সেই নাৰিকল মোৰ হাতত নপৰেহি তেতিয়ালৈকে সকলোবিলাক ব্যৰ্থ। বেদৰ এনেকুৱা বিভিন্ন ক্ৰিয়াতো অতি সূক্ষ্ম বিচাৰ নিহিত থাকে। জনসাধাৰণে তাৰ জ্ঞান কেনেকৈ পাব? বেদ মার্গৰ অবিহনে মোক্ষ লাভ নহয়, কিন্তু বেদতো অধিকাৰ নাই। তেনেহলে আনবিলাক কাম কেনেকৈ চলিব? এই-কাৰণে কৃপাৰসাগৰ সাধু-সন্তসকলে আগবাঢ়ি গৈ কয়—“আহাঁ, আমি এই বেদৰ বস বাহিৰ কৰোঁ। বেদৰ সাৰ অংশ বাহিৰ কৰি পৃথিৱীক দিওঁ।” এই কাৰণে তুকাৰামে কৈছে :—

বেদ কথা হৈ অনন্ত—পৰ অৰ্থ ইতনা হ’ল হৈ চিন্ত্য! তাৰ অৰ্থ কি? তাৰ অৰ্থ হৈছে হৰি নাম। হৰি-নাম বেদৰ সাৰ। ৰাম-নামৰ দ্বাৰাই মোক্ষ নিশ্চিত হৈ পৰিল তিৰোতা, ল’ৰা, ছোৱালী, শূদ্ৰ বৈশ্য মূৰ্খ, দীন, দুৰ্ব্বল, ৰোগী, পঙ্গু আদি সকলোৰে কাৰণেই মোক্ষ সুলভ হ’ল। বেদৰ আলমৰিত বন্ধ হৈ থকা মোক্ষক ভগৱানে তিনি-মুনি বাটত থৈ দিলেহি। মোক্ষৰ এইটো কেনে লাগতিয়াল সৰল বাট! যাৰ যেনেকুৱা সৰল জীৱন, স্বধৰ্ম্মীয় কৰ্ম্ম আৰু সেৱা কৰ্ম্ম আছে, তাকেই যজ্ঞৰূপ কিয় কৰি দিয়া নাই? আন-যাগ যজ্ঞৰনো আৰু কি আৱশ্যক? তোমাৰ সহজ যি নিত্য সেৱা কৰ্ম্ম আছে তাকেই যজ্ঞৰূপ ভাবি কৰি যোৱাঁ। এয়েই ৰাজমাৰ্গ।

যানাস্থায় নৰো ৰাজন ন প্ৰমাদ্যেত কৰিহীচিৎ।

খাৱিমমীল্য বা নেদ্রে ন স্থলেম পতেদিহ ॥

এই পথেদি যদি চকু মৃদুদিও দৌৰি যোৱা হয় তেন্তে পৰি যোৱা বা কঁহিবাত ঠেকা-ঠকলি খোৱাৰ ভয় নাই। স্বিতীয় পথ হৈছে—“ক্ষুৰস্য ধাৰা নিশিতা দ্ৰবতয়া”, তৰোৱালৰ ধাৰো কিজানি অলপ ভোতাহে হব। এই বৈদিক পথটো ইমান ভয়াবহ। ইয়াতকৈ ৰামৰ দাস হৈ থকাৰ পথটো বোছি সহজ। ইঞ্জিনীয়াৰে আলিৰ ওখটো ক্ৰমান্বয়ে বঢ়াই ওপৰলৈ লৈ গৈ থাকে। আৰু আমাক একেবাৰেই উচ্চ শিখৰত নি বহুৱায়। আমি যে ইমান ওপৰলৈ গৈছোঁ তাৰ গমকে ধৰিব নোৱাৰোঁ। ইঞ্জিনীয়াৰৰ এই বিশেষত্বৰ দৰেই ৰাজ-মাৰ্গৰো বিশেষত্ব আছে। মানুহে য'ত যি কাম কৰি থাকে তেওঁ সেই সাধাৰণ কামৰ দ্বাৰায়ো পৰমাত্মাক লাভ কৰিব পাৰে। এই পথটো এনেকুৱাই।

পৰমেশ্বৰ জানো ক'ৰবাত মনে মনে বহি আছে? কোনো গৃহা-গহৱৰ, সূৰুকায়াবাট, নদী বা স্বৰ্গত তেওঁ লুকাই বহি আছেনে? ৰঙা-নীলা ধন-সোণ পৃথিৱীৰ গৰ্ভত লুকাই থাকে। পোৱাল মকুতা আদি ৰক্ত সাগৰৰ তলত পৰি থাকে। সেইদৰেই পৰমেশ্বৰ ৰূপী “লাল ৰতন” জানো ক'ৰবাত লুকাই আছে? মাটি খানি ভগৱানক ক'ৰবাৰ পৰা বাহিৰ কৰিব লাগিব জানো? তেওঁতো সদায় আমাৰ সকলোৰে আগত আৰু সকলোতে বিৰাজমান হৈ আছে। এই সকলোবিলাক মানুহ পৰমাত্মাৰেই মূৰ্ত্তি। ভগৱানে কৈছে—“এই মানৱৰূপত ব্যক্ত হোৱা হৰি মূৰ্ত্তিক কোনেও অপমান নকৰিবা।” ঈশ্বৰেই সকলো চৰাচৰৰ ৰূপত ব্যক্ত হব লাগিছে। তেওঁক বিচাৰিবৰ কাৰণে জানো কৃত্ৰিম উপায়ৰ আৱশ্যক হব? উপায় অতি সৰল। তুমি যি কোনো সেৱা-কাৰ্য্যকৈ নকৰা লাগে, সেই সকলোবোৰৰে সম্বন্ধ ভগৱানৰ লগত কৰিব পাৰিলেই সকলো কাম হব। তুমি ৰামৰ দাস হোৱাঁ। সেই জটিল বেদ-মাৰ্গ, যজ্ঞ, শ্ৰাদ্ধ, শ্ৰাদ্ধা, শ্ৰাদ্ধ আৰু সেই তৰ্পণ—এই সকলোৱেই আমাক মোক্ষৰ ফালে লৈ যাব। কিন্তু ইয়াত অধিকাৰ আৰু অনধিকাৰক লৈ অযথা বিবাদৰ সৃষ্টি হয়। সেইবাবে তাৰ কোনো আৱশ্যক নকৰে। মাত্ৰ তুমি যি কৰা, তাক ভগৱানক সমৰ্পণ কৰি দিয়া। নিজৰ প্ৰত্যেকটো কামৰ সম্বন্ধ ঈশ্বৰৰ লগত কৰা। এই নৱম অধ্যায়ৰ শিক্ষাও হৈছে এয়েই। এই কাৰণে এই অধ্যায়টো ভক্তসকলৰ অতি প্ৰিয়।

(৪০) অধিকাৰ-ভেদৰ জ্ঞান নাই

কৃষ্ণৰ গোটেই জীৱনৰ ভিতৰত ল'ৰা কালটো বৰ মধুৰ। বালক কৃষ্ণকেই

হে বিশেষ কৈ উপাসনা কৰা হয়। তেওঁ গোপ-বালকৰ লগত গব্দ চৰাবলৈ যায়, তেওঁলোকৰ লগত খোৱা-পিয়া কৰে আৰু হাঁহি-মাতি নানা তৰহৰ খেল-ধেমালি কৰি থাকে। ইন্দুক পূজা কৰিবৰ কাৰণে যেতিয়া গোপ-বালকসকল ওলাল, তেতিয়া তেওঁলোকক কৃষ্ণই কৈছিল—“ইন্দুক কোনে দেখিছে? তেওঁৰ পৰা কি উপকাৰ হৈছে? কিন্তু এই গৌৰাৰ্হন পৰ্বতক আমি প্ৰত্যক্ষ ভাবে দেখিবলৈ পাইছোঁ। তাত গব্দ চৰে। ইয়াৰ পৰা বহুতো নিজুৱা ওলাইছে। গতিকে তোমালোকে এই পৰ্বতটোকে পূজা কৰা।” এনেকুৱা কথা তেওঁ গোপ-বালক সকলক শিকাইছিল। যি সকল গোৱালৰ লগত তেওঁ খেলিছিল, যি সকল গোপীৰ লগত তেওঁ হাঁহি-মাতি ধেমালি কৰিছিল, যিবিলাক গব্দৰে তেওঁক ভাল পাই চেলেকা-চেলেকি কৰিছিল সেই সকলোৰে কাৰণে মোক্ষৰ দূৱৰ তেওঁ মুকলি কৰি দিলে। কৃষ্ণৰূপী পৰমাত্মাই নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ দ্বাৰাই এই সৰল পথ দেখুৱাই দিছে। ল’ৰা কালত তেওঁৰ কাম আছিল গাই আৰু দামুৰিৰ লগত। ডাঙৰ হ’লত ঘোঁৰাৰ লগত। বংশীৰ মাত শুনি গাইবিলাক আনন্দত মতলীয়া হয় আৰু ঘোঁৰাবিলাকৰ পিঠিত কৃষ্ণই হাত বুলালে সিহঁতৰ গা-মন শাঁত পৰি যায়। সেই গাই-দামুৰি আৰু সেই ৰথৰঘোঁৰা সকলো কৃষ্ণময় হৈ পৰিছিল। পাপ-যোনিত জন্ম হোৱা বুলি ভবা সেই পশু-বিলাকেও মোক্ষ লাভ কৰিছিল। মোক্ষ প্ৰাপ্তিত অকল মানুহৰেই নহয়, পশু-পক্ষীৰো অধিকাৰ আছে—এই কথাষাৰি কৃষ্ণই পৰিষ্কাৰ কৰি থৈ গৈছে। নিজৰ জীৱনত তেওঁ এই কথাখিনি উপলব্ধি কৰিছিল।

ভগৱানৰ যি অভিজ্ঞতা হৈছিল, ব্যাসদেৱৰো সেই অভিজ্ঞতাই হৈছিল। কৃষ্ণ আৰু ব্যাস, দুয়োৰে ৰূপ একে। দুয়োৰে জীৱনৰ সাৰো একেই। মোক্ষ কোনো বিশ্বস্তা বা কাৰ্য্যকলাপৰ ওপৰত অৱলম্বিত নহয়। তাৰ কাৰণে সহজ সৰল ভাৱিয়েই যথেষ্ট। ‘মই’-‘মই’ কৰি থকা জ্ঞানী পিচ পৰি থাকিল, আজলী ভাবুক তিবোতা আগবাঢ়ি গ’ল। যদি মন পৰিণ আৰু সহজ-সৰল স্বভাৱৰ হয়, তেন্তে মোক্ষ লাভ কৰাটো একো টান নহয়। মহাভাৰতত ‘জনক-সুলভা সম্বাদ’ নামৰ এটা অধ্যায় আছে। তাত ব্যাসে এনেকুৱা এটা প্ৰসংগৰ অৱতাৰণা কৰিলে য’ত জনক ৰজাই জ্ঞান লাভ কৰিবৰ কাৰণে এগৰাকী তিবোতাৰ ওচৰলৈ যাব লগা হৈছিল। বেদত তিবো-

তাৰ অধিকাৰ আছে নে নাই এই লৈ আপোনালোকে বাদানুবাদ যিমানেই কৰি নেথাকক সললভাই কিন্তু ইয়াত জনক ৰজাক প্ৰত্যক্ষ ভাবে ব্ৰহ্ম-বিদ্যা শিক্ষা দি আছিল। তেওঁ হৈছে এগৰাকী সাধাৰণ তিৰোতা আন ফালেদি জনক কিমান ডাঙৰ সম্ৰাট! তেওঁ কিমান বিদ্যাবিশাৰদ আছিল? তথাপি সেই মহাজ্ঞানী জনকৰ হাতৰ মূৰ্ঠিত মোক্ষ নাছিল। এই কাৰণে ব্যাসদেৱে তেওঁক সললভাৰ চৰণত শৰণ লবলৈ পঠাইছিল। তুলাধাৰ বৈশ্যৰ কথাটোও ঠিক এনেকুৱাই আছিল। জাজলি নামৰ এজন ব্ৰাহ্মণ তেওঁৰ ওচৰত জ্ঞান লাভ কৰিবৰ কাৰণে গৈছিল। তুলাধাৰে কয় “তুলাচনীৰ মাৰি ডাল পোনকৈ ধৰাতেই মোৰ গোটেই জ্ঞান সোমাই আছে।” ব্যাধৰ ক্ষেত্ৰতো ঠিক একে কথাই। ব্যাধ আছিল কচাই। পশু বধ কৰি তেওঁ সমাজৰ সেৱা কৰিছিল। এজন অহংকাৰী তপস্বী ব্ৰাহ্মণক তেওঁৰ গদ্বন্ধুৱে সেই ব্যাধৰ ওচৰলৈ যাবলৈ কলে। এই কচাই জনে নো মোক কি জ্ঞান দিব এই বুলি ভাবি ব্ৰাহ্মণ আচৰিত হৈছিল। ব্ৰাহ্মণ ব্যাধৰ ওচৰলৈ গ’ল। সেই সময়ত ব্যাধে বাৰু কি কৰি আছিল চাগৈ! মাংস কুটি-বাচি ধুই-পখালি তাক পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰি বোচিবৰ কাৰণে সন্দ্বৰকৈ সজাইছিল। তেওঁ ব্ৰাহ্মণক ক’লে “চোৱা, মোৰ এই কাম যিমান ধৰ্ম্মময় কৰিব পাৰো, কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। মই এই কামত যিমান পাৰোঁ মন-প্ৰাণ ঢালি দি কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আই-দেউতাৰো সেৱা-শুশ্ৰূষা কৰিছোঁ।” ব্যাসদেৱে এই দৰেই এই ব্যাধৰ ৰূপত আদৰ্শৰ মূৰ্ত্তি স্থাপন কৰিছে।

মোক্ষৰ দূৰাৰ যে সকলোৰে কাৰণে মুকলি আছে এই কথাটোকে পৰিষ্কাৰ কৈ দেখুৱাবৰ উদ্দেশ্যেই মহাভাৰতত তিৰোতা, বৈশ্য, শূদ্ৰ আদিৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে। সেই কাহিনীবোৰৰ সাৰ মৰ্ম্ম এই নৱম অধ্যায়তে কোৱা হৈছে। এই গল্পবোৰৰ ওপৰত এই অধ্যায়ৰ মোহৰ মৰা হৈছে! ৰামৰ দাস হৈ থাকিলে যি আনন্দ পোৱা যায় সেই আনন্দ ব্যাধৰ জীৱনতো পাইছিল। সন্ত তুকাৰাম অহিংসক আছিল, তথাপি তেখেতে বৰ আনন্দ মনেৰে এই কথাষাৰ কৈছিল যে “কচাই সাধুৱে, কচাইৰ কাম কৰি মোক্ষ লাভ কৰিলে। তুকাৰামে এঠাইত সন্দিহন, —“হে ভগৱান, পশু বধ কৰোঁতা সকলৰ কি গতি হব চাগৈ?” কিন্তু ‘সম্ভজন কচাইকে সাধ বেচতা হৈ মাংস’ এই পদফাঁকি লিখি তেখেতে কৈছে যে ভগৱানে সম্ভজন

কচাইকো সহায় কৰে। নৰছী মেহতাৰ হৃদয়ী ঘৰাই দিগুতা, একনাথৰ পানীৰ ভাৰ কঢ়িয়াওঁতা, দামাজীৰ কাৰণে মহাব* হওঁতা, মহাৰাষ্ট্ৰৰ জনপ্ৰিয় জনাবাঈক বনা-খন্দ্ৰদাত সহায় কৰোঁতা ভগৱানে সজ্জন কচাইকো ঠিক সিমানে মৰমেৰেই সহায় কৰিছিল বদলি তুকাৰামে কৈছিল। ইয়াৰ সাৰাংশ হৈছে এই যে, নিজৰ সকলো কৃত্য কৰ্ম্মৰ সম্বন্ধে পৰমেশ্বৰৰ লগত হে কৰিব লাগে। কৰ্ম্ম যদি শূন্য ভাৱনাৰে পূৰ্ণ আৰু সেৱা-ময় হয় তেন্তে সি যজ্ঞৰূপ হবই।

(৪৪) কৰ্ম্মফল ভগৱানক অৰ্পণ

নৱম অধ্যায়ৰ এইখিনিতেই বিশেষ কথা কোৱা হৈছে। ইয়াতে কৰ্ম্ম-যোগ আৰু ভক্তি-যোগৰ মধুৰ মিলন হৈছে। কৰ্ম্ম যোগৰ অৰ্থ হৈছে কৰ্ম্ম কৰা, কিন্তু ফলো ত্যাগ কৰি দিয়া। কৰ্ম্ম এনে হিচাপে কৰা যাতে ফলৰ বাসনাই চিন্তক স্পৰ্শ কৰিবলৈ নেপায়। এইটো আখৰটুৰ পদলি বোৱাৰ নিচিনা কথা। আখৰটুৰ গছত বোলে ২৫ বছৰৰ মূৰত হে ফল লাগে। পদলি বোওঁতাই কিজানি নিজৰ জীৱনত দৈবাৎ হে তাৰ ফল খাবলৈ পায়। তথাপি পদলি বদুই লাগে আৰু তাক অতি মৰমেৰে পানী-দুনিও দিব লাগে। কৰ্ম্ম-যোগৰ অৰ্থ হৈছে পদলি লগোৱা কিন্তু ফললৈ কামনা নকৰা। আৰু ভক্তি-যোগ কাক বোলে? ভাৱ-পূৰ্ব্বক ঈশ্বৰৰ লগত সংযুক্ত হোৱা বা মিলি যোৱাৰ মানেই হৈছে ভক্তি-যোগ। ৰাজ-যোগত কৰ্ম্ম-যোগ আৰু ভক্তি-যোগ দুয়োটাই একে লগ হৈ পৰে। ৰাজ-যোগক কেইবাজনেও কেইবা প্ৰকাৰেৰে ব্যাখ্যা কৰিছে। কিন্তু মই হলে ৰাজ-যোগক কৰ্ম্ম-যোগ আৰু ভক্তি-যোগৰ মধুৰ মিশ্ৰণ বুলিহে কব খোঁজোঁ।

কৰ্ম্মতো কৰিবই লাগে কিন্তু ফল দলিয়াই পেলাৰ নেলাগে, প্ৰভুক অৰ্পণ কৰি দিব লাগে। ফল দলিয়াই পেলোৱাৰ অৰ্থ হৈছে ফলৰ নিষেধ। কিন্তু অৰ্পণ তেনেকুৱা নহয়। এইটো কেনে সুন্দৰ ব্যৱস্থা! ইয়াত বহুত মাধুৰ্য্য আছে। ফল-ত্যাগ কৰা মানে এইটো নহয় যে ফল কোনেও নলবই। কোনোৱে নহয় কোনোৱে ফল লবই। এজনে নহয় এজনে তাক পাবই। পিচত এনেকুৱা তৰ্কও লাগিব পাৰে যে যি এই ফল পাব তেওঁ ইয়াৰ অধিকাৰী

হব নে নহয়? কোনো ভিখারী যদি আমার ঘৰলৈ আহে তেন্তে আমি তৎক্ষণাৎ কৈ দিওঁ “তই দেখোন বৰ শকত-আৱত। তোৰ নিচিনা মানুহে ভিক্ষা খোজাতো শোভা নেপায়। যা গুচি যা।” সি ভিক্ষা খোজাটো উচিত হৈছে নে নাই এই বিষয়ে আমি ভাবো। ভিখাৰী বেচাৰাই লাজতে তলমূৰ কৰি গুচি যায়। আমার অন্তৰত সহানুভূতিৰ সম্পূৰ্ণ অভাব। পিচে ভিখাৰীৰ যোগ্যতানো আমি কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰিম? সব্দ কালতে মই এবাৰ আইৰ ওচৰত ভিখাৰী সম্পৰ্কে এটা শংকা দাঙি ধৰিছিলোঁ। তেওঁ যি উত্তৰ দিলে সি এতিয়াও মোৰ কণত বাজিয়েই আছে। মই তেওঁক সুধিছিলো “এই ভিখাৰীটো দেখোন যথেষ্ট শকত-আৱত যেন দেখা যায়। ইয়াক ভিক্ষা দিলে ইয়াৰ বাগী আৰু এলাহ হে বাঢ়িব।” গীতাৰ “দেশে কালে চ পাত্ৰে চ” এই শ্লোকটোও মই তেওঁক পঢ়ি শুনালো। তেওঁ উত্তৰ দিলে “যি জন ভিখাৰী আহিছিল তেওঁ পৰমেশ্বৰ হৈয়ে আহিছিল। এতিয়া পাত্ৰা-পাত্ৰ বিষয়ে চিন্তা কৰা। ভগৱানক জানো অপাত্ৰ বঢ়িল কবা? পাত্ৰা-পাত্ৰৰ বিচাৰ কৰিবলৈ তোমাৰ আৰু মোৰ কি অধিকাৰ আছে? বেছি চিন্তা কৰিবৰ কোনো আৱশ্যক বঢ়িয়েই নেভাবো। মোৰ কাৰণে হলে তেওঁ ভগৱানেই।” আইৰ এই উত্তৰটোৰ উপৰন্ত্ৰ প্ৰত্যন্তৰ মই এতিয়া-লৈকে বিচাৰি পোৱা নাই।

আনক খুৱাবৰ সময়ত মই তেওঁৰ পাত্ৰা পাত্ৰৰ বিচাৰ কৰোঁ; কিন্তু নিজৰ খাবৰ সময়ত হলে মোৰ মনলৈ এই ভাবটো সমূলি নাহে যে মোৰ খাবৰ অধিকাৰ আছে নে নাই? তেনেহলে আমাৰ চোতালৰ মূৰলৈ অহা ভিখাৰী-কনো অভদ্ৰ বঢ়িল কিয় ভবা হয়? যাক আমি দিওঁ তেওঁকেই ভগৱান বঢ়িল কিয় নেভাবোঁ? ৰাজ-যোগে কয় “তোমাৰ কৰ্মৰ ফল কোনোবাই নহয় কোনো-বাইতো পাবই? তেন্তে সেই ফল ভগৱানকেই দিয়া। তেওঁকেই অপৰ্ণ কৰি দিয়া।” ৰাজ-যোগে তোমাক উচিত স্থান দেখুৱাই দিছে। ইয়াত ফল ত্যাগ ৰূপী নিষেধাত্মক কৰ্ম নাই। যিহেতু সৰ্বস্ব ভগৱানকেই অপৰ্ণ কৰিব লাগে; এই কাৰণে পাত্ৰা পাত্ৰৰ সমস্যাও সমাধান হৈ পৰিছে। ভগৱানক যি দান দিয়া হৈছে, সি সদা-সৰ্বদায়েই শূন্য। তোমাৰ কৰ্মভ যদি কিবা দোষো থাকি ৰায় তেন্তে সি তেওঁৰ হাতত পৰা যাহেই পৰিণ হৈ পৰিব। আমি মোৰ দূৰ কৰিবলৈ বিমানেই চেষ্টা নকৰো লাগে তথাপি

তাত কিছু নহয় কিছু দোষ থাকি যায়েই। তদ্রূচ আমি যিমান শৃঙ্খ হৈ পৰোঁ সিমান কৰিব লাগে। বৃদ্ধি ঈশ্বৰৰ অৱদান। তাক যিমান শৃঙ্খ কৈ পাৰি কামত খটুৱাই লোৱাটো আমাৰ কৰ্তব্য। এনেকুৱা নকৰিলে অপৰাধ হব। এতেকে পাত্ৰাপাত্ৰৰ বিষয়েও চিন্তা কৰিবই লাগিব। কিন্তু ভগৱৎ-ভাৱ ৰাখিলে সিয়ো সুলভ হৈ পৰিব।

ফলৰ বিনিময় চিন্তা-শৃঙ্খৰ কাৰণে কৰিব লাগে। যি কাম যেনেকুৱা হয়, তাক ঠিক সেইদৰেই ভগৱানক অৰ্পণ কৰি দিয়া। প্ৰত্যেক কাম যেনে-দৰে হৈ গৈ থাকে তেনে দৰে তাক, ভগৱানক অৰ্পণ কৰি সন্তোষ লাভ কৰিব লাগে। ফল ত্যাগ কৰিব নেলাগে, তাক মাত্ৰ ভগৱানক অৰ্পণহে কৰিব লাগে। মনত উৎপন্ন হোৱা কামনা আৰু কাম-ক্ৰোধাদি বিকাৰো পৰ-মেশ্বৰক অৰ্পণ কৰি মৃত্ত হব লাগে। “কাম-ক্ৰোধ মেৰে, অৰ্পণ প্ৰভুকে।”

ইয়াত সংযম্‌শীলও জৱলাব নেলাগে আৰু দেই-পদৰিও মৰিবৰ আৱশ্যক নকৰে!

জো গুড় দীহে, তে মৰে, মাহৰ কাহে দেয়।

ইন্দ্ৰিয়বিলাকো উপকৰণ। সেইবোৰো ঈশ্বৰক অৰ্পণ কৰি দিয়া। মানুহে কয়—“আমাৰ কাণে নুশুনো,” তেনেহলে শুনোটোকে বন্ধ কৰি দিয়া হবনে ক? নহয়, শুনোটো বন্ধ কৰিব নেলাগে, যি শুনো হ'ব কথাকে শুনিব। নুশুনো হোৱাটো বৰ টান। পিচে হ'ব কথা ৰূপী প্ৰৱণৰ বিষয়াদিত কাণৰ ব্যৱহাৰ কৰাটো বেছি সুলভ, মধুৰ আৰু হিতকৰো। তোমাৰ কাণ ৰামক দিয়া। মূখেৰে ৰাম নাম লৈ থাকা। ইন্দ্ৰিয় পত্ৰ নহয়। সিহঁত ভালেই। সিহঁতৰ সামৰ্থ্যৰ কোনো ঠিকনা নাই। এতেকে ঈশ্বৰাৰ্পণ-বৃদ্ধিৰে ইন্দ্ৰিয়ৰ স্ৰাৱাই কাম লোৱাটোৱেই হৈছে ৰাজ-মাৰ্গ। ইয়াকেই ‘ৰাজ-যোগ’ বোলে।

(৪৫) বিশিষ্ট চিন্তাত আগ্ৰহ নাই

আমি কোনো বিশেষ কাম হৈ ভগৱানক অৰ্পণ কৰিব লাগে এনেদৰে। কৰ্ম মাতেই তেওঁক সৰ্পি দিয়া। সেইবিলাক জেনিবা খবৰীৰ বগৰি হৈ। ৰামে সেই বগৰিখিনি কিমান আদৰেৰে গ্ৰহণ কৰিছিল। পৰমেশ্বৰক আৰাধনা কৰিবলৈ পৰ্বতৰ গুহালৈ যাবৰ আৱশ্যক নাই। ভূমি ব'হে যি কামকে নকৰা লাগে, তাক পৰমেশ্বৰক অৰ্পণ কৰি দিয়া। মাকে সন্তানক

লালন-পালন কৰে—খকিলোৱা তেওঁ জেনিবা ভগৱানৰেহে লালন-পালন কৰিছে। ল'ৰা-ছোৱালীক যে মাকে ধোৱা-পথলা কৰে, আচলতে ল'ৰা-ছোৱালীক নকৰে, পৰমেশ্বৰৰ ওপৰতহে ব্ৰহ্মাভিষেক কৰে। ল'ৰা-ছোৱালীক ঐশ্বৰিক কৃপাৰ অৱদান বুলি ধৰি লৈ মাকে ঈশ্বৰ ভাৱনাৰে সন্তানৰ লালন-পালন কৰিব। কৌশল্যাই ৰাম আৰু যশোদাই কৃষ্ণ বিষয়ে চিন্তা কিমান আগহেৰে কৰিছিল? তাৰ বৰ্ণনা কৰিবলৈ পাই শূক, বাস্মীক, তুলসীদাস আদিয়ে নিজকে ধন্য মানিছিল। সেই ক্লিয়াত তেওঁলোকে অপাৰ আনন্দ উপভোগ কৰিছিল। মাকহঁতৰ সেই সেৱা-সংগোপন কাৰ্য্য বৰ উচ্চ স্তৰৰ সেই বালকো পৰমেশ্বৰৰেই মূৰ্ত্তি। সেই মূৰ্ত্তিৰ সেৱাতকৈ বেছি সৌভাগ্যৰ কথা আৰু কি হ'ব পাৰে? যদি পৰম্পৰে পৰম্পৰৰ সেৱা কাৰ্য্য কৰিবৰ সময়ত আমি এনেকুৱা ভাৱনা ৰাখোঁ তেন্তে আমাৰ কামত কিমান যে পৰিবৰ্ত্তন আহি পৰিব! যি যেনেকুৱা সেৱা কৰিবলৈ সন্নিবিধা পাইছে, সিয়ো ঈশ্বৰৰেইহে সেৱা বুলি ভাবি কাম কৰি যাব লাগে। কৃষকে বলধক সেৱা কৰে। সেই বলধক জানো তুচ্ছ বুলি ভাবিব লাগে? নহয়, বেদত বামদেৱে যি বলধক বিশ্বব্যাপক শক্তি বুলি বৰ্ণনা কৰিছে সেই বৰ্ণনাই কৃষকৰ বলধতো খাটিব।

“চত্বাৰি শৃংগা গ্ৰয়ো অস্য পাদা ম্বে শীৰ্ষে সন্ত হস্তাসো অস্য।

দ্বিধা বম্শো বৃষভো ৰোৰৱীতি মহো দেৱো মৰ্ত্যং আৱিৱেশ।।”

যাৰ চাৰিটা শিং, তিনিটা ঠেং, দুটা মূৰ, সাতখন হাত আছে, যাক তিনি ঠাইত বান্ধি থোৱা হৈছে, যি মহান তেজস্বী হৈ সকলো মৰ্ত্য বস্তুত বিয়পি আছে, সেই গম্ভীৰ কৰোঁতা বিশ্ব-ব্যাপক বলধৰ পূজা কৃষকে কৰে। টীকা-কাৰ সকলে এই এটা ঋচা (বেদ-মন্ত্ৰ) ৰে পাঁচ কি সাত প্ৰকাৰৰ বেলেগ বেলেগ অৰ্থ কৰিছে। এই বলধটোও হৈছে বিচিহ্নময়! আকাশত গুজৰি-গুৰি যি বলধে বৰষুণ দিয়ে, সেই বলধেই মল-মূত্ৰৰ বৃষ্টি-পাত কৰি পথাৰত শস্য উৎপন্ন কৰোঁতা কৃষকৰ বলধ। যদি কৃষকে এই উচ্চ ভাব লৈ নিজৰ বলধৰ সেৱা-শুভ্ৰা কৰে, তেন্তে তেওঁৰ এই সাধাৰণ সেৱাও ঈশ্বৰত অৰ্পণ হৈ পৰিব।

এই নিচিনাকৈয়ে আমাৰ ঘৰৰ যি গৃহ-লক্ষ্মীয়ে বাস্ৱান ঘৰ আৰু মজিয়া মচি-কাঁচি পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্ন কৰি ৰাখে, চোঁকাত জুই ধৰি

পৰিৱৰ্ত্ত আৰু সাধিক আহাৰ ৰাখে আৰু যদি অন্তৰত এই ভাব ৰাখে যে মই ৰক্ষা এই খাদ্যসামগ্ৰীখিনি মোৰ ঘৰৰ সকলো মানুহৰ কাৰণেই পুৰ্ণকৰ আৰু তৃপ্তিদায়ক হওক; তেন্তে তেওঁৰ গোটেই কাম যজ্ঞ-ৰূপ হৈ পৰিব। চোকােনো কি, সিয়ো আই সকলে আয়োজন কৰা একোটা মৰু-সুৰা যজ্ঞই। পৰমেশ্বৰক সন্তুষ্ট কৰাৰ মনোভাব পোষণ কৰি যি ভোজন তৈয়াৰ কৰা হব সি কিমান নিম্মল আৰু পৰিৱৰ্ত্ত হব তাক অলপ কল্পনা কৰি চাওকছোন। যদি সেই গৃহ-লক্ষ্মীৰ মনত এনেকুৱা উচ্চ ভাব থাকে তেন্তে তেওঁলোক ভাগৱতৰ স্বৰ্গ-পত্নীসকলৰ সমতুল্য হব। এনেকুৱা সেৱা কৰি কত যে মাতৃয়ে গতি পাইছে আৰু ‘মই’-‘মই’ কৰা কত যে পণ্ডিত তথা জ্ঞানী চাগৈ চুকতে সোমাই থাকিব লগা হৈছে।

(৪৬) গোটেই জীৱন হৰিময় হব পাৰে

আমাৰ দৈনন্দিন তথা প্ৰতি ক্ষণৰ জীৱন যদিও সাধাৰণ যেন দেখা যায়, তথাপি সি আচলেতে তেনে নহয়। তাত ডাঙৰ অৰ্থ সোমাই আছে। গোটেই জীৱনেই এক মহান যজ্ঞ-কৰ্ম্ম। তোমাৰ টোপনিও এক প্ৰকাৰৰ সমাধিয়েই। সকলো প্ৰকাৰৰ ভোগ যদি আমি ঈশ্বৰত অৰ্পণ কৰি টোপনি ৰাঙ, তেন্তে সি সমাধি নহৈনো আৰু কি হব? আমি স্নান কৰিবৰ সময়ত পুৰুষ-সুত্ৰ পাঠ কৰাৰ প্ৰথাও চলি আহিছে। তেনেহলে ভাবাছোন এই স্নানক্ৰিয়াৰ লগতনো পুৰুষ-সুত্ৰৰ কি সম্বন্ধ আছে? চাব খুজিলে নিশ্চয় দেখা পাব। যি বিৰাট পুৰুষৰ এহেজাৰ হাত আৰু এহেজাৰ চকু আছে তেওঁৰ লগত মোৰ এই স্নানৰ কি সম্বন্ধ থাকিব পাৰে? সম্বন্ধ এই খিনিয়েই যে তুমি যি কলহ পানী মূৰত ঢালা তাত হেজাৰ হেজাৰ পানীৰ টোপাল আছে। সেই টোপালবিলাকে তোমাৰ মূৰ খুৱাৰ লাগিছে—তোমাক নিষ্পাপ কৰিব লাগিছে। তোমাৰ মূৰত জৈনিবা ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদহে বৰষিছে। পৰমেশ্বৰৰ সহস্ৰ হাতেৰে সহস্ৰ খাৰা হৈ জৈনিবা তোমাৰ ওপৰত বৰষিব ধৰিছে। এই টোপালৰ ৰূপ ধৰি পৰমেশ্বৰে তোমাৰ মস্তিষ্কৰ ভিতৰৰ মলি খুৱাই দিছে। এনেকুৱা দিবা ভাৱনা সেই স্নানত মিলাই দিব পাৰিলে তাৰপৰা মহৎ উপকাৰ সাধিত হব আৰু সেই স্নানলৈ অনন্ত শক্তিও আহি যাব।

যি কোনো কামেই নহওক তাক যদি পৰমেশ্বৰৰ ভাবি কৰা হয় তেন্তে

সি সাধাৰণ হ'লেও পৰম পৱিত্ৰ হৈ পৰে। এইটো অনুভৱ সিম্ধ কথা। মনত এই কথাটো অলপ ভাবি-চিন্তি চোৱাচোন যে আমাৰ ঘৰলৈ যিজন মানুহ আহিছে তেওঁ সাক্ষাৎ দামোদৰ। কোনো ডাঙৰ মানুহ ঘৰলৈ আহিলে আমাৰ ঘৰ-দুৱাৰ কিমান পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখোঁ আৰু কেনে ভাল ভাল ভোজন তৈয়াৰ কৰোঁ আৰু যদি ধৰি লোৱা হয় যে ভগৱান আহিছে তেন্তে সেই কামত মহান পাৰ্থক্য দেখা যাবনে নেযায়? কবীৰে কাপোৰ বৈছিল। তাতেই তেওঁ নিমগ্ন হৈ গায় “বানী বানী বানী চৰিয়া।” তেওঁ এই ভজনটো গাই গায়েই কাপোৰ বৈ থাকে। ভগৱানৰ কাৰণে হে জেনিবা তেওঁ কাপোৰ বৈছিল। ঋক্ বেদত ঋষিয়ে কৈছে—“বশ্বেৱ ভদ্ৰা সৃকৃতা সৃপনি।” মই মোৰ এই স্তোত্ৰটো সুন্দৰ হাতেৰে বোৱা কাপোৰৰ দৰে ঈশ্বৰক পিন্ধাইছোঁ। কবিয়ে ঈশ্বৰৰ কাৰণে স্তোত্ৰ তৈয়াৰ কৰে। তাঁতীয়ে যি কাপোৰ বয়, সিয়ো ঈশ্বৰৰ কাৰণেই। কেনে হৃদয় গ্ৰাহী কল্পনা! চিত্তক বিশুদ্ধ কৰোঁতা আৰু অন্তৰৰ তৰংগ জগাই তোলা ই কেনে ভাৱনা? এই ভাৱটো যদি জীৱনত কেনেকাকৈ এৰাই আহিবলৈ পায়, তেন্তে এই জীৱন কেনে নিৰ্ম্মল হৈ পৰিব? আত্মাৰত বিজুলী মাৰিলে সেই আত্মাৰ গুচি তৎক্ষণাৎ পোহৰ হৈ পৰে। সেই অন্ধকাৰ জানো লাহে লাহে হে দূৰ হয়? নহয়, এক মূহুৰ্ত্তৰ ভিতৰতে ভিতৰ বাহিৰ গোটেইখন পৰিৱৰ্ত্তন হৈ পৰে। সেইদৰেই প্ৰত্যেক কামকে যদি ঈশ্বৰৰ লগত সম্বন্ধযুক্ত কৰা যায়, তেন্তে জীৱনলৈ এক অশুভ শক্তি আহি যাব। প্ৰত্যেকটো কামেই বিশুদ্ধ হবলৈ ধৰিব। জীৱনত উৎসাহৰ সঞ্চাৰ হব। আজি আমাৰ জীৱনত উৎসাহ ক’ত আছে? আমি মৰা নাই বাবেই জীয়াই আছোঁ। কেউপিনে উৎসাহৰ অভাৱ। জীৱন কলাহীন হৈ পৰিছে। কিন্তু যদি এই ভাবটো মনলৈ আনা যে আমি আমাৰ সকলো কাম ঈশ্বৰৰ লগত সম্বন্ধযুক্ত কৰিছোঁ তেন্তে পিচত দেখিবা তোমাৰ জীৱন কিমান ৰমণীয় কিমান আদৰণীয় হৈ পৰিছে।

পৰমেশ্বৰৰ নাম লোৱা মাত্ৰে তৎক্ষণাৎ পৰিৱৰ্ত্তন হৈ পৰে। ইয়াত সন্দেহ কৰিবৰ কোনো আৱশ্যক নাই। ৰাম নাম উচ্চাৰণ কৰিলে কি হব বুলি কেতিয়াও নকৰা। অলপ কৈ চোৱাচোন বাৰু। কল্পনা কৰা যে সন্ধ্যাৰ সময়ত কৃষকে কাম কৰি ঘৰলৈ উভতি আহিছে। বাটতে কোনো এজন

বাটব্দৰাক লগ পাইছে। তেওঁ বাটব্দৰাক কয়—চাল ঘৰা উভা বাহে নাৰায়ণ
 “ভাই বাটব্দৰা, অ’ নাৰায়ণ, অলপ পৰ ব’বাহোন। ৰাতিখন নো ক’লে যোৱা।
 আমাৰ ভগা বহালৈকে যাওঁ ব’লা।” সেই কৃষকজনৰ মৃদুৰ পৰা এনেকুৱা
 কথা ওলাবলৈ দিয়া আৰু চোৱা সেই বাটব্দৰা জনৰ ৰূপ-পৰিৱৰ্ত্তন হয় নে
 নহয়। যদি সেই বাটব্দৰাজন ডকাইত কিম্বা চোৰো হয় তেন্তে তেৱেঁ শঙ্ক
 হৈ পৰিব। এইখিনি পাৰ্থক্য ভাৱনাৰ কাৰণেই হয়। ভাৱনাতেই সকলো
 ভব-পদ হৈ আছে। জীৱনো ভাৱনাময়। এটা কুৰি বছৰীয়া পৰৰ ল’ৰা
 আমাৰ ঘৰলৈ আহিছে, দেউতাই তেওঁলৈ নিজৰ জীয়েকক বিয়া দিয়ে।
 ল’ৰাটো হ’ল কুৰি বছৰীয়া, কিন্তু আঢ়ৈকুৰি বছৰীয়া শহুৰেকে ল’ৰাটোৰ
 ভৰি স্পৰ্শ কৰে। এইটো আকৌ কেনেকুৱা কথা? কন্যা-দান কৰা কামটো
 কিমান পৰিৱ। ছোৱালীজনী যাক দিয়া হয় তেওঁক পৰমেশ্বৰ জ্ঞান কৰে।
 জোৱায়েক বা বৰৰ প্ৰতি যি ভাৱনা ৰখা হয় তাক আৰু ওপৰলৈ আগবঢ়াই
 লৈ যোৱা।

কোনোৱে হয়তো কব পাৰে যে এনেকুৱা মিছা কল্পনা কৰাৰ পৰা কি লাভ
 হব? মই কওঁ যে আগতে সচাঁ মিছা একো নকৰা। প্ৰথমতে অভ্যাস কৰা,
 অভিজ্ঞতা লোৱা; তাৰ পিচত হে সচাঁ-মিছা জানিব পাৰিব। কন্যা-দান
 কেৱল মৃদুৰ কথাই নহয়, ইয়াক আন্তৰিকতাৰে সৈতে ভাবা যে সেই জোৱাই
 সচাকৈয়ে পৰমাত্মাই, তেতিয়া বুদ্ধিব পাৰিবা যে ইয়াৰ ভিতৰত কিমান পাৰ্থক্য
 আছে। এই পৰিৱ ভাবনাৰ প্ৰভাৱত বস্তুৰ পদৰূপ আৰু উত্তৰ
 ৰূপত আকাশ-পাতাল অন্তৰ পৰি যাব। কুপাৱও সুপাৱ হৈ যাব। যি দন্ট
 তেওঁ ও শান্ত হব। বালিকা ভীলৰ বিশেষ পৰিৱৰ্ত্তনো এইদৰেই হোৱা
 নাছিল জানো? বীণাৰ তাঁৰত আঙুলি নাচি আছে, মৃদুৰে নাৰায়ণৰ জপ
 চলি আছে আৰু মাবিবৰ কাৰণে দৌৰিছে তেতিয়াও শান্তিত বাধা
 নপৰে বৰং তেওঁৰ ফালে প্ৰেম-পূৰ্ণ দৃষ্টিৰেহে চাই আছিল। এনেকুৱা দৃশ্য
 বালিকাই ইয়াৰ আগতে দেখাই নাছিল। তেওঁ সেই মৃদুস্বৰলৈকে মাত্ৰ দুই
 প্ৰকাৰৰ প্ৰাণী দেখিছে। এবিধ তেওঁৰ ধনু-কাঁৰ দেখি পলাই যায় বা উলটি
 তেওঁকেই আক্ৰমণ কৰোঁতা। কিন্তু নাৰদে হ’লে তেওঁক দেখি পলোৱা ও
 নাছিল আৰু আক্ৰমণো কৰা নাছিল বৰং শান্ত ভাৱে থিয় হৈয়েই আছিল।
 বালিকাৰ ধনু-কাঁৰ হাতত বৈ গ’ল। নাৰদৰ চকু মূৰ খাণ্ডক ছাঁৰি নোৱ

এডালো নলবিলা,—সুন্দৰীত ভজন তেতিয়াও চলিয়েই আছিল। নাৰদে বালিকাক সুধিলে—“তোমাৰ কাঁৰু কিয় বৈ গ’ল? বালিকাই কলে “আপোনাৰ অচল-অটল ভাব দেখি”। নাৰদে বালিকাৰ ব্ৰূপান্তৰ কৰি দিলে। এই ব্ৰূপান্তৰ সচাঁ নে মিছা?

সঁচাকৈয়ে পৃথিৱীত কোনোবা দৃষ্ট আছে নে নাই তাৰ নিৰ্ণয় নো কোনে কৰিব? কোনোবা প্ৰকৃত দৃষ্টও যদি আগবাঢ়ি আহে তেনেহলে এইদৰে ভাবা যে তেওঁ পৰমাশ্ৰা। তেনে কৰিলে তেওঁ দৃষ্ট হ’লেও শাস্ত হৈ পৰিব। তেনে হলে জানো সঁচাই মিছাই এইদৰে ভাবিম? মই কব খোজো তেওঁ যে দৃষ্ট তাক কোনে জানে? কিছুমানে কয় যে সম্ভজন সকল নিজে ভাল, এইদেখি তেওঁলোকে সকলোবোৰ ভালকেহে দেখে, কিন্তু বাস্তৱতে এনেকুৱা নহয়। তেনেহলে তোমাক যেনেকুৱা যেন দেখা যায়, তাকে সঁচা বুলি ভাবিম নে? সৃষ্টিৰ সত্যক জ্ঞান হোৱাৰ উপকৰণ জেনিবা অকলে দৃষ্টৰ হাততেই হৈ থাকে। এইদৰে কিয় কোৱা নেযায় যে সৃষ্টিতো ভালেই, কিন্তু তুমিহে দৃষ্ট, সেইবাবে তেওঁ তোমাৰ দৃষ্টামিকেহে দেখে। চোৱাচোন সৃষ্টি হৈছে এখন আচাৰী। তুমি যেনেকুৱা হোৱা সম্ভৱৰ সৃষ্টিতো তোমাৰ প্ৰতিবিম্ব ঠিক তেনেকুৱাই দেখা যাব। আমাৰ দৃষ্টি যেনেকুৱা, সৃষ্টিৰ ব্ৰূপো তেনেকুৱাই। এই কাৰণে এনেকুৱা কল্পনা কৰা যে এই সৃষ্টি ভাল আৰু পৱিত্ৰ। নিজৰ সাধাৰণ কামতো এনেকুৱা ভাবনা সপ্তাৰ কৰা। তাৰ পিচত দেখিবলৈ কেনে চমৎকাৰ হয়, ভগৱানে এই কথাটোকে ব্ৰূজাই দিব খুজিছে।

যৎকৰোষি যদশ্বনাসি যজ্ঞহোষি দদাসি যৎ।

যন্তপস্যাসি কোন্তেয় তৎকুব্ৰবদ মদৰ্পণম্॥

তুমি যি কামকে কৰা তাক যেনে আছে তেনেই ভগৱানক অৰ্পণ কৰি দিয়া। মোৰ আয়ে সবদেতে এটা গল্প কৈছিল। গল্প যদিও আমোদজনক আছিল, তথাপি তাৰ ভাৱাৰ্থ অতি মূল্যবান। এগৰাকী তিৰোতা আছিল। তিৰোতা গৰাকীয়ে এইটো নিশ্চিত কৰি লৈছিল যে তেওঁ যিহকেই নকৰক লাগিলে, সকলো কৃষ্ণক সমৰ্পণ কৰি দিব। তেওঁ সদায় আখলৰ আগ মূছ-কাঁছ অতাই যি গোবৰ-মাটি বাকী থাকে, তাৰে এটা লাড়ু কৰি বাহিৰত পেলাই দিয়ে আৰু কয়—“কৃষ্ণাৰ্পণমন্তু”। তাৰ পিচত সেই গোবৰ-মাটিৰ লাড়ুটো ব্ৰূত পেলাইছিল তাৰপৰা উঠি গৈ মন্দিৰত থকা ভগৱানৰ মূৰ্তিৰ মূখত লাগি

ধবে। বেচাৰা পূজাৰীৰ মূৰ্ত্তি ধোঙতে-ধোঙতে হাৰাশাস্তি হৈছিল। পিচত জানিব পাৰিলে যে সেই কাম তিবোতা গৰাকীৰহে। তিবোতা গৰাকী যেতিয়ালৈকে জীৱিত আছিল তেতিয়ালৈকে মূৰ্ত্তি পৰিষ্কাৰ ৰাখিব নোৱাৰিছিল। এদিন সেই তিবোতা গৰাকী ৰোগ-শয্যাত পৰিল। মৃত্যুৰ অন্তিম সময় ওচৰ চাপি আহিল। তেওঁ মৰণকো কৃষ্ণাৰ্পণ কৰি দিলে। তেতিয়া মন্দিৰৰ মূৰ্ত্তি টুকুৰা-টুকুৰি হৈ ভাগি পৰিল। সেই তিবোতা গৰাকীক নিবৰ কাৰণে ওপৰৰ পৰা এখন বিমান আহিল। তেওঁ সেই বিমানখনো কৃষ্ণাৰ্পণ কৰি দিলে। বিমান গৈ মন্দিৰত থন্দা থালে আৰু সিয়ো ডোখৰ ডোখৰ হৈ ভাগি পৰিল। শ্ৰীকৃষ্ণৰ ধ্যানৰ আগত স্বৰ্গও অসাৰ।

তাৎপৰ্য্য হৈছে এই যে আমাৰ স্বাৰাই হোৱা ভাল-বেয়া সকলো কাম ঈশ্বৰাৰ্পণ কৰি দিলে তাত আৰু কিছূমান শক্তি উৎপন্ন হয়। গোম ধানৰ গুড়টি এনেয়ে দেখাত অলপ হালধীয়া আৰু ৰঙচুৱা বৰণৰ। কিন্তু তাক ভাজিলে কি সুন্দৰ আঠে হৈ পৰে। সেই শূদ্ধ বগা, পৰিষ্কাৰ আঠকোণীয়া, ব্যৱস্থিত ভাবে সুন্দৰকৈ ভজা আঠেটো গুড়টিৰ লগত তুলনা কৰি চোৱা তাৰ ভিতৰত কিমান পাৰ্থক্য? কিন্তু সেই আঠেটোও যে সেই গুড়টিটোৰ পৰাই হৈছে তাত কোনো সন্দেহ নাই। এই খিনি পাৰ্থক্য কেৱল মাত্ৰ জুইৰ পৰাই হৈছে। এই নিচিনাকৈয়ে সেই গুড়টিটো যদি এখন যাঁতত পিহি পেলোৱা হয় তেন্তে সি মিহি আটাত পৰিণত হ'ব। জুইৰ সম্পৰ্কলৈ অহা বাবে আঠে হ'ল, আৰু যাঁতত পৰা বাবে সুন্দৰ আটা হ'ল। এই দৰেই আমাৰ ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ কৰ্ম্মৰ ওপৰতো যদি হৰি-স্মৰণৰূপী সংস্কাৰ পৰে তেন্তে সিয়েই অপূৰ্ণ হৈ পৰিব। তাৰে স্বাৰাই মূল্য বাঢ়ি যায়। সাধাৰণ সেই জবা ফুল, বেলপাত, তুলসীৰ আগ আৰু দুৰ্বাৰ বনক তুম্বুলি নেভাবিবা।

“তুকা কহে স্বাদ পায়৷ ৰাম-মিশ্ৰিত জো হো গয়া।” প্ৰত্যেক কথাকে ভগৱানত মিলাই দিয়া আৰু ভাবি চিন্তি চোৱা যে, এই ৰামৰূপী বস্তুৰ সমান আৰু কিবা বস্তু আছেনে নাই? এই দিব্য বস্তুৰ বাহিৰেনো আন আৰু কি বস্তুৰ কথা কৰা? এই ঈশ্বৰৰূপী বস্তুক নিজৰ প্ৰত্যেক কামতে মিলাই দিয়া, তাৰ পিচত সকলো সুন্দৰ আৰু বৃচিকৰ হৈ পৰিব।

ৰাতি আঠ বজাৰ সময়ত যেতিয়া মন্দিৰত আৰাতি হবলৈ ধৰে,

শূণ্যৰ সন্মুখ চাৰিও ফালে বিয়পি পৰে, বস্তু জ্বলোৱা হয়, আৰতি শেষ হোৱাৰ সময়ত সঁচাকৈয়ে এনেকুৱা ভাব হয়, আমি যেন পৰমাশ্ৰমক দৰ্শন হৈ কৰিছোঁ। ভগৱানে গোটেই দিনটো সাৰে থাকি এতিয়া যেন শূন্যলৈ হৈ ধৰিছে। ভক্ত সকলে গায়—

“সুখ নিমিদ্ভিয়া অব সোও গোপাল।”

কিন্তু শঙ্কাশীল সকলে কয়, “থোৱা হৈ ভগৱান নো ক'ৰবাত শোৱেনে? ভগৱানে নো বাব্দ নকৰে কি? তুমিও ভাল মানুহ দেও! ভগৱান যদি নোশোৱে আৰু সাৰেও নেথাকে তেন্তে আৰু নো থাকিব কি, শিল থাকিবনে। ভগৱান শোৱে, উজাগৰেও থাকে আৰু থোৱা পিয়াও কৰে। তুলসী দাসে প্ৰত্যুষতে ভগৱানক জগায় আৰু তেওঁৰ প্ৰাৰ্থনা কৰে—

‘জাগিয়ে ৰঘুনাথ কুঁৱৰ পণ্ডী বন বোলে।’

নিজৰ ভাই-ভনীক, স্ত্ৰী-পুৰুষক ৰামচন্দ্ৰৰ মৰ্ত্তি বুলি ভাবি তেখেতে কয়—“মোৰ ৰামচন্দ্ৰ এতিয়া উঠা।” কিমান সুন্দৰ ভাবনা! নহলে কোনো এটা ছাত্ৰাবাসলৈ বোৱা। তাত ল'ৰাবিলাকক জগাবৰ সময়ত দাবি-ধৰ্ম্মিক দি কয়—“হেৰ’ উঠিছহ’কনে নাই উঠা? প্ৰাতঃকালৰ মঙ্গলময় সময়ত এনেকুৱা কঠুৱা মাত ভাল লাগেনে? বিশ্বামিত্ৰৰ আশ্ৰমত ৰামচন্দ্ৰ শুনাই আছে। বিশ্বামিত্ৰই তেওঁক জগাই দিছে। বাল্মীকি-ৰামায়ণত তাৰ এনে ধৰণৰ বৰ্ণনা কৰা হৈছে—

‘ৰামোতিং মধুৰাং বাণী বিশ্বামিত্ৰোইভাভাষত।

উত্তিষ্ঠ নৰশাদূল পূৰ্ণা সন্ধ্যা প্ৰৱৰ্ততে॥’

বোপা ৰাম এতিয়া উঠা। এনেধৰণৰ মধুৰ মাতৰে বিশ্বামিত্ৰই তেওঁক জগাইছিল। এই কাম কেনে মধুৰ আৰু ছাত্ৰাবাসত সেইদৰে জগোৱাটো কেনে কৰ্কশ! সেই শুনাই থকা ল'ৰাবিলাকে ভাবে যেন সাতামপুৰুষীয়া শত্ৰুৱে হৈ তেওঁলোকক জগাবলৈ আহিছে। প্ৰথমে লাহে লাহে মাতি জগাবা, পিচত অলপ টানকৈ মাতি জগাবা। কিন্তু জগাওঁতে মাতটো কৰ্কশ বা কঠোৰ হ'ব নেলাগে। তথাপি যদি তেওঁ সাৰ নেপায় তেন্তে পুনৰ দহ মিনিটৰ পিচত বাবা। আশা ৰাখা যে আজি নহয় কালিলৈ হ'লেও উঠিবই। তেওঁলোকক জগাবৰ কাৰণে সুদৰি সুদৰ গান, পুৱাৰ-গীত, স্তোত্ৰ আদি গাবা। জগোৱাটো এটা সাধাৰণ কাম অথচ তাক আমি কিমান কাব্যময়, সহৃদয় আৰু সুন্দৰ কৰি

ভুলিব পাৰোঁ। ভগৱানক জগাব লাগে বুলি ধৰি লোৱা। পৰমেশ্বৰৰ মূৰ্ত্তিক হৈ জেনিবা লাহে লাহে জগাইছা, এনে ভাবে জগাব লাগে। শূদ্রই থকা মানুহক কেনেকৈ জগাব লাগে ইয়ো এখন শাস্ত্ৰই।

নিজৰ সকলোবিলাক কাম আৰু ব্যৱহাৰত এনেধৰণৰ কল্পনাক স্থান দিব লাগে। শিক্ষা-শাস্ত্ৰত এই কল্পনাৰ আৱশ্যকতা বহুত বেছি। ল'ৰাবিলাক নো কোন? তেওঁলোক হৈছে প্ৰভুৰ মূৰ্ত্তি। গুৰুৱৰ এনেকুৱা মনোভাব হ'ব লাগে যে মই এই দেৱতাসকলৰ সেৱাত ব্যস্ত আছোঁ। তেতিয়া তেওঁ ল'ৰাবিলাকক এইদৰে দাবি ধৰ্ম্মিক নিদিব—“ঘৰলৈ গাঁচ যা, এঘণ্টা সময় থিয় হৈ থাক! হাত মেলি দে! কেনে মলিন কপোৰ। নাক, হাত কিমান অপৰিস্কাৰ!” বৰং আলসুৱাকৈ ধৰি নাক পৰিস্কাৰ কৰিব, মলিন কপোৰ ধুই দিব, আৰু ফটা কপোৰ সি দিব। যদি শিক্ষকে এনেকুৱা কৰে তেন্তে ইয়াৰ পৰা কিমান ভাল ফল পোৱা যাব! মাৰ-ধৰ কৰি জানো কোনোবাই ক'ৰবাত ভাল ফল পাব পাৰিছে? ল'ৰাবিলাকেও এনেকুৱা দিব্য ভাবনাৰে নিজৰ গুৰুজনক দেখিব লাগে। গুৰুৱে শিষ্যকে হৰি-মূৰ্ত্তি আৰু শিষ্যই গুৰুক হৰি-মূৰ্ত্তি বুলি ভাবিব। পৰস্পৰে পৰস্পৰৰ লগত যদি এনে ব্যৱহাৰ কৰে তেন্তে বিদ্যা কিমান প্ৰভাৱশালী হৈ পৰিব! ল'ৰাও ভগৱান, গুৰুও ভগৱান! যদি ছাত্ৰৰ অন্তৰত এই ভাবৰ উদয় হয় যে এওঁ সাধাৰণ গুৰু নহয়, ভগৱান শব্দৰ প্ৰতিমূৰ্ত্তি, আমি তেওঁৰ পৰা বোধামৃত পান কৰিছোঁহ'ক, তেওঁৰ সেৱা কৰি জ্ঞান লাভ কৰিছোঁ; তেন্তে ভাবকচোন বাৰু ভেনেকুৱা গুৰুৰ লগত কেনে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে।

(৪৭) পাপলৈ ভয় নাই

সকলো ঠাইতে প্ৰভু বিৰাজমান হৈ আছে, এনেকুৱা ভাবনাৰ সাঁচ যদি অন্তৰত দকৈ বহি যায় তেন্তে এজনে আনজনৰ লগত কেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, এই নীতি-শাস্ত্ৰ সম্বন্ধীয় জ্ঞান আমাৰ অন্তৰত আপোনা-আপুনি পৰিস্ফুট হৈ উঠিব। শাস্ত্ৰ অধ্যয়ন কৰিবৰ আৱশ্যকতাই নোহোৱা হ'ব। তেতিয়া সকলো দোষ দূৰ হৈ যাব, পাপ পলায়ন কৰিব আৰু সদুদ্ভাৱ পাপৰ অন্ধকাৰ লোপ পাব। তুকাৰামে কৈছে—

হো লো স্বতন্ত্ৰ উদ্ভাস, লে লো হৰদম ৰিটঠল হৰিনাম।

নহীং হোগা কোই পাপ, নাম লেতে আতা পাস॥

বাবু ব'লা! তোমাক পাপ কৰিবলৈ এৰি দিয়া হৈছে! চণ্ডচোন বাবু, তুমিয়েই পাপ কৰি ভাগৰা নে, নাই হ'ৰি নামেই পাপ নিশ্চয় কৰি ভাগৰে, এনেকুৱা কিবা শক্তিশালী আৰু অভিমানে পাপ আছেনে যি হৰিনামৰ আগত টিকিব পাৰে? যিমান পাৰা সিমান পাপ কৰি লোৱা। তোমাৰ দ্বাৰাই যিমান দূৰ সম্ভৱ হ'ব পাৰে সিমানেই পাপ কৰা। তাৰ বাবে তোমাক অনুমতি দিয়া হৈছে। তোমাৰ পাপৰ লগত হৰি-নামৰ মাল-যুদ্ধ বা কুস্তি লাগিবলৈ দিয়া। এই হৰি নামত অকল এই জনমৰেই নহয়, অনন্ত জনমৰ পাপো চকুৰ নিমিষতে ভস্ম কৰিব দিব পৰা শক্তি আছে। পৰ্বতৰ গুহাত অনন্ত যুগৰে পৰা ভৰ-পূৰ হৈ থকা অন্ধকাৰো এটা জুই শলাৰ কাঠি জ্বলালেই নাইকিয়া হৈ পৰে। সেই অন্ধকাৰ গুচি পোহৰ হৈ পৰে। পাপ যিমান পূৰণ হ'ব, সিমান সোনকালে নষ্ট হৈ যায়। কিয়নো সিহঁত কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আছে। শত্ৰুকান কাঠ পুৰি ছাই হওঁতে বেছি সময় নেলাগে।

ৰাম-নামৰ ওচৰত পাপ থাকিবৰে সাধ্য নাই। ল'ৰা বিলাকে কয় নহয়, যে ৰাম বুলিলেই ভূত পলাই যায়? সবু কালত আমি ৰাতি শ্মশানলৈ গৈছিলোঁ। শ্মশানলৈ গৈ এটা খুঁটি পুত্ৰিত থৈ অহাৰ বাজি মৰা হৈছিল। ৰাতি সাপো থাকে, কাঁইটো থাকে, ইফালে দোৰোৰ অন্ধকাৰো। তথাপি একোকে গম পোৱা নেযায়। ভূত কোনো দিনাই দেখা নেপালোঁ। ভূত হৈছে কম্পনাৰ বস্তু, তাক নো আকৌ কিয় দেখিব লাগে? এটা দহ বছৰীয়া ল'ৰাইনো ৰাতি অকলে অকলে শ্মশানলৈ গৈ অহাৰ শক্তি ক'ব পৰা পালে? ৰাম-নামৰ পৰাইতো পাইছে। সেই শক্তি সত্য ৰূপী পৰমাত্মাৰ আছিল। যদি কেনেবাৰে এই ভাবটো মনলৈ আহিল যে পৰমাত্মা মোৰ ওচৰতে আছে, তেন্তে গোটেই পৃথিৱী ওলট-পালট হৈ পৰিলেও হৰিৰ দাস ভয়ভীত নহয়। তেওঁক নো কোন ৰাক্ষসে খাব পাৰে? ৰাক্ষসে যদি তেওঁৰ ভেলটো খাই জীণো নিয়াই তথাপি সি সত্যক জীণ নিয়াব নোৱাৰিব। সত্যক জীণ নিয়াব পৰা শক্তি পৃথিৱীৰ ক'তো নাই। হৰি-নামৰ আগত পাপ অকণো তিষ্ঠি থাকিব নোৱাৰে। এই কাৰণে ঈশ্বৰত মন-প্ৰাণ সৰ্পি দিয়া। তেওঁৰ আশীৰ্বাদ লোৱা। সকলো কৰ্ম তেওঁক অৰ্পণ কৰি দিয়া। তেওঁৰেই দাস হৈ পৰা। নিজৰ সকলো কৰ্মৰ নৈবেদ্য প্ৰভুক সন্মৰ্পণ কৰিব লাগে;

এই মনোভাব যদি উত্তোষন্তৰ বঢ়াই গৈ থাকে তেন্তে ক্ষুদ্ৰ জীৱনো দিব্য হৈ পৰিব আৰু মলিন জীৱন সুন্দৰ হব।

(৪৬) অলপেই মধুৰ

“পত্ৰং পত্ৰং ফলং তোয়ম্” যিয়েই নহওক। তাৰ লগত যদি ভক্তিভাৱ থাকে তেন্তে সিয়েই যথেষ্ট। কিমান দিলোঁ, কিমান সমৰ্পণ কৰিলো, ইয়াত বিশেষ ক্ষত্ব নাই; মহত্ব আছে কি ভাবনাৰে দিলো, এইটোতহে। এবাৰ এজন প্ৰফেচাৰৰ লগত মোৰ আলোচনা চলি আছিল। আলোচনা আছিল শিক্ষা-শাস্ত্ৰ সম্বন্ধীয়। আমাৰ দৃশ্যেৰে মতৰ অমিল হৈছিল। অন্তত প্ৰফেচাৰে কলে, “হেৰি, মই ওঠৰ বছৰ ধৰি কাম কৰি আহিছো।” প্ৰফেচাৰ জনে মোক তৰ্কত ঘটুৱাবলৈকে চেষ্টা কৰিছিল; কিন্তু তেওঁ যেতিয়া মোক কলে যে মই ইমান বছৰ শিক্ষাৰেই কাম কৰি আহিছো; যেতিয়া মই তেওঁক মধ্যমালিৰ চুতে কলো, “ওঠৰ বছৰ ধৰি যদি কোনো বলধ যন্ত্ৰৰ লগত ঘূৰি থাকে তেন্তে জানো সি যন্ত্ৰ-শাস্ত্ৰজ্ঞ হৈ পৰিব”? যন্ত্ৰ-শাস্ত্ৰজ্ঞও হৈছে বেলেগ আৰু চকু মূদি টাকুৰী ঘূৰা দি ঘূৰি থকা বলধো হৈছে বেলেগ। সেইদৰেই শিক্ষা-শাস্ত্ৰজ্ঞ আৰু শিক্ষাৰ বোজা বহন কৰোঁতাও পৃথক বস্তু। যি শাস্ত্ৰজ্ঞ তেওঁ ছমাহৰ ভিতৰতে যি জ্ঞান আহৰণ কৰিব তাক ভাৰ কঢ়িয়া মজুৰে ওঠৰ বছৰ ধৰি শিকিলেও শিকিব নোৱাৰে। প্ৰফেচাৰে ডাঢ়ি দেখুৱাই মোক ইয়াকে কব খুজিছিল যে মই ইমান বছৰ কাম কৰিলোঁ, কিন্তু ডাঢ়িৰ দ্বাৰাই সত্য সিদ্ধ হব নোৱাৰে। পৰমেশ্বৰৰ আগত যিমনেই দ'ম খুৱাই নিদিয়ক তাৰ কোনো মহত্ব নাই। এই কাৰণে সংখ্যা, জোখ, আকাৰ আৰু মূল্যৰ মহত্ব নাই; মহত্ব আছে কেৱল ভাবনাৰ হে। কিমান কি অৰ্পণ কৰিলোঁ ইয়াৰ কোনো অৰ্থ নাই বৰং কেনেকৈ কৰিলো ইয়াতহে যথেষ্ট মহত্ব আছে। গীতাত মুঠ ৭০০ টা শ্লোক হৈ আছে। কিন্তু দহ দহ হেজাৰলৈকে শ্লোক থকা গ্ৰন্থৰো অভাৱ নাই। বস্তুৰ আকাৰ হলে তাৰ ব্যৱহাৰো যে ডাঙৰ বা বেছি হব এনে নহয়। চাব লগীয়া কথা এইটোহে যে বস্তুটোত সাৰতত্ত্ব কিমান আছে আৰু তাৰ শক্তি কিমান? জীৱনত ক্ৰিয়া কিমান আছিল, ইয়াত কোনো মহত্ব নাই। ঈশ্বৰাৰ্পণ বুদ্ধিৰে যদি এটাও কৰ্ম কৰা হয়, তেন্তে সিয়েই আমাক পুৰা লাভ বা যথেষ্ট অভিজ্ঞতা কৰাই দিব।

কোঁতয়াবা কোঁতয়াবা কোনোবা এটা মাত্ৰ পৰিত্ৰ ক্ষণতেই এনেকুৱা অভিজ্ঞতা হয় যি হয়তো ১২।১৫ বছৰ ব্যাপী কৰা চেষ্টাৰ ফলতো হ'ব নোৱাৰে।

তাৎপৰ্য্য হৈছে এই যে, জীৱনৰ গোটেই কৰ্ম্ম আৰু ক্ৰিয়া সমূহক যদি পৰমেশ্বৰত অৰ্পণ কৰি দিয়া হয়, তেন্তে ইয়াৰ দ্বাৰাই জীৱনলৈ শক্তি আহিব। মোক্ষ লাভ কৰিব। কাম কৰিও তাৰ ফল ত্যাগ নকৰি ঈশ্বৰক সমৰ্পণ কৰাই হৈছে ৰাজ-যোগ। ই কৰ্ম্ম যোগতকৈও এথোজ আগবঢ়া। কৰ্ম্ম-যোগে কয় যে “কৰ্ম্ম কৰা, ফল ত্যাগ কৰা। ফললৈ কামনা নকৰিবা।” কৰ্ম্ম-যোগ ইমানতে সমাপ্ত হৈছে। ৰাজ-যোগে কৈছে, “কৰ্ম্মৰ ফল ত্যাগ নকৰিবা, বৰং সকলো কৰ্ম্ম ঈশ্বৰক অৰ্পণ কৰি দিয়া। সেইবিলাক হৈছে ফুল, তোমাক আগবঢ়াই নিয়া উপকৰণ, সেই গোটেইবিলাক মূৰ্ত্তিৰ ওপৰত ঢালি দিয়া।” এফালৰ পৰা কৰ্ম্ম আৰু আন ফালৰ পৰা ভক্তি, উভয়কে মিলাই জীৱন সুন্দৰ কৰি তোলা। ফল কোঁতয়াও ত্যাগ নকৰিবা। ফল দলিয়াই পেলাব লগীয়া বস্তু নহয় বৰং ভগৱানক অৰ্পণ কৰিব লগীয়া বস্তুহে। কৰ্ম্ম-যোগত পেলাই দিয়া ফল, ৰাজ-যোগত যত্ন কৰি দিয়া হয়। বোৱা আৰু দলিয়াই পেলোৱাত পাৰ্থক্য আছে। বোৱা বস্তু কম হলেও অনন্ত গুণ ফল পোৱা যায়। দলিয়াই পেলোৱা বস্তু এনেয়ে নষ্ট হয়। যিটো কৰ্ম্ম ঈশ্বৰক অৰ্পণ কৰি দিয়া হৈছে তাক বোৱা বুলিয়েই ধৰি লব লাগে। তাৰ দ্বাৰাই জীৱনত অনন্ত আনন্দ ভৰি পৰিব আৰু অপাৰ পৰিত্ৰতা আহি যাব।

দেওবাৰ, ১৭-৪-'০২

দশম অধ্যায়

(৪৯) গীতাৰ পূৰ্বাৰ্হৰ ওপৰত দৃষ্টি

বন্ধু সকল, গীতাৰ পূৰ্বাৰ্হ শেষ হৈছে। উত্তৰাৰ্হত প্ৰবেশ কৰাৰ আগতে যিটো ভাগ আমি শেষ কৰি আহিছো, তাৰ সাৰাংশ চমুকৈ কোৱাটো ভাল হব। প্ৰথম অধ্যায়ত কোৱা হৈছে যে গীতা মোহ নাশ কৰিবৰ কাৰণে আৰু স্বধৰ্ম্মত প্ৰবৃত্ত কৰাবৰ কাৰণে। দ্বিতীয় অধ্যায়ত জীৱনৰ সিদ্ধান্ত, কৰ্ম্ম-যোগ আৰু স্থিতপ্ৰজ্ঞৰ দৰ্শন আমাৰ হ'ল। তৃতীয়, চতুৰ্থ আৰু পঞ্চম অধ্যায়ত কৰ্ম্ম, বিকৰ্ম্ম আৰু অকৰ্ম্মৰ স্পৰ্শটকৰণ হৈছে। কৰ্ম্মৰ অৰ্থ হৈছে—স্বধৰ্ম্মাচৰণ কৰা। বিকৰ্ম্ম মানে—স্বধৰ্ম্মাচৰণৰ কৰ্ম্ম বাহিৰৰ পৰা কৰোঁতাৰ সহায়ৰ কাৰণে কৰা মানসিক কৰ্ম্ম। কৰ্ম্ম আৰু বিকৰ্ম্ম দুয়োটা একে ৰূপ হৈ যেতিয়া চিত্তৰ পূৰ্ণ শূন্থ হৈ পৰিব, সকলো প্ৰকাৰৰ মলি দৌত হৈ যাব, কামনা ক্ষীণ হৈ পৰিব, বিকাৰ শান্ত হব, ভেদ-ভাব লোপ পাব তেতিয়াই অকৰ্ম্মৰ অৱস্থা প্ৰাপ্ত হয়। এই অকৰ্ম্মৰ অৱস্থাক পুনৰ দুই ভাগত বিভক্ত কৰা হৈছে। ইয়াৰে এভাগ হৈছে দিনে-ৰাতিয়ে কৰ্ম্ম কৰি থকা সত্বেও লেশ মাত্ৰ কৰ্ম্ম নকৰা যেন অনুভৱ হোৱা। ইয়াৰ বিপৰীতে দ্বিতীয় ভাগ হৈছে একো নকৰাকৈয়ে সততে কৰ্ম্ম কৰি থকা। এই দৰেই অকৰ্ম্মৰ অৱস্থা দুই প্ৰকাৰত পৰিণত হয়। এই দুয়োটা ভাগকে যদিও বেলেগ বেলেগ যেন দেখা যায় তথাপি ই পূৰ্ণৰূপত একেটাই। সিহঁতৰ যদিও কৰ্ম্ম-যোগ আৰু সম্যাস, এই দুটা নাম দিয়া হৈছে, তথাপি দুয়োটাৰে ভিতৰৰ সাৰ বস্তু একেই আছে। অকৰ্ম্ম অৱস্থা হৈছে অন্তিম লক্ষ্য, চৰম সীমা। এই অৱস্থাকে 'মোক্ক্ষ' নাম দিয়া হৈছে। এতেকে গীতাৰ প্ৰথম পাঁচ অধ্যায়তে জীৱনৰ গোটেই শাস্ত্ৰাৰ্থ সমাপ্ত হৈ গৈছে।

তাৰ পিচত ষষ্ঠ অধ্যায়ৰ পৰা অকৰ্ম্ম ৰূপী লক্ষ্য পাবলৈ বিকৰ্ম্মৰ যি বিবিধ পথ আছে, মনৰ ভিতৰখন শূন্থ কৰিবৰ কাৰণে যি বিলাক উপকৰণ আছে, তাৰ ভিতৰৰে কেইটামান মূখ্য উপকৰণৰ কথা কবলৈ আৰম্ভ কৰা হৈছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ত মনৰ একাগ্ৰতাৰ কাৰণে ধ্যান-যোগৰ আৱশ্যকতাৰ বিষয়ে কৈ তাক অভ্যাস আৰু বৈৰাগ্যৰ সহায় দিয়া হৈছে।

সপ্তম অধ্যায়ত বিশাল ভক্তিৰূপী উচ্চ উপকৰণৰ কথা কোৱা হৈছে। ভূমি ঈশ্বৰৰ ওচৰলৈ ভক্তি ভাবেৰেই যোৱা বা অনুসন্ধিৎসু বৃদ্ধিৰেই যোৱা, বিশ্ব-কল্যাণৰ প্ৰতি অনুৰাগ থকা কাৰণেই যোৱা বা ব্যক্তিগত কামনা লৈয়ে যোৱা— যি কোনো কাৰণ লৈয়ে নোযোৱা লাগিলে, তথাপি এবাৰ তেওঁৰ দৰবাৰলৈ নিশ্চয় যাব। এই অধ্যায়ৰ নাম মই ‘প্ৰপত্তি-যোগ’ অৰ্থাৎ ঈশ্বৰত শৰণ লবলৈ যাবৰ কাৰণে প্ৰেৰণা যোগোৱা যোগৰ নাম দিছো। সপ্তমত প্ৰপত্তি-যোগৰ কথা কৈ অষ্টমত সাতত্যা-যোগৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে। মই ইয়াত উল্লেখ কৰা নাম কেইটা তোমালোকে কিতাপত নোপোৱা। নিজৰ কাৰণে যি কেইটা নাম উপযোগী বুলি ভাবিছোঁ, তাকে মই দিছোঁ। সাতত্যা-যোগৰ অৰ্থ হৈছে—নিজৰ সাধনা, অন্তকাললৈকে চলাই ৰখা। যি পথেদি এবাৰ যাবলৈ আৰম্ভ কৰা হৈছে সেই পথেদি ক্ৰমান্বয়ে আগবাঢ়ি গৈয়েই থাকিব লাগে। এথোজ আগলৈ আৰু এথোজ পিচলৈ কৰি গৈ থাকিলে লক্ষ্যস্থানত উপনীত হব পৰা যাব বুলি কেতিয়াও আশা কৰিব নোৱাৰি। আমনি পাই নিৰাশ হৈ কেতিয়াও এই বুলি ভাবিব নেলাগে যে আৰু নো কিমান সাধনা কৰি থাকিম। যেতিয়ালৈকে ফল লাভ কৰিব পৰা নেযায় তেতিয়ালৈকে সাধনা চলায়েই থাকিব লাগে।

এই সাতত্যা-যোগৰ পৰিচয় দি নৱম অধ্যায়ত অতি সাধাৰণ অথচ জীৱনৰ গোটেই ৰংটোকেই সলনি কৰি দিব পৰা এটা কথা ভগৱানে কৈছিল আৰু সেইটোৱেই হৈছে ৰাজ-যোগ। নৱম অধ্যায়ও কৈছে যে প্ৰতি মূহুৰ্ত্ততে যি কাম হৈ থাকে সেই সকলোবিলাককে কৃষ্ণাৰ্পণ কৰি দিয়া। এই এটা মাত্ৰ কথাতেই গোটেই শাস্ত্ৰোপকৰণ, সকলো কৰ্ম্ম-বিকৰ্ম্ম ভূৰ্গৈ আছে। সকলবোৰ কৰ্ম্ম-সাধনা, এই সমৰ্পণ যোগত বিলীন হৈ পৰিছে। সমৰ্পণ-যোগকেই ৰাজ-যোগ বোলে। ইয়াত সকলো উপকৰণ সমাপ্ত হৈ গৈছে। এই ব্যাপক আৰু শক্তিশালী ঈশ্বৰাৰ্পণৰূপী উপকৰণ দেখাত বৰ সৰল আৰু সাধাৰণ যেন লাগে, কিন্তু কাৰ্য্যত হ’লে ই যথেষ্ট কঠিন। এই সাধনা এই কাৰণেই সৰল যে ইয়াক নিজৰ ঘৰতে বহিছাৰ্থৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পান্ধিতলৈকে সকলোৱেই বিশেষ পৰিশ্ৰম নকৰাকৈ সাধনা কৰিব পাৰে। যদিও ই ইমান সৰল তথাপি ইয়াক সাধনা কৰিবৰ নিমিত্তে যথেষ্ট প্ৰণয় আৱশ্যক।

“অনেক স্নানার্থীকী যোগ, ইসীসে রিটঠলমে” প্রেম অনন্ত জন্মবপৰ্য্য পূণ্য সিংগিত হলেহে ঈশ্বৰৰ প্ৰতি বঢ়ি উৎপন্ন হয়। অলপ কিবা হলেই চকু-পানী সো-সোকে ওলাবলৈ ধৰে। কিন্তু ভগৱানৰ নাম ললে এটোপালো চকু-পানী নোলায়—ইয়াৰ উপায় কি? সাধু সন্তসকলৰ কথামতে এই সাধনা এফালেদি বৰ সৰল। কিন্তু আনফালেদি সি বৰ কঠিনো। আৰু বৰ্ত্তমান সময়ত যে সি আৰু কঠিন হৈ পৰিছে।

আজি জড়-বাদৰ আৱৰণে আমাৰ চকু ঢাক খুৱাই ধৰি আছে। ঈশ্বৰ জানো ক’ববাত আছে—আজি আৰম্ভ ইয়াৰ পৰাহে হৈছে। তেওঁ ক’ববাত আছে বুলি কোনেও বিশ্বাসকে কৰিব নোখোজে। গোটেই জীৱন বিকাৰময়, বিষয় লোলুপ আৰু বৈষম্যৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ উঠিছে। এই সময়ত যি সৰ্বোচ্চ তত্ত্ব-জ্ঞানী, তেওঁৰো চিন্তা-ধাৰা সকলোৱে এমুঠি পেটভৰাই খাবলৈ কেনেকৈ পাব এই কথাটোতকৈ আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে। এইবাবে তেওঁৰ গাত দোষ নাই; কিয়নো আজিৰ অৱস্থা এনেকুৱা যে বহুতেই খাবলৈকে নেপায়। আজি আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যা হৈছে ভাত মূঠিৰ। এই সমস্যা সমাধান কৰোঁতেই আজি গোটেই বৃদ্ধিয়ে হাৰাশাস্তি খাইছে। সায়নাচাৰ্য্যই বৃদ্ধৰ ব্যাখ্যা এইদৰে কৰিছে—

বৃদ্ধক্ষমাণঃ বৃদ্ধৰূপেণ অৱতিষ্ঠতে।

ভোকাভূৰ সকলেই বৃদ্ধৰ অৱতাৰ। তেওঁলোকৰ ক্ষুধা-শান্তিৰ কাৰণেই অনেক তত্ত্ব-জ্ঞান, অনেক বাদ আৰু অনেক ৰাজ-কাৰণৰ উদ্ভৱ হৈছে। এই সমস্যাবিলাকৰ পৰা মূৰ দাঙিবলৈ আজি আজৰিয়েই নাই পৰম্পৰে দন্দ খৰিয়াল নকৰি সন্ধ-শান্তি আৰু প্ৰসন্ন-চিত্তেবে এমুঠি কেনেকৈ খাব পাৰে। এই চিন্তাতেই আজি আমাৰ সকলো বৃদ্ধি, শক্তি আৰু চেণ্টা খৰচ কৰা হৈছে। এনেকুৱা বিচিত্ৰ সমাজ-ৰচনা যি যুগত হব লাগিছে, তাত ঈশ্বৰা-পৰ্ণতাৰ নিচিনা সহজ আৰু সৰল কথাও স্নানকঠিন হৈ পৰাত আচৰিত কিহৰ! কিন্তু ইয়াৰ উপায় কি? ঈশ্বৰাৰ্পণ-যোগ কেনেকৈ সৰল আৰু সহজ কৰি কামত খটুৱাব পৰা যাব এইটোকেই আমি আজি দশম অধ্যায়ত দেখিবলৈ পাম।

(৫০) পৰমেশ্বৰৰ দৰ্শনৰ সহজ-ৰীতি

সৰু সৰু ল’ৰা-ছোৱালীবিলাকক পঢ়াবৰ কাৰণে আমি যি উপায় আৱ-

লম্বন কৰোঁ, পৰমাত্মাক সম্বন্ধ দৰ্শন কৰিবৰ কাৰণেও ঠিক তেনে উপায়কে অৱলম্বন কৰিব লাগে বুলি এই অধ্যায়ত কোৱা হৈছে। ল'ৰা-ছোৱালীক বৰ্ণমালা দটো পদ্ধতিৰে শিকোৱা হয়। এটা পদ্ধতি মতে প্ৰথমে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ আখৰ লিখি পৰিচয় কৰাই দিয়ে, তাৰ পিচত সেই আখৰবোৰকে আকৌ সৰুৰকৈ লিখি বুদ্ধুৱা হয়। সেই একেটাই 'ক' আৰু একেটাই 'গ' কিন্তু প্ৰথমে জেনিবা ইহ'ত ডাঙৰ আছিল, এতিয়া সৰু হ'ল। এইটো হৈছে এটা পদ্ধতি। দ্বিতীয় পদ্ধতিৰ মতে প্ৰথমে সহজ-সৰল আখৰ আৰু পিচত জটিল, সংযুক্তাক্ষৰ শিকোৱা হয়। ঠিক এইদৰেই পৰমেশ্বৰকো দেখিবলৈ শিকিব লাগে। প্ৰথমে স্থূল স্পষ্ট পৰমেশ্বৰক চোৱা। সমুদ্ৰ, পৰ্বত আদি মহান বিভূতিৰ দ্বাৰাই প্ৰকাশিত পৰমেশ্বৰক তৎক্ষণাৎ দেখা পাবা। এই স্থূল পৰমাত্মাক চিনিব পাৰিলে, পিচত গৈ পানী তথা ধূলিৰ একো একোটা কণিকাতো যে সেই পৰমাত্মাই বিৰাজ কৰি আছে, তাক উপলব্ধি কৰিব পাৰিবা। ডাঙৰ 'ক' আৰু সৰু 'ক'ত একো পাৰ্থক্য নাই। যি স্থূলত আছে সি সূক্ষ্মতো আছে। ইয়া হৈছে এটা পদ্ধতি। দ্বিতীয় পদ্ধতিৰ মতেও প্ৰথমে সহজ সৰল পৰমাত্মাক চাব লাগে তাৰ পিচত তাৰ জটিল ৰূপ দৰ্শন কৰিব লাগে। যি ব্যক্তি শূন্য পৰমেশ্বৰীয় গুণৰ আবিৰ্ভাৱ সহজতে হয় তেওঁক অতি সোনকালে গ্ৰহণ কৰিব পাৰি, যেনেকৈ ৰামত প্ৰকাশ পোৱা পৰমেশ্বৰীয় গুণৰ আবিৰ্ভাৱ অতি সোনকালে মনত অঙ্কিত হৈ যায়। ৰাম হৈছে সৰল আখৰ। এওঁ বিনা জঞ্জালীয়া পৰমেশ্বৰ। কিন্তু ৰাৱণ! তেওঁ সংযুক্তাক্ষৰ। তেওঁৰ গাত কিছু নহয় কিছু মিশ্ৰণ আছেই। ৰাৱণৰ তপস্যা, কৰ্ম-শক্তি বৰ মহান্। কিন্তু তাত ক্লৰতা মিহলি হৈ আছে। প্ৰথমে ৰামৰূপী সৰল আখৰ কেইটাকৈ শিকি লোৱা। যাৰ গাত দয়া, বাৎসল্য আৰু প্ৰেম ভাব পৰিপূৰ্ণ হৈ আছে তেৱেই সৰল পৰমেশ্বৰ, ৰাম। এওঁ অতি সোনকালে ধৰা দিয়ে। ৰাৱণৰ গাত থকা পৰমেশ্বৰক বুদ্ধিবলৈ অলপ সন্মত লাগিব। প্ৰথমে সৰল, তাৰ পাচত সংযুক্তাক্ষৰ। প্ৰথমে সম্ভৱ গাত থকা পৰমাত্মাক দৰ্শন কৰি, শেষত দৃষ্টিৰ গাত থকা পৰমেশ্বৰক দৰ্শন কৰিবলৈ যত্ন কৰিব লাগে। সমুদ্ৰত অৱস্থিত বিশাল পৰমেশ্বৰেই পানীৰ সেই টোপালবোৰতো থাকে। ৰামচন্দ্ৰৰ অন্তৰত থকা পৰমেশ্বৰেই ৰাৱণৰ অন্তৰতো থাকে। যি স্থূলত

আছে সি সূক্ষ্মাতো আছে। যি সৰলত আছে, সিয়েই জটিলতাতো আছে। এই দুয়োটা পদ্ধতিৰে আমি এই সংসাৰ ৰূপী গ্ৰন্থখনি পঢ়িবলৈ শিকিব লাগিব।

এই অপাৰ সৃষ্টিখনেই জেনিবা ভগৱানৰ এখন গ্ৰন্থ। চকুত ডাঠ আৱৰণ থাকিলে আমি এই গ্ৰন্থ খনি জাপ খাই থকা যেন দেখো। এই সৃষ্টিৰূপী গ্ৰন্থখনিত পৰমেশ্বৰে সূদৰ আখৰেৰে সকলোতে লিখা আছে। কিন্তু তাক আমি নেদেখো। ঈশ্বৰ দৰ্শন হোৱাত এটা বৰ ডাঙৰ বিঘিনিও আছে। 'সি হৈছে এয়েই যে সাধাৰণ, সৰল, নিকটবৰ্তী ঈশ্বৰৰ স্বৰূপক মানুহে বুদ্ধিব নোৱাৰে আৰু দূৰৰ উজ্জ্বল ৰূপকো আয়ত্ত কৰিব নোৱাৰে। যদি তেওঁক কোৱা যায় যে তোমাৰ নিজৰ মাতৃৰ গাত ঈশ্বৰক দৰ্শন কৰা, তেতিয়া তেওঁ কব যে ঈশ্বৰনো ইমান সহজ সৰল নে? কিন্তু যদি উজ্জ্বল পৰমাত্মা প্ৰকাশ হয়, তেন্তে তেওঁৰ জানো তাপ সহ্য কৰিব পাৰিবা। কুন্তীয়ে মনতে ভাবিলে, "সেই দূৰবৰ্তী সূৰ্য্য নিজে আহি মোক লগ ধৰক হি", কিন্তু সূৰ্য্য তেওঁৰ ওচৰলৈ অহাৰ লগে লগেই তেওঁ দেই-পুৰি যাবলৈ ধৰিলে। সূৰ্য্যৰ তাপ তেওঁ সহ্য কৰিব নোৱাৰিলে। ঈশ্বৰে যদি নিজৰ সমস্ত শক্তি লৈ আহি আমাৰ ওচৰত থিয় হয়হি তেন্তে আমি তাত থাকিব নোৱাৰিম। কিন্তু তেওঁ যদি মাতৃৰ সৌম্য ৰূপ ধাৰণ কৰি আহি থিয় হয়হি তেন্তে তাক আৰু কোনে পোছে? সূদা গাখীৰো ভাল নেলাগে আৰু পেড়া-বফীও জীণ নিয়াব নোৱাৰো। এইবোৰ লক্ষণ হৈছে দুৰ্ভাগীয়া মৰণৰ। এনে ধৰণৰ ৰূপ মনোদশা পৰমেশ্বৰ দৰ্শনত বৰ ডাঙৰ অন্তৰায়। মনৰ এই অৱস্থাটো দূৰ কৰা অত্যন্ত আৱশ্যক। প্ৰথমে আমি আমাৰ নিজৰ ওচৰৰ প্ৰবল আৰু সৰল পৰমাত্মাক অধ্যয়ন কৰিব লাগে, তাৰ পিচতহে সূক্ষ্ম আৰু জটিল পৰমাত্মাক অধ্যয়ন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব লাগে।

(৫১) জ্ঞানবিস্তৃত পৰমেশ্বৰ

আমাৰ অতি নিকটবৰ্তী আৰু পৰমেশ্বৰৰ সৰ্ব প্ৰথম মূৰ্তি হৈছে আমাৰ আই। প্ৰতিয়ে কৈছে—"মাতৃ দেৱো ভৱ।" জন্ম হোৱা মাত্ৰকে শিশুৱে মাকৰ বাহিৰে নো আৰু কাক দেখে? বাৎসল্যৰ ৰূপত সেই পৰমেশ্বৰৰ মূৰ্তিয়েই তাত থিয় হৈ থাকে। সেই মাতাবেই ব্যাপ্তিক আমি

বঢ়াই লগুঁ আৰু “বন্দেমাতৰম্” বঢ়লি কৈ ৰাষ্ট্ৰমাতাৰ আৰু পিচত অখিল ভূমাতা পৃথিৱীৰ পূজা কৰোঁ। কিন্তু আৰম্ভতে পৰমেশ্বৰৰ সৰ্ব্বোচ্চ প্ৰথম প্ৰতিমা-খন মাতাৰ ৰূপত সন্তানৰ আগলৈ আহে। মাতৃ পূজাৰ দ্বাৰাই মোক লাভ কৰাটো একো অসম্ভৱ নহয়। মাতৃ পূজানো কি? বাৎসল্যৰ ৰূপত দণ্ডায়মান সেই পৰমেশ্বৰেই পূজা নহয় জানো। আই হৈছে নিমিত্ত মাত্ৰ। নিজৰ বাৎসল্য তাতে ঢালি দি পৰমেশ্বৰে আইক নচুৱায়। অন্তৰত যে ইমান মান্না-মমতা কেনেকৈ হ’ল বোচাৰীয়ে কবই নোৱাৰে বঢ়া হলে কামত আহিব বঢ়লি ভাবি হে জানো তেওঁ এনেকৈ সন্তানক লালন-পালন কৰে? নহয়, নহয়, তেওঁ সেই সন্তানটোক জন্ম দিছে। তেওঁ প্ৰসৱ-বেদনাত ভুগিছে। সেই বেদনাই তেওঁক সেই সন্তানটোৰ কাৰণে পাগল কৰি পেলাইছে। সেই বেদনাই তেওঁক স্নেহময়ী কৰি তোলে। তেওঁ মৰম নকৰাকৈ থাকিবই নোৱাৰে। তেওঁ মৰম কৰিবলৈ বাধ্য। সেই আই জৈনিবা অসীম সৈৱাৰ প্ৰতিমূৰ্ত্তিহে পৰমেশ্বৰৰ যদি কিবা উৎকৃষ্ট পূজা আছে তেন্তে সিয়েই হৈছে মাতৃ-পূজা। ঈশ্বৰক আই বঢ়লিয়েই মাতিবা। আইতকৈ বোছি আৰু ভাল শব্দ কি আছে? আই হৈছে প্ৰথম শব্দল আখৰ। তেওঁত ঈশ্বৰ দৰ্শন কৰিবলৈ শিকা। তাৰ পিচত পিতা, গুৰু, আদিতো দৰ্শন কৰিবা। গুৰুৱে শিক্ষা দিয়ে। তেওঁ আমাক পশুৰপৰা মানুহ কৰে। তেওঁ আমাৰ যে কিমান উপকাৰ কৰিছে। প্ৰথমে মাতা, তাৰ পিচত পিতা, তাৰ পিচত গুৰু, তাৰ পিচত দয়ালু সাধু-সন্তসকল। অত্যন্ত শ্বূল্যৰূপত দণ্ডায়মান হৈ থকা এই পৰমেশ্বৰৰ ৰূপ প্ৰথমে দৰ্শন কৰা। যদি পৰমেশ্বৰক ইয়াত দেখা নোপোৱা তেন্তে আৰু নো ক’ত দেখা পাবা?

মাতা, পিতা, গুৰু, সাধু-সন্ত— আদিত পৰমাত্মাক দৰ্শন কৰা। এই-দৰেই আমি সবু সবু ল’ৰা-ছোৱালীৰ গাতো পৰমাত্মাক দৰ্শন কৰিব পাৰোঁ তেন্তে কেনে মজা লাগিব? ধুব, প্ৰহ্লাদ, নচিকেতা, সনক, সনন্দন, সনত-কুমাৰ—এওঁলোকো তেওঁ সবু লৰাইহে আছিল। কিন্তু পুৰাণকাৰ আৰু ব্যাস আদিৰ, তেওঁলোকক এতিয়া ক’ত থ’ব ক’ত নথ’ব লাগিল। শব্দদেৱ, শব্দবাচাৰ্য ল’ৰা কালৰে পৰাই বিৰক্ত আছিল। জ্ঞানদেৱো সেই একেই আছিল। সকলোৱেই বালক আছিল! কিন্তু তেওঁলোকৰ গাত পৰ-মেশ্বৰ কিমান শুদ্ধ ৰূপে প্ৰকাশ পাইছিল, সিন্নান আন কোনোতে পোৱা

নাছিল। যিশদ্ব্যংগ্যে সৰু সৰু ল'ৰা-ছোৱালীবিলাকক বৰ মৰম কৰিছিল। এবাৰ তেওঁৰ শিষ্যসকলে তেওঁক সন্ধানিলে “আপুনি সদায় ঈশ্বৰীয় ৰাজ্যৰ কথা কয়, এই ঈশ্বৰীয় ৰাজ্যলৈনো বাৰু কোন যাব পাৰিব?” ওচৰতে এটা সৰু ল'ৰা বহি আছিল। যিশদ্ব্যংগ্যে সেই ল'ৰাটোক মেজত থিয় কৰাই কলে “এই ল'ৰাটোৰ নিচিনা যিয়েই হ'ব পাৰিব, তেৱেঁই তালৈ যাব পাৰিব।” যিশদ্ব্যংগ্যৰ কথা সম্পূৰ্ণ সত্য আছিল। এবাৰ অকণি-অকণি ল'ৰা-ছোৱালী কিছুমানৰ লগত ৰামদাস স্বামীয়ে খেমাৰি কৰি আছিল। ইয়াকে দেখি বৃদ্ধা-মেথা সকল আচৰিত হৈছিল। এজনে সন্ধানিলে “আজি আপুনি এইবোৰ কি কৰিছে? স্বামীজীয়ে উত্তৰ দিলে—

হুএ শ্ৰেষ্ঠ ৰে জো ৰহে হোঁ কনিষ্ঠ।

ৰহে জ্যেষ্ঠ জো, হো ৰহে চোৰ শ্ৰেষ্ঠ॥

বয়স বঢ়াৰ লগে লগে মানুহৰ শিঙা গজি উঠে। তাৰ পিচত আৰু পৰমেশ্বৰলৈ ক'ত মনত পৰিব? সৰু ল'ৰা-ছোৱালীৰ মনত কোনো লেও বা কৃষ্ণমতা নেথাকে। সিহঁতৰ বুদ্ধি সদায় নিৰ্ম্মল। ল'ৰা-ছোৱালীক আমি শিকাও “মিছা কথা নকৰি।” সিহঁতে সোধে “মিছানো কাক বোলে?” তেতিয়া সিহঁতক সিম্ভান্তৰ কথা কোৱা হয়। “কথা যেনে আছে তেনেই কব লাগে।” তেতিয়া ল'ৰা-ছোৱালীবোৰ বিমোৰত পৰে যে কথা যেনে আছে তেনেই কোৱাৰ বাহিৰেও তেন্তে অন্য কিবা উপায় আছে? যেনে-কুৱাকৈ নাই, তেনেকুৱাকৈ নো কেনেকৈ কোৱা যাব? চাৰি কোণীয়াক, চাৰি কোণীয়াই বুলিবা, ঘূৰণীয়া নুবুলিবা এইটোৱেই কব লগীয়া কথা। ল'ৰা-ছোৱালী আচৰিত হয়। ল'ৰা-ছোৱালীনো বাৰু কি? বিশদ্ব্যংগ্য পৰমাত্মাৰ প্ৰতিমূৰ্ত্তি। ডাঙৰ মানুহে সিহঁতক ভুল শিক্ষা দিয়ে। সাৰাংশ, আই, দেউতা, গুৰু, সাধু, বালক ৰূপত যদি আমি পৰমাত্মাক দৰ্শন কৰিব নোৱাৰো, তেন্তে আৰুনো কিহৰ ৰূপত দৰ্শন কৰিম? ইয়াতকৈ পৰমেশ্বৰৰ উৎকৃষ্ট ৰূপ আৰু নাই। পৰমেশ্বৰৰ এই সবল সৌম্য ৰূপক প্ৰথমে চিনি লোৱা ইয়াত পৰমেশ্বৰ স্পষ্ট আৰু ডাঙৰ আধৰত লিখা আছে।

(৫২) স্মৃতিস্বত পৰমেশ্বৰ : বিদ্যুৎ উদাহৰণ

প্ৰথমে আমি মানৱৰ সৌম্যতম আৰু পৱিত্ৰ মূৰ্ত্তিত পৰমাত্মাক দৰ্শন কৰিবলৈ শিকো। সেইদৰেই এই স্মৃতিতো যি যি বিশাল প্ৰাণ মনেহৰ ৰূপ

আছে, তাতো তেওঁক দৰ্শন প্ৰথমে কৰা হওক। উষা সময়কে লোৱা বাওক বাব্দ। উষা, সূৰ্যোদয়ৰ আগৰ সেই দিব্য প্ৰভা। ঋষি সকলে এই উষাদেৱীৰেই গান গাই মত্ত হৈ নাচিবলৈ ধৰে। উষা, তুমি পৰমেশ্বৰৰ বাস্তৱ বাহিকা দিব্য দৃতিকা, তুমি হিমৰ কণিকাত স্নান কৰি আহিছা। তুমি অমৃতস্বৰ পতাকা। ঋষিসকলে উষাৰ এনেকুৱা দিব্য হৃদয়গম বৰ্ণনা কৰিছে। বৈদিক ঋষিয়ে কয়—“তুমি পৰমেশ্বৰ বাস্তৱ বাহিকা, তোমাক দৰ্শন কৰি যদি পৰমেশ্বৰৰ ৰূপ দেখা নোপোৱা হওঁ আৰু একো বৃজিব নোৱাৰো, তেন্তে মোক পৰমেশ্বৰৰ জ্ঞান কোনে দিব? ইমান সন্দৰ্ভকৈ সাজি-পাৰি এই উষা আহি আমাৰ আগত থিয় দিয়োহি, কিন্তু আমাৰ দৃষ্টি সেই ফালে ক’ত যাব?

সেইদৰেই সূৰ্য্যকো দৰ্শন কৰা। তেওঁৰ দৰ্শন মানেই পৰমাত্মাৰ দৰ্শন। তেওঁ নানা প্ৰকাৰৰ ৰং-বিৰঙৰ চিত্ৰ আঁকে। চিত্ৰকাৰে মিহি লেখনী ইফালে সিফালে ঘূৰাই সূৰ্যোদয়ৰ ছবি আঁকে আৰু তাত ৰং দিয়ে কিন্তু তুমি ৰাতি-পুৱা শুই উঠি পৰমেশ্বৰৰ কলা-কে লাল দৰ্শন কৰা। সেই দিব্য কলাৰ কাৰণে, অনন্ত সৌন্দৰ্য্যৰ কাৰণে আৰু কিহৰ কিহৰ উপমা দিব পৰা যাব? পিচে তাক চায় কোনে? সিফালে সূন্দৰ ভগৱান দণ্ডায়মান হৈ আছে, ইফালে গুলৈকে লেপ বা ফটাক’থালৈ ঘোৰোৰাণ মাৰি শুই থাকে। সূৰ্য্যদেৱে কয়—“হেৰ’ সোৰোপা, তই শূন্যেই থাকিব খোজ হয় কিন্তু তোক মই তুলি হে এৰিম।” এই বুলি কৈ সূৰ্য্যই নিজৰ জীৱন-কিৰণক বেৰ-খিড়কীৰ জলঙাইদি ভিতৰলৈ সন্মাই দি সেই সোৰোপাহঁতক জগাই দিয়ে।

“সূৰ্য্য আত্মা জগতস্তত্শ্ৰুশ্চ।”

সূৰ্য্য সকলো স্থাৱৰ জগমৰ-আত্মা। চৰাচৰৰ অধাৰ। ঋষিয়ে তেওঁক ‘মিত্ৰ’ নাম দিছে—

মিত্ৰো জ্ঞানান্, যাতৰ্য্যাত ব্ৰহ্মাণো,

মিত্ৰো দাধাৰ পৃথিৱীমুত দ্যাম।

এই মিত্ৰসকলক মাতে আৰু তেওঁলোকক কামে-বনে লগায়, তেওঁ স্বৰ্গ আৰু পৃথিৱীক ধাৰণ কৰে। সচাকৈয়ে সেই সূৰ্য্য জীৱনৰ আধাৰ। তাত পৰমাত্মাক দৰ্শন কৰা।

আৰু সেই পৱিত্ৰ গম্গাক নো বুলিবা কি? মই ভোঁৱা কাশীত আহিলো, ভোঁৱা নিভো গম্গাৰ পাৰলৈ গৈ বহিছিলো। নিৰ্জৰ ৰাতি

অকলে অকলে গৈছিলো। গংগাৰ প্ৰবাহ কেনে সুন্দৰ আৰু নিম্নল আছিল! গংগাৰ সেই দিব্য গম্ভীৰ প্ৰবাহ আৰু তাত প্ৰতিবিস্মিত হৈ থকা অনন্ত তৰা সমূহক দেখি মই অবাক মানিছিলো। শংকৰৰ জটোৰ পৰা অৰ্থাৎ হিমালয়ৰ পৰা বৈ অহা সেই গংগা! যাৰ পাৰত কত ৰাজ-ৰাজেশ্বৰে নিজৰ ৰাজ-পাট তুল-বৎ জ্ঞান কৰি দলিয়াই পেলাই ৰজাসকল তপস্যা কৰিবলৈ আহিছিল, সেই পৱিত্ৰ সলিলা গংগাক দৰ্শন কৰি মই অসীম শান্তি তথা আনন্দ উপভোগ কৰিছিলো। সেই শান্তিৰ বৰ্ণনা মই কেনেকৈ কৰিম? তাত ভাষীয়ো পৰাজয় স্বীকাৰ কৰিছে। মৃত্যুৰ পিচত আমাৰ অস্থি গংগাত যেন বিসৰ্জিত হয়, হিন্দুমায়েই এই কামনা কৰি যে কৰে তাক আমি বৃদ্ধিৰ পাৰিছো। আপোনালোকে হাঁহক, আপোনালোকে হাঁহিলে একো হানি নহয়। বৰং মই এই ভাবনাক অতি পৱিত্ৰ আৰু গ্ৰহণ যোগ্য বুলিহে ভাবো। মৰিবৰ সময়ত দোটোপালমান হলেও গংগাজল মূখত দিয়ে। সেই দোটোপালনো আচলতে কি? সিয়ো পৰমেশ্বৰেই; টোপাল ৰূপে মূখত অৱতীৰ্ণ হৈছে। গংগাকো পৰমাত্মা বুলিয়েই ভাবা। তেওঁ পৰমেশ্বৰৰ কৰুণা বহন কৰি আনিছে। তোমাৰ বাহিৰে-ভিতৰে থকা সমস্ত আবৰ্জনা সেই গংগামায়ে ধুৱাই পেলাইছে, সকলো মল-মাকতি উটুৱাই লৈ গৈছে। গংগামাইত যদি পৰমেশ্বৰৰ প্ৰকটিত ৰূপ দেখা পোৱা নোযায় তেন্তে আৰুনো ক'ত দেখা যাব? সদৃশ্য, নদী আৰু হো-হোৱাই থকা সেই বিশাল সাগৰ সকলো পৰমেশ্বৰেই মূৰ্ত্তি।

আৰু সেই বতাহ। ক'বপৰা আহে ক'লৈ যায় তাৰো কোন নিৰ্ণয় নাই। বতাহো ভগৱানৰেই দূত। ভাৰতবৰ্ষলৈ কিছূ বতাহ আহে স্থিৰ হিমালয়ৰ-পৰা; আৰু কিছূ আহে গম্ভীৰ সাগৰৰপৰা। এই পৱিত্ৰ বায়ুয়ে আমাৰ অন্তৰ স্পৰ্শ কৰে। আমাক জাগ্ৰত কৰে আৰু আমাৰ কাণত সো-সোৱায়। কিন্তু এই বায়ুৰ বাস্তৱ কাণ পাতি শুনো কোনে? জেইলাৰে যদি আমাৰ চাৰিওকাষীয়া চিঠি খন নিদিলে হেতেন তেন্তে আমাৰ মন বৰ বেয়া লাগিল হেতেন। হেৰ, হতভাগাত! চিঠি বিলাকতনো থাকে কি? পৰমেশ্বৰৰ এই প্ৰেমময় বাস্তৱ বতাহৰ লগত দেখেন প্ৰতি মূহুৰ্ত্তেই আহিবই লাগিছে। তাকে শুনোচোন! আৰু আমাৰ ঘৰচীয়া জীৱ-জন্তুবিলাকলৈ মন কৰাছোন, সেই গোমাতা কিমান বৎসল, কিমান মমতা আৰু প্ৰেমেৰে পৰিপূৰ্ণ! দুই

তিনি মাইল দূৰত থকা হাবি বননিৰপৰা নিজৰ পোৱালিৰ ওচৰলৈ কেনেকৈ দৌৰি আহে? পৰ্ব্বত-পাহাৰৰ পৰা কুলু, কুলু, সদৰে বৈ অহা নিম্বল পানীৰ নদীবিলাক দেখি ঋষিকলৰ, দৃশ্য-পূৰ্ণ ওহাৰ লৈ নিজৰ পোৱালিক পিয়াবৰ কাৰণে হেম্বেলিয়াই হেম্বেলিয়াই অহা সেই গাই গৰুবিলাকলৈ মনত পৰে। ঋষিকলে নদীক কয় “হে দেৱী! গাখীৰৰ দৰে পৱিত্ৰ পান্ন আৰু মধুৰ জল তুমি বহন কৰি আনা, তুমি কামধেনুৰ দৰে। যেনেকৈ গাই হাবি বননিত থাকিব নোৱাৰে, সেই দৰেই তোমাৰ নিচিনা নদীও পৰ্ব্বতত থাকিব নোৱাৰে। তুমি অতি বেগেৰে লৰি লৰি তৃষ্ণাতুৰ ল’ৰা-ছোৱালী বিলাকক লগ পাবলৈক আহিছা।

ৰাভ্ৰা ইৰ ধেনবঃ স্যন্দমানাঃ।

বৎসল অৰ্থাৎ মৰমিয়াল গাই গৰুৰ ৰূপত ভগৱানেই দূৱাৰ-মুখত থিয় হয়হি! আৰু সেই ঘোঁৰাবিলাক কিমান সুন্দৰ, বিশ্বস্ত আৰু প্ৰভুভক্ত! অৰবী সকলে নিজৰ ঘোঁৰাক কেনে মৰমেৰে প্ৰতিপালন কৰে! সেই অৰবী সকলৰ কাহিনী তোমালোকে জানা নহয়? কোনো অৰবী বিপদত পৰিলে সদাগৰক ঘোঁৰা বেচিবলৈ সাজু হয়। হাতত ধনৰ মোনাৰে অশ্ব-শালালৈ যায়, কিন্তু ঘোঁৰাৰ সেই গম্ভীৰ আৰু প্ৰেমপূৰ্ণ চাৱনি তেওঁৰ চকুত পৰিলেই তেওঁ ধনৰ মোনা এফলীয়াকৈ থৈ কয় যে “মোৰ প্ৰাণ গ’লেও আৰু মই ঘোঁৰা নেৰেচো। পিচত মোৰ যি হব লগীয়া আছে হব। খাবলৈ একো নেপালোৱেই লাগিলে তথাপি ঘোঁৰা বেচিব নোৱাৰো। খোদাই মোক নিশ্চয় সহায় কৰিব।” পিঠিত হাত চাপৰিয়ালেই সি প্ৰেমত কেনেকৈ অভিভূত হৈ পৰে। আৰু তাৰ কাণ বিলাক কেনে সুন্দৰ! সচাকৈয়ে ঘোঁৰাত অমূল্য গুণ ৰাশি ভৰি আছে। চাইকেলত কি আছে? ঘোঁৰাক যদি মৰমেৰে আলপৈচান ধৰা হয় তেন্তে সি তোমাৰ কাৰণে প্ৰাণ দিব। তোমাৰ সঙ্গী হৈ থাকিব। মোৰ এজন বন্ধুৱে ঘোঁৰাত উঠিবলৈ শিকিছিল। এদিন ঘোঁৰাই তেওঁক পিঠিৰ পৰা বগৰাই পেলালে। তেওঁ মোক কলে “ঘোঁৰাই দেখোন উঠিবলৈকে নিদিয়? তেতিয়া মই কলো “তুমি কেৱল ঘোঁৰাত উঠিবলৈকেহে যোৱানে নাই তাৰ সেৱা-শুদ্ৰুৱাও কৰা? সেৱা-শুদ্ৰুৱা কৰিব আনে আৰু পিঠিত উঠিবলৈ শৰা তুমি এইটো কেনে কৰা হব? তুমি নিজে গৈ দানা-পানী খুউৱা আলপৈচান আদি ধৰা তাৰ পিচত উঠা। তেওঁ ভাকেই

কৰিলে। কিছু দিনৰ মূৰত তেওঁ আহি কলে, “এতিয়া আৰু মোক ঘোঁৰাই নেপেলায়।” ঘোঁৰা পৰমেশ্বৰ। সি ভক্ত সকলক কিয় পেলাব? তেওঁৰ ভক্তি দেখি ঘোঁৰাও সেওভাও হৈ পৰে। ঘোঁৰাই এইটো জ্ঞানিব খোজে যে তেওঁ ভক্ত নে নাই অন্য কোনোবাহে? ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই নিজে ঘোঁৰাৰ পৰিচৰ্যা কৰিছিল আৰু তেওঁৰ পতীবস্ত্ৰত বাশ্ৰি আনি দানা খুৱাইছিল। সৰু টিপ ঠেক জ্ঞান-জ্ঞাৰি আৰু বোকা পানী আদি পালে চাইকেল বৈ যায় কিন্তু ঘোঁৰাই জ্ঞাপ মাৰি পাৰ হৈ গুচি যায়। এনেকুৱা সুন্দৰ প্ৰেম-ময় ঘোঁৰাক পৰমেশ্বৰক মূৰ্তি বুলি ভাবা।

আৰু সেই সিংহলৈ চোৱা! মই বৰোদাত আছিলো। ৰাতি পুৱাই-পুৱাই অহাৰ লগে-লগেই তাৰ গোজৰণিৰ গম্ভীৰ ধ্বনি কণত পৰে। তাৰ মাত ইমান গম্ভীৰ আৰু সুন্দৰ আছিল যে তাক শব্দনি অস্তৰ নাচি নুঠাকৈ নোৱাৰিছিল। মন্দিৰৰ ঘৰৰ ভিতৰত কথা কলে যেনেকৈ গদ্যগদ্যমনি উঠে ঠিক তেনেকুৱাই তাৰ হৃদয় গহৱৰৰ গব্দ গম্ভীৰ ধ্বনি আছিল। সিংহৰ সেই ধীৰ উদাত্ত ভবা, নিৰ্ভয় মূদ্ৰা, তাৰ সেই ৰাজকীয় প্ৰতাপ, বাদ-চাহী বৈভৱ! তাৰ ভবা সুন্দৰ কেশৰে জেনিবা সেই বন-ৰজাৰ ওপৰত চোৱাৰ হে ধৰি আছে। বৰোদাৰ এখন বাগিচাত এই সিংহটো আছিল। সি তাত অৱশ্যে স্বাধীন ভাবে নাছিল, এটা গড়ালৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ আছিল। তাৰ চকুত অলপো খণ্ড চিন দেখা নগৈছিল। তাৰ মূদ্ৰা আৰু দৃষ্টিত কৰুণা ভৰি আছিল। তাক এনেকুৱা দেখা গৈছিল যেন সংসাৰৰ লগত তাৰ কোনো সম্বন্ধই নাই। নিজৰ চিন্তাতে তাক নিমগ্ন থকা দেখা গৈছিল। সচাকৈয়ে এনেকুৱা লাগিছিল যেন সিংহ পৰমেশ্বৰৰ এটা পৱিত্ৰ বিভূতিহে। সৰু কালত মই এণ্ড্ৰাক্সীজ আৰু এটা সিংহৰ গল্প পঢ়িছিলো। সেই গল্পটো বৰ সুন্দৰ। সেই ভোক আৰু পিয়াহত জৰ্জৰিত হৈ থকা সিংহই এণ্ড্ৰাক্সীজৰ আগৰ উপকাৰ সুৱৰ্ণৰ তেওঁৰ বন্ধু হৈ পৰে আৰু তেওঁৰ ভাৰি চেলেকিবলৈ ধৰে। ইয়াৰ মৰ্ম কি? এণ্ড্ৰাক্সীজে সিংহৰ গাত পৰ-মেশ্বৰক দৰ্শন কৰিছিল। ভগৱান শঙ্কৰৰ ওচৰত সিংহ সদায় থাকে। সিংহও ভগৱানৰে দিয়া বিভূতি। আৰু বাখৰ মহিমাও জানো কম? তাৰ গাটোত বহুত ঐশ্বৰিক শক্তিৰ আভা দেখিবলৈ পোৱা যায়। তাৰ লগত বন্ধুত্ব বখাটো একো আচৰিত কথা নহয়। ভগৱান পাৰ্শ্বনিৱে অবশ্যত বহি

শিষ্য সকলক পঢ়াই আছিল। ইতিমধ্যে এটা বাঘ আহি আগতে ওলালহি। ল'ৰাবিলাকে ভয়ত “ব্যাঘ্ৰঃ ব্যাঘ্ৰঃ” বুলি চিঞৰিবলৈ ধৰিলে। পাৰ্গিনিয়ে ল'ৰা বিলাকক সন্ধানিলে “বাৰু বাঘ মানে কি?” ‘ব্যাভ্ৰজ্ঞতীৰ্ণিত ব্যাঘ্ৰঃ’ অৰ্থাৎ যাৰ দ্বাৰ্গেশ্ৰিয় তীৰ্ণ বা চোকা সেয়েই বাঘ। ল'ৰা বিলাকে ষাঠে ভয় কৰিছিল, সেই বাঘ ভগৱান পাৰ্গিনিৰ কাৰণে এক নিৰ্দুপদ্রৱী, আনন্দময় শব্দ শ্রুত হৈ পৰিছিল। বাঘক দেখি তেওঁ সেই শব্দৰ ব্যংগপ্ৰতি কবলৈ ধৰিলে। বাঘে পাৰ্গিনিক খাই পেলালে, পিচে তাৰপৰা কি হ'ল? পাৰ্গিনিৰ গাত সোৱাদ-গোন্ধ পাইছিল কাৰণেই তেওঁক খাবলৈ বাঘৰ মন গৈছিল আৰু সেইবাবে তেওঁক ফালি-চিৰি খাই পেলাইছিল। কিন্তু পাৰ্গিনি তাৰপৰা নাৰ্ভাবল, কিয়নো তেওঁ আছিল শব্দ-ব্রহ্মৰ উপাসক। তেওঁৰ নিমিত্তে সকলোবোৰ অবৈতময় হৈ পৰিছিল। তেওঁ বাঘতো শব্দ-ব্রহ্মৰ অনুভৱ কৰিছিল। পাৰ্গিনিৰ সেই মহানুভৱতাৰ কাৰণেই ভাষ্যত য'তে তেওঁৰ নাম ওলায় ত'তেই ‘ভগৱান পাৰ্গিনি’ বুলি ভৱিৰে তেওঁৰ প্ৰতি শ্রদ্ধা নিবেদন কৰা হয়। তেওঁলোকে পাৰ্গিনিক মহান্ উপকাৰী বুলি ভাবে—

অজ্ঞানান্ধস্য লোকস্য জ্ঞানাজ্ঞনশলাকয়া।

চক্ষুৰ্দ্ৰুম্মীলিতং যেন তস্মৈ পাৰ্গিনিয়ৈ নমঃ॥

এনেকৈয়ে ভগৱান পাৰ্গিনিয়ে বাঘৰ গাত পৰমাত্মাক দৰ্শন কৰিছিল। জ্ঞানদেৱে কৈছে—

ঘৰ আৱে কোঁ নস্বৰ্গ য়া আ চঢ়ে ব্যাঘ্ৰ

তো ভী আত্ম-বুদ্ধিম্বে ভগ্ন ন হো কভী।

মহৰ্ষি পাৰ্গিনিৰ আৱস্থা এনেকুৱা হৈছিল। তেওঁ এই কথাটো বুদ্ধি উঠিছিল যে বাঘ এক দৈৱী বিভূতি।

এইটোৱেই সাপতো খাটিব। সাপলৈ মানুহে বৰ ভয় কৰে, কিন্তু সাপক কঠোৰ শ্রদ্ধা-প্ৰিয় ব্ৰাহ্মণ বুলি ধৰি লোৱা। কেনে স্বচ্ছ! কিমান সুন্দৰ! অকণো লেতৰা সি সহ্য কৰিব নোৱাৰে। লেতৰা ব্ৰাহ্মণ কিমান যে দেখিবলৈ পোৱা যায় কিন্তু লেতৰা সাপ কোনোবাই কোঁতয়াবা ক'ৰবাত দেখিবলৈ পাইছেনে? সি জেনিবা অকলৈ থকা ঋষি হে। সেই সাপটো নিস্কল উজ্জ্বল আৰু মনোহৰ হাবৰ নিচিনা। তালৈ ভয় কৰিবলৈ কিটো আছে? আমাৰ পুৰুষপুৰুষকলে তাৰ পূজাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল। আপোনালোকে

ইয়াক হিন্দুধর্মের অর্থ বিশ্বাস বদলিও হয়তো কব পাৰে। কিন্তু নাগ-পূজার বিধান হলে তাত থকাটো নিশ্চিত। সব্ কালত মোৰ আইৰ কাৰণে নাগৰ ছবি আঁকি দি পঠিয়াইছিলো। মই আইক কৈছিলো আই বজাৰত বহুতো ডাল ডাল ছবি পোৱা যায়।” আইয়ে কৈছিল “সেইবিলাক ছবি মোক নেলাগে। নিজৰ ল’ৰাই হাতে অৰ্কা ছবিহে ডাল।” তাৰ পাচত সেই নাগৰ পূজা কৰা হয়। তাক পাগলামি বুলি কবনে? বাবু অলপ ভাবি চাওকচোন! সেই সাপটো শাওন মাহত অতিথি হৈ আমাৰ ঘৰলৈ আহে। বাৰিষা হোৱা বাবে সিহঁতৰ বাঁহ বা গাঁত বোৰত পানীৰে ভৰি পৰে। তেতিয়া সি কি কৰিব? নিলগৰ নিষ্কৰ্ণ ঠাইত অকলে অকলে থকা সেই ঋষিজন আপোনাক অনাহকত আহুকাল নকৰিবৰ মনেৰে ছালৰ পাচত বা কোনো খৰি-খেৰ আদি জেং-জাবৰৰ মাজত মনে মনে পৰি থাকে। তাক অতি কম ঠাই লাগে। কিন্তু আমি তাক দেখা মাত্ৰেই যাঠি-টাঙোনলৈ তাৰ ওচৰত হাজিৰ হওঁগৈ। বিপদগ্ৰস্ত অতিথি যদি আমাৰ ঘৰলৈ আহে তেন্তে তেওঁক মৰাটো উচিত হবনে? কথিত আছে যে সন্ত ফ্ৰান্সিচে হেনো হাবিত সাপ দেখিলে অতি মৰমেৰে মাতে, আহাঁ ভাই আহাঁ!” তেতিয়া সাপে তেওঁৰ কোলাত উঠি থেলে আবু গাত যেনিয়েই তেনেয়েই বগাই ফুৰে। ইয়াক মিছা বুলি নেভাবিব। প্ৰেম বা মৰমত অৱশ্যেই এনেকুৱা শক্তি থাকে। সাপক বিষাক্ত বুলি কোৱা হয়: পাচে মানুহজানো কম বিষাক্ত? সাপেও কেতিয়াবা কেতিয়াবা হে খোঁটে, দেখিলেই নোখোঁটে। এশটাৰ ভিতৰত নবৈটাৰেই বিষ নেথাকে। সি তোমালোকৰ খেতি বন্ধা কৰে। খেতি নষ্ট কৰোঁতা অসংখ্য পোক আদি প্ৰাণী সাপে ধৰি খায়। এনেকুৱা পৰোপকাৰী শূদ্ৰ, উজ্জ্বল, নিষ্কৰ্ণতা প্ৰিয় সৰ্প ভগৱানৰে এটা ৰূপ। আমাৰ দেৱতাসকলৰ ভিতৰত কাববাৰ নহয় কাববাৰ গাত সাপ আছেই। গণেশৰ ককালত সাপৰ পেটী বন্ধা আছে। বন্দৰৰ লগত মিত্ৰতা স্থাপন কৰাতেই হে আছিল। এই অনন্ত শয়্যাত হে শূদ্ৰিছিল। ইয়াৰ মৰ্ম আৰু ইয়াৰ মাধুৰ্য্য অলপ বজা-চোন। এই সকলোৰে ভাবাৰ্থ হৈছে এই যে নাগৰ দ্বাৰা এই ঈশ্বৰীয় মূৰ্ত্তি ব্যক্ত হৈছে। সাপৰ লগত থকা এই পৰমেশ্বৰৰ লগত পৰিচিত হোৱা।

(৫৩) সূৰ্জীশ্ৰীত পৰমেশ্বৰ : আবু কেইটামান উদাহৰণ

এনেকুৱা আবু কত যে উদাহৰণ আছে। মই কেৱল মাত্ৰ তাৰ আভাস

এটাহে দিছো। গোটেই বামাগণ খনতেই এনেধৰণৰ বৰ্মণীয় কম্পনাই ভৰি আছে। বামাগণখন পিতা-পুত্ৰ, মাক-পুতেক, ভাই-ককাই আৰু পতি-পত্নীৰ প্ৰেম সম্পৰ্কীয় কাহিনীৰেই পৰিপূৰ্ণ। কিন্তু মই বামাগণ, সেই বদলিয়েই ভাল নেপাওঁ। মই ভাল পাওঁ এই কাৰণেহে যে বামৰ বন্দুতা বান্দৰৰ লগত হৈছিল। আজি-কালি কোৱা শুনা যায় যে বান্দৰো নাগ জাতিৰেই আছিল। ঐতিহাসিকসকলৰ কামেই হৈছে যে পুৰণি কথাবিলাক চালি-জাৰি চোৱা। তেওঁলোকৰ এই কামত মই অকণো আপত্তি নকৰোঁ কিন্তু যদি বামে আচল বান্দৰৰ লগত হৈ মিত্ৰতা কৰিছিল তেন্তে ইয়াত অসম্ভৱ কি? সচাকৈয়ে বামৰ বামত্ব, বৰ্মণীয়ত্ব বান্দৰৰ লগত মিত্ৰতা স্থাপন কৰাতেই হৈ আছিল। এই দৰেই গাইৰ লগত কৃষ্ণৰ সম্বন্ধ আছিল। গোটেই কৃষ্ণ-পুজাৰ আধাৰ হৈছে এই কম্পনাটোৱেই। কৃষ্ণৰ যি অৱস্থাতেই ছবি নলওক, তেওঁৰ ওচৰত গাই থিয় হৈ থকা পাবই। গোপাল কৃষ্ণ! গোপাল কৃষ্ণ! কৃষ্ণৰপৰা যদি গাইক আত'ৰাই নিয়া হয় তেন্তে কৃষ্ণৰ আৰু থাকিব কি? সেই দৰেই বামৰপৰাও যদি বান্দৰক আত'ৰাই নিয়া হয় তেন্তে বামৰেই বা বামত্ব থাকিব ক'ত? বামে বান্দৰতো পৰমাশ্ৰিত্য দৰ্শন কৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ লগত প্ৰেম আৰু ঘনিষ্ঠতাৰ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিছিল। এয়েই হৈছে বামাগণৰ চাৰি কাঠি। এই চাৰিৰ কথা যদি আপুনি পাহৰি যায় তেন্তে বামাগণৰ মাধুৰ্য্যই হেৰুৱাই পেলাব লাগিব পিতা-পুত্ৰ, মাক-পুতেকৰ মৰম চেনেহৰ কথা অন্য ঠাইতো পোৱা যায়। কিন্তু নৰ-বানৰ লগত এনেকুৱা মধুৰ মিত্ৰতা বামাগণত বাদে অন্য ক'তো পোৱা নেযায়। বান্দৰত অৱস্থিত ভগৱানক বামাগণে আত্মসাৎ কৰিলে। বান্দৰক দেখি ঋষিসকলে আনন্দ অনুভৱ কৰে। মাটিত ভৰি নোখোৱাকৈ বান্দৰে বামটেকৰপৰা আৰম্ভ কৰি কৃষ্ণতটলৈকে ইজোপা গছৰ পৰা সিজোপা গছলৈ জঁপিয়াই জঁপিয়াই আনন্দ অনুভৱ কৰিছিল। না-না ধৰণেৰে এই গছন বন আৰু তাত খেলি থকা আনন্দত মত্তলীয়া বান্দৰ-বিলাকক দেখি সহৃদয় ঋষিসকলৰ মনত কবিতা জাগি উঠিছিল আৰু আনন্দ উপলব্ধি কৰিছিল। ব্ৰহ্মাৰ চকু কেনেকুৱা হব লাগে এই বিষয়ে কবলৈ গৈ উপনিষদে বান্দৰৰ চকুৰ উদাহৰণ দিছিল। বান্দৰৰ চকু চঞ্চল চাৰিও ফালে যায় ব্ৰহ্মাৰ চকুও তেনেকুৱাই হব লাগে।

চকু একে ঠাইতে থাকিলে ঈশ্বৰৰ কাম নচলিব। আপুনি, আমি ধ্যানস্থ

হব পাৰোঁ, কিন্তু যদি ঈশ্বৰ ধ্যানস্থ হৈ যায় তেন্তে পৃথিৱীৰ অৱস্থা কি হ'ব? সেই কাৰণেই সকলোৰে কল্যাণকামী ব্ৰহ্মাৰ চকু ঋষিসকলে বান্দৰৰ চকুত দেখা পায়। বান্দৰৰ গাত পৰমাত্মাক দৰ্শন কৰিবলৈ শিকি লোৱা।

আৰু সেই ম'ৰা-চৰায়ো কম নহয়। মহাবাস্তৱত ম'ৰা বোঁছ নাই। গুৰু-বাটত কিন্তু বহুত আছে। এসময়ত মই গুৰুবাটতো আছিলো। দিনে ১০।১২ মাইল ফুৰাৰ মোৰ অভ্যাস আছিল। ফুৰোঁতে মই ম'ৰা চৰাই দেখিছিলো। যেতিয়া আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হৈ বৰষুণ দিবলৈ ধৰে, আকাশৰ ঋং ঘোৰ নীলা হয় তেতিয়া ম'ৰা চৰাইৰ মাত শুনা যায়। অস্তবৰ পৰা টানি উলিওৱা সেই ধ্বনি এবাৰ শুনিলে বৃজিব পাৰিবা। আমাৰ সমস্ত সংগীত-শাস্ত্ৰ ম'ৰাৰ মাতৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ৰচিত হৈছে। ম'ৰাৰ মাতেই "ষড়্জং বোঁতি"। এই প্ৰথম 'ষড়্জ' আমি ম'ৰাৰ পৰাই পালো। তাকে যোগ-বিয়োগ কৰি শ্বিতীয় স্বৰ আমি থাপনা কৰিলো। মেঘৰ ফালে চোৱা সিহঁতৰ সেই দৃষ্টি, গম্ভীৰ ধ্বনি আৰু মেঘৰ গাৰ্জনি শুনি ধৰা সিহঁতৰ চালি! আহা কেনে সুন্দৰ!! চালিৰ সেই সৌন্দৰ্য্যৰ আগত মানুহৰ সকলো বাহাদুৰি চুড়মাৰ হৈ যায়। ৰজা-মহাৰজায়ো সাজ-সজ্জা কৰে, কিন্তু ম'ৰাৰ চালিয়ে সেই সকলোবিলাককে চেৰ পেলায়। কেনে ভব্য সেই চালি, সেই সহস্ৰ চকু, ৰং-বিৰঙৰ অনন্ত দীপ্তি, সেই অশ্লুত সুন্দৰ মৃদু ৰমণীয় ৰচনা! সেই অতুলনীয় বৃটা বহা পাখি। সেই চালিৰ ফালে চালে পৰ-মাত্মাক দৰ্শন কৰা যেন লাগে। গোটেই সৃষ্টি এইদৰেই সজোৱা আছে। পৰমাত্মাই দৰ্শন দিবৰ কাৰণে সকলোতে বিৰাজমান হৈ আছে। কিন্তু আমি অভাগা কাৰণেই বোধকৰো তেওঁক দেখা নেপাওঁ। তুকাৰামে কৈছে :—

“প্ৰভুকা সৰ্ব্বস্থ সুকাল, অভাগীকো হৈ অকাল।”

সাধু-সন্তসকলৰ কাৰণে চিৰদিনেই সুকাল। কিন্তু আমাৰ দৰে অভাগাৰ পক্ষে সকলো ঠাইতেই অকাল।

বেদত অগ্নিৰ উপাসনাৰ কথা কোৱা হৈছে। অগ্নি নাৰায়ণ। তেওঁৰ মূৰ্ত্তি বোলে দেদীপ্যমান? দূৰ্টকুৰা কাঠৰ ঘৰ্ষণ হ'লেই তেওঁ প্ৰকট হয়। প্ৰথমে ক'ত লুকাই আছিল তাক কোনে জানে? কেনে জ্যোতিৰ্ম্ময়, কেনে উজ্জ্বল! বেদৰ প্ৰথম ধ্বনিও সেই অগ্নি উপাসনাৰ পৰাই ওলোৱা।

অগ্নিমীলে প্ৰবোধিতং যজ্ঞস্য দেবমুজ্জম্।

হোতাৰং যজ্ঞধাতমম্॥

অগ্নি উপাসনাৰ পৰাই বেদৰ আৰম্ভণি হৈছে যেতিয়া তেওঁৰ ফালে তুমি চোৱা। তেওঁৰ সেই শিখাবিলাক দেখিলে জীৱাত্মাৰ চট্‌ফটনিৰ কথা মোৰ মনত পৰে। সেই শিখাবিলাক লাগে ঘৰৰ চোকাৰেই হওক বা জংগলৰ দাবাগ্নিৰেই হওক। বৈৰাগীৰ ঘৰ-দুৱাৰ সাধাৰণতে নেথাকে। সেই শিখা-বিলাক য'তে থাকে তাতে সিহঁতৰ মহা ধৰ-ফৰণি উঠি পৰে। সিহঁত একাদিক্ৰমে ছট্‌ফটানেই থাকে। সেই শিখাবিলাক আৰু ওপৰলৈ যাবলৈ আঁতৰ হৈ থাকে। বৈজ্ঞানিকসকলে কয়—যে ইথাৰৰ কাৰণেহে এই শিখা-বিলাক লৰে আৰু বায়ুৰ দ্বাৰা হেঁচা পৰে কাৰণেও লৰে। কিন্তু সি যি কি নহওক, মই হলে অৰ্থ এইদৰেহে কৰিছো। যে সেই শিখাবিলাকে ওপৰত থকা পৰমাট্মা, তেজঃসমুদ্ৰ আৰু সূৰ্য্যনাৰায়ণৰ লগ লাগিবলৈহে অনবৰত ওপৰলৈ উঠিবলৈ চেষ্টা চলাব লাগিছে। জন্মৰপৰা মৃত্যু পৰ্য্যন্ত সিহঁতৰ চট্‌ফটনি চলিয়েই থাকে। সূৰ্য্য অংশী আৰু এই জ্বলন্ত শিখা-বিলাক অংশ। অংশ অংশীৰ ফালে যাবলৈ সদায় ব্যাকুল হৈ থাকেই। যেতিয়া সেই শিখাবিলাক নুমাই যাব তেতিয়াহে তাৰ ব্যাকুলতা বন্ধ হ'ব। নহ'লে বন্ধ নহয়। সূৰ্য্যৰপৰা যে আমি বহুত দূৰৈত আছোঁ সেই ভাব সিহঁতৰ মনলৈকে নাহে। সিহঁতে মাত্ৰ নিজৰ শক্তিকে পৃথিৱীৰপৰা ওপৰলৈ জাপ মাৰি কেনেকৈ উঠিব পাৰি তাৰে চেষ্টাত থাকে। অগ্নিয়ে তেওঁৰ নিজা ৰূপত জাজ্বল্যমান বৈৰাগ্যৰ হে পৰিচয় দিয়া যেন অনুমান হয়। এই কাৰণেই বেদৰ প্ৰথম ধৰ্ম্ম হ'ল 'অগ্নিমীলে' আৰু মই সেই কুলি চৰাইক কেনেকৈ পাহৰো? সি কেনেকৈ মাতে? জহকালি নদ-নদী, জান-জুৰি শূকৰাই যায়, কিন্তু গছবোৰ নতুন কুঁহ পাতেৰে ঢাক খাই থাকে। কুলিয়ে চাৰিগৈ এইটো নোসোধে যে কোনে তেওঁলোকক এই বৈভৱবোৰ দান কৰিছে! ক'ত আছে, সেই বৈভৱ দাতা? কেনে সূৰ্য্যৰ সেই কু-উ-উ মাত। হিন্দু ধৰ্ম্মত কুলিৰ ব্ৰত-বিধান পোৱা যায়। তিব্বতাসকলে ব্ৰত লয় যে যেতিয়ালৈকে কুলিৰ মাত নশুনো, তেতিয়ালৈকে অন্ন গ্ৰহণ নকৰো। কুলিৰ ৰূপত প্ৰকাশ পোৱা পৰমাট্মাক দৰ্শন কৰিবলৈ শিকাণ্ডতা এই ব্ৰত। কুলিয়ে কেনে সূৰ্য্যলৈকে কু-উ-উ কৰি মাতে। জেনিবা উপনিষদ হে গায়। কুলিৰ কু-উ-উ মাত

কাণেকৈহে শুনিবলৈ পোৱা চায়—চকুৰে দেখিবলৈ পোৱা নেযায়। কবি ৱৰ্ড্‌চৱৰ্থে কুলিৰ মাতত পাগল হৈ তাক বিচাৰি-বিচাৰি হাবিয়ে-বননিয়ে ঘূৰি ফুৰিছিল। ইংলণ্ডৰ মহান কবিয়েহে কুলিক বিচাৰি ফুৰে কিন্তু ভাৰতীয় সাধাৰণ ঘৰৰ নাৰীয়েও কুলিক নেদেখিলে আহাৰ-গ্ৰহণ নকৰে। এই কোকিলা-স্বতৰ দ্বাৰাই ভাৰতীয় নাৰীয়ে মহান কবিৰ পদবী লাভ কৰিছিল। যি কুলিয়ে পৰমানন্দৰ মধুৰ ধ্বনি শুনায়, তাৰ ৰূপত চিৰ-সুন্দৰ পৰম্পৰাহে যেন প্ৰকাশ পায়।

কুলি সুন্দৰ, সেইবুলি কাউৰীও জানো অসুন্দৰ? কাউৰীকো প্ৰশংসা কৰা। কাউৰী মোৰ বৰ প্ৰিয়। তাৰ সেই ডাঠ ক'লা ৰং আৰু সেই তীক্ষ্ণ মাতটো মই ভাল পাওঁ। আচলতে সেই মাতটো জানো বেয়া? নহয় সেই মাতটোও সুৰদিয়েই। সি যেতিয়া পাখি কোবাই কোবাই সো-সো কৰি উড়ি আহে তেতিয়া কিমান ভাল লাগে! সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ মন সি মূহি নিয়ে। কেচুৱা ল'ৰা-ছোৱালীয়ে বন্ধ ঘৰত কেতিয়াও আহাৰ নেখায়। বাহিৰৰ চোতালত বহি কাউৰী আদি চৰাই-চিৰিকতিক দেখুৱাই দেখুৱাইহে আহাৰ খুৱাব লগা হয়। কাউৰীক ভাল পোৱা কণ্ কণ্ ল'ৰা-ছোৱালী-বিলাক জানো পাগল? সিহঁত পাগল কেতিয়াও নহয়। সিহঁত জ্ঞানেৰে পৰিপূৰ্ণ। কাউৰীৰ ৰূপত ব্যস্ত পৰমেশ্বৰৰ লগত সিহঁত তৎক্ষণাৎ এক-ৰূপ হৈ পৰে। মাকে ভাতৰ লগত দৈ, এৰাগাখীৰ বা চেনি যিহকেই নিদিয়ক লাগে সেইবিলাক সিহঁতে ভাল নেপায়। সিহঁতে ভাল পায় কাউৰীয়ে পাখিৰে কৰা সো-সোৱনি শব্দ আৰু কাউৰীৰ মূখৰ অগ্নী-ভগ্নীহে। সূৰ্য্যৰ প্ৰতি কণ কণ ল'ৰা-ছোৱালীবোৰৰ ইমান কোঁতুহল হোৱা দেখা যায় যেন তাকে অৱলম্বন কৰিয়েই গোটেই 'ঈসপ-নীতি' ৰচনা কৰা হৈছে। ঈসপক সকলোতে ঈশ্বৰে দৰ্শন দিছিল। মই ভাল পোৱা কিতাপবিলাকৰ সূচীপত্ৰত ঈসপ নীতিৰ কথা প্ৰথমে লেখিম, কেতিয়াও নেপাহৰো। ঈসপৰ ৰাজ্যত দুই হাত, দুই ভৰি থকা মানুহ নামৰ প্ৰাণীয়েই অকলে নেথাকে। তাত শিয়াল, কুকুৰ, কাউৰী শহা, হৰিণ, কাছ, সাপ, কেচু সকলোৱেই আছে আৰু সকলোৱেই হ'হা-মতা কৰে। ইয়াক এখন বিৰাট সন্মিলন বুলিয়েই ধৰি লোৱা। ঈসপৰ লগত গোটেই চৰাচৰ জীৱই কথা পাতে। ডেঙলোকে দিব্য দৰ্শন লাভ কৰিছে। এই দৃষ্টি আৰু এই তত্ত্বকে লৈয়েই ৰামায়ণ

ৰচনা কৰা হৈছে। তুলসী দাসে ৰামৰ বালাকালৰ লীলা বৰ্ণনা কৰিছে। ৰামে চোতালত উমলি আছে। এনেতে এজনী কাউৰী আহি আগতে পৰিলহি। ৰামে মনে মনে গৈ সেই কাউৰীজনীক ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। কাউৰী জনীয়েও দেও দি দেও দি পিচলৈ হুহুঁকৈ গৈছে। অৱশেষত ৰাম ভাগৰি পৰিল। ইয়াৰ পাচতে ৰামৰ মনত এটা বৃদ্ধি খেলালে। ৰামে এটুকুৰা পিঠা লৈ কাউৰীজনীৰ ওচৰলৈ গ'ল। ৰামে যোঁতয়া পিঠা এটুকুৰা আগবঢ়াই দিয়ে, তাক দেখি কাউৰীজনী ওচৰ চাপি আহে। তুলসীদাসে এনে ধৰণৰ বৰ্ণনাৰে ৰামায়ণৰ কেইবা পৃষ্ঠাও ভৰাই পেলালে, কিয়নো সেই কাউৰীও পৰমেশ্বৰেই। ৰামৰ মূৰ্ত্তিৰ এটা অংশইহে তেওঁ কাউৰীৰ গাতো আছে। ৰাম আৰু কাউৰীৰ সেই পৰিচায়ক, পৰমাত্মাৰ লগত পৰমাত্মাৰ পৰিচয় বুলি ধৰি লোৱা।

(৫৪) দৃষ্টিৰ্জনতো পৰমেশ্বৰৰ দৰ্শন

সাৰাংশ হৈছে এই যে এই নিচিনাকৈয়ে এই গোটেই সৃষ্টিত, বিবিধ ৰূপত পৰিণত নদী, বিশাল পৰ্ব্বত, অটল সমুদ্ৰ, বংশল গোম্মাতা, সুন্দৰ ঘোঁৰা, সাহসী সিংহ, সুৰদি মাতৰ কুলি, ধুনীয়া ম'ৰা চৰাই স্বচ্ছ আৰু নিষ্কৰ্ণতা প্ৰিয় সাপ, পাখিৰে ধপ-ধপোৱা কাউৰী লহু লহু কৰি উঠা অগ্নি শিখা, তিব্বি বিৰাই থকা তৰা আদিৰ ৰূপত পৰমাত্মা সকলোতে বিৰাজমান হৈ আছে। সেইবিলাক চকুৱেদি চাবলৈ অভ্যাস কৰিব লাগে। প্ৰথমে ডাঙৰ আৰু সৰল আখৰ, তাৰ পাচত সূক্ষ্ম আৰু যুগ্মাক্ষৰ শিকিব লাগে। যুগ্মাক্ষৰ শিকি লব নোৱাৰিলে উন্নতি কৰিব নোৱাৰি। যুগ্মাক্ষৰ প্ৰতি থোজতে লাগিবই। দৃষ্টিৰ্জনৰ গাত থকা পৰমাত্মাক দেখিবলৈও শিকিব লাগে। যেনেকৈ ৰামক জানিব পাৰি সেইদৰেই ৰাৱণকো জানিব লাগে। প্ৰহ্লাদক যদি ভাল বুলি ধৰা যায়, তেন্তে হিৰণ্যকশিপুকো ভাল বুলি ধৰি লোৱাটো উচিত হ'ব। বেদে কৈছে :-

নমোনমঃ স্তেনানাং পতয়ে নমোনমঃ

নমঃ পদ্মিষ্ঠৈভ্যো নমো নিষাদেভ্যঃ।

ব্ৰহ্ম দাসা ব্ৰহ্ম দাসা

ব্ৰহ্মৈৱমে কিউহাঃ।

সেই ডকাইতহ'তৰ দলপতিৰ নমস্কাৰ। সেই ব্ৰহ্ম বা ক্ৰোধী আৰু হিংসুক

সকলকো নমস্কাৰ। এই ঠগ, চোৰ ডকাইত সকলোৱেই ব্ৰহ্ম। এই সকলোকে নমস্কাৰ।”

ইয়াৰ অৰ্থ কি? ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে এই যে সবল আখৰ শিকা হৈছে, এতিয়া জটিল আখৰবিলাক শিকা। কাৰ্লাইলে “বিভূতি পূজন” নামৰ এখন কিতাপ লিখিছে। তাত তেওঁ নেপোলিয়নকো এক বিভূতি বঢ়াইয়েই কৈছে। ইয়াত শূন্য পৰমাত্মা নাই, মিশ্ৰিত হৈ আছে; কিন্তু এই পৰমাত্মাকো ভালকৈ চিনি ল’ব লাগে। এই নিমিত্তেই তুলসীদাসে ৰাৱণক ৰামৰ বিৰুদ্ধী ভক্ত বঢ়াই কৈছে। এই ভক্তৰ আচাৰ-নীতি অৱশ্যে কিছু বেলেগ ধৰণৰ। ভাৰ যদি জুয়ে পোৱে তেন্তে সি উখাই উঠে, কিন্তু সেই উখহা ভাগক যদি সৈকি দিয়া হয় তেন্তে সি ভাল হৈ পৰিব। দূয়োঠাইতে একে তেজেই আছে। কিন্তু ৰোগ হলে বেলেগ বেলেগ হয়। ৰাম আৰু ৰাৱণ দেখাত দৃজন হ’লেও, দুয়ো একেজন পৰমেশ্বৰৰেই।

শুদ্ধ আৰু সূক্ষ্ম, সহজ আৰু জটিল, সবল আখৰ আৰু সংযুক্তাক্ষৰ সকলো শিকা আৰু অন্তত এইটো উপলব্ধি কৰা যে পৰমেশ্বৰ নথকা খালি ঠাই অকণমানো নাই। অণু-পৰমাণুতো তেওঁ থাকে। বাৰ্লি চাৰ্ভিৰ পৰা গজ-হস্তিটলৈকে বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ সকলো প্ৰাণীতে তেওঁ ব্যাপ্ত হৈ থাকে। সকলোৰে বিষয়ে সমানে চিন্তা ৰাখোঁতা দয়ালু, জ্ঞানমুৰ্ত্তি, ভক্তবৎসল, সমৰ্থ পালন, সুন্দৰ পৰমাত্মা আমাৰ চাৰিও ফালে সকলোতে দৃঢ়ায়মান হৈ আছে।

একাদশ অধ্যায়

(৫৫) বিশ্বব্ৰহ্ম-দৰ্শনত অজ্ঞানৰ উৎকণ্ঠা

বস্তুসকল, যোৱা বাৰ আমি এই বিষয়ে আলোচনা কৰি আহিছো যে এই বিশ্বৰ অনন্ত বস্তুসমূহত ব্যাপ্তিহে থকা পৰমাখ্যাক আমি কেনেকৈ চিনিব পাৰো আৰু আমাৰ চকুৰ আগত যি বিৰাট প্ৰদৰ্শনী বিদ্যমান, তাক আত্মসাৎ কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ। প্ৰথমে স্থূল তাৰ পাচত সূক্ষ্ম, প্ৰথমে সৰল তাৰ পাচত মিশ্ৰ—এইদৰেই সকলো বস্তুতেই ভগৱানক দেখিবলৈ আৰু তেওঁৰ সাক্ষাৎকাৰ হ'বলৈ অহৰ্নিশে অভ্যাস কৰি গোটেই বিশ্বকে আত্ম-সম-জ্ঞান কৰিবলৈ যে শিকিব লাগে এইটো আমি যোৱা অধ্যায়ত পাই আহিছো।

এতিয়া একাদশ অধ্যায়লৈ মন কৰিব। এই অধ্যায়ত ভগৱানে প্ৰত্যক্ষ ব্ৰহ্ম দৰ্শন কৰাই অজ্ঞানক কৃতাৰ্থ কৰিছে। অজ্ঞানে ভগৱানক কলে—“প্ৰভু, মই আপোনাৰ সম্পূৰ্ণব্ৰহ্ম দৰ্শন কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰিছোঁ। - যি ব্ৰহ্মত আপোনাৰ গোটেই মহান্ প্ৰতিভা প্ৰকাশ পায় তেনে ব্ৰহ্ম মোক দেখুৱাওক।” অজ্ঞানৰ এই প্ৰাৰ্থনা বিশ্বব্ৰহ্ম দৰ্শনৰ আছিল।

আমি সাধাৰণতে 'বিশ্ব,' 'জগত,' আদি শব্দ ব্যৱহাৰ কৰো। এই জগত বিশ্ব-ব্ৰহ্মাণ্ডৰ এটা অতি ক্ষুদ্ৰ ভাগ। এই ক্ষুদ্ৰ ভাগটোৰ কথাও আমি ভালকৈ নেজানো। গোটেই বিশ্ব-ব্ৰহ্মাণ্ডৰ দৃষ্টিৰে চালে যিখন জগতক আমি ইমান বিশাল যেন দেখিছোঁ তাকো অতিশয় ক্ষুদ্ৰ যেন লাগিব। ৰাতি যদি আকাশৰ পিনে চোৱা যায় তেন্তে তাক এটা অনন্ত গোলাকাৰ বস্তু যেন দেখা যাব। আকাশত থকা সেই হাতী-পটি, খুপী-তৰা আৰু তিৰবিৰাই থকা অগণন তৰা এই সকলোবিলাকৰে স্বৰূপৰ বিষয়ে আপুনি জানেনে? এই সৰু সৰু তৰাবিলাকেই মহা প্ৰচণ্ড। তাত অনন্ত সূৰ্য্যৰ সমাবেশ হয়। সিহঁত ধকধকীয়া, তেজোময়, জ্বলন্ত ধাতুৰ গোলাপিন্ড। এনেকুৱা অনন্ত পিন্ডৰ হিচাপ কোনে কৰে? ইয়াৰ 'আদি-অন্ত, পাৰ-আপাৰ একোৱেই নাই। খুদা চকুৰেহে ইয়াক হেজাৰ হেজাৰ যেন দেখা যায়; দৃষ্টিগেৰে চালে কোটি কোটি যেন দেখিবলৈ পোৱা যায়। তাতকৈও যদি ডাঙৰ দৃষ্টিগেৰে চোৱা যায় তেন্তে পৰামৰ্শ পৰামৰ্শ পৰিমাণত দেখা যাব।

শেষত তাৰ আদি-অন্তনো ক'ত তাক ধৰাই টান হ'ব। এই অনন্ত সৃষ্টিয়েই স্বৰ্গ মৰ্ত্য সকলোতে ব্যাপ্ত হৈ আছে, তাৰে এটা ক্ষুদ্ৰ অংশকহে জগত বোলা হয়। কিন্তু এই জগতকে যে কিমান বিশাল কাল যেন দেখা যায়।

এই বিশাল সৃষ্টি পৰমেশ্বৰৰ স্বৰূপৰ এটা ফাল মাত্ৰ। এতিয়া তাৰ দ্বিতীয় ফালটো লোৱা যাওক। সিয়েই হৈছে কাল। যদি আমি অতীতৰ ফালে দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰো, তেন্তে ইতিহাসৰ সীমা বৰ বোছি যায় যদি দহ হেজাৰ বছৰলৈ পিচুৱাই যাব পাৰিব। তাৰ আগৰ কালৰ কথা কল্পনাই ঢুকি নেপায়। ইতিহাসৰ কাল হ'ল দহ হেজাৰ বছৰৰ আৰু আমাৰ নিজৰ জীৱন কাল টানিমানি এশ বছৰ মান হ'ব। বাস্তৱতে কালৰ বিস্তাৰ অনাদি আৰু অনন্ত। কিমান কাল পাৰ হৈ গৈছে তাৰ কোনো সীমা সংখ্যা নাই। আৰু আগলৈ কিমান আছে তাৰো কল্পনা কৰিব নোৱাৰি। বিশ্ব-ব্ৰহ্মাণ্ডৰ তুলনাত জগতখন যেনেকৈ তুচ্ছ ইতিহাসৰ এই দহ হেজাৰ বছৰো অনন্ত কালৰ তুলনাত একেবাৰেই নগণ্য। ভূত কাল হৈছে অনাদি আৰু ভৱিষ্যৎ কাল হৈছে অনন্ত। এই সাধাৰণ বৰ্ত্তমান কালৰ কথা কণ্ঠতে কণ্ঠতে ভূত কাল আহি পায়হি। বৰ্ত্তমান কালনো সচাঁকৈয়ে ক'ত তাক কবলৈ ধৰে ধৰে মানেই ভূত কালত বিলীন হৈ পৰে। এনেকুৱা অতি চমুল আমাৰ বৰ্ত্তমান কালটো। মই এতিয়া কথা কৈ আছোঁ, কিন্তু মোৰ মূখৰ পৰা এনেকুৱা কথা ওলোৱা মাগেই সি ভূত কালত বিলীন হৈ যায়। এই-দৰেই এই মহান্ কাল-নদী একেৰাহে বৈয়েই আছে। তাৰ উগ্গম বা অন্তৰ কোনো ঠিকনা নাই। মাজৰে অলপ মাত্ৰ প্ৰৱাহ আমি দেখিবলৈ পাওঁ।

এই দৰেই এফালে স্থলভাগৰ প্ৰচণ্ড বিস্তাৰ আৰু আন ফালে কালৰ প্ৰচণ্ড প্ৰৱাহ। এই দুয়োটা দৃষ্টিৰেই যদি সৃষ্টিৰ ফালে চোৱা যায় তেতিয়া বুজিব পৰা হ'ব যে কল্পনা শক্তিক যিমানেই প্ৰসাৰিত কৰিবলৈ নেচাওক লাগে ইয়াৰ কোনো ওৰ পোৱা নেযায়। ভূত, ভৱিষ্যত, বৰ্ত্তমান এই তিনিওটা কাল আৰু ওপৰ, তল-মধ্য—এই তিনিওখন ঠাইত ব্যাপ্ত হৈ থকা বিৰাট পৰ-মেশ্বৰক একে সময়তে আৰু একে বাৰতে দেখা পাবলৈ অজ্ঞানে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিলে। এই ইচ্ছাৰ কাৰণেই একাদশ অধ্যায়ৰ সূচনা হৈছে।

অজ্ঞান ভগৱানৰ অতি প্ৰিয় আছিল। কিমান প্ৰিয় আছিল? ইমান প্ৰিয় আছিল যে দশম অধ্যায়ত কোন কোন স্বৰূপত মোক ধ্যান কৰিবা এই

কথা বজ্রাবলৈ গৈ পৰমেশ্বৰে কৈছিল—“পান্ডৱৰ ভিতৰত যিজন অৰ্জুন তেওঁৰ ৰূপত মোক ধ্যান কৰা।” শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছে “পান্ডৱানাং ধনঞ্জয়ঃ।” ইয়াত কৈ অধিক প্ৰেমৰ পাগলামি, প্ৰেমোন্মত্ততা কি হ'ব পাৰে? প্ৰেম ৰে কিমান পাগল হ'ব পাৰে তাৰেই উদাহৰণ স্বৰূপ এই কথাখাৰ। অৰ্জুনৰ ওপৰত ভগৱানৰ প্ৰীতি অপাৰ আছিল। এই একাদশ অধ্যায় সেই প্ৰীতিৰেই প্ৰসাদ স্বৰূপ। দিব্যৰূপ দৰ্শন কৰিবলৈ অৰ্জুনৰ যি ইচ্ছা আছিল, ভগৱানে তেওঁক দিব্য দৃষ্টি দি সেই আশা পূৰ্ণ কৰিলে। অৰ্জুনক তেওঁ প্ৰেমৰ প্ৰসাদ দিলে।

(৫৬) ক্ষুদ্ৰ মূৰ্তিতো পূৰ্ণ দৰ্শন সম্ভৱ

সেই দিব্যৰূপৰ সূন্দৰ, ভব্য বৰ্ণনা এই অধ্যায়ত আছে। যদিও এই বিলাক সঁচা, তথাপি এই বিশ্ব-ৰূপৰ কাৰণে মোৰ বিশেষ লোভ একো নাই। মই সৰু ৰূপতেই সন্তুষ্ট। যিটো সৰু, সৰল সূন্দৰ ৰূপ মোৰ চকুত পৰে তাৰ মাধুৰ্য্য লুটিবলৈ মই শিকিছো। পৰমেশ্বৰ টুকুৰাত বিভাজিত নহয়। মই ভবা নাই যে পৰমেশ্বৰ যিটো ৰূপ আমি দেখিবলৈ পাইছো সি তাৰ এটা টুকুৰাহে আৰু বাকী অংশ বাহিৰত আছে। বৰঞ্চ মই দেখিছো যে যি পৰমেশ্বৰ এই বিৰাট বিম্বত ব্যাপ্ত হৈ আছে তেওঁৰই সম্পূৰ্ণ ৰূপত যেনে আছিল তেনেই এটা ক্ষুদ্ৰ মূৰ্তি তথা ধূলি কণাতো ব্যাপ্ত হৈ আছে। মূল্য কাৰোৰে কম নহয়। অমৃত সিদ্ধত যি মধুৰত্ব আছে তাৰ এটা টোপালতো সেই একেই আছে। অমৃতৰ যি এটা টোপাল মই পাইছো তাৰ সোৱাদ লৈয়েই থাকিম বুলি ভাবিছোঁ। অমৃতৰ দৃষ্টান্ত মই জানি বজ্জিয়েই দিছো। পানী কিম্বা গাখীৰ লোৱা নাই। এপিয়লা গাখীৰত যিমান সোৱাদ থাকিব, এঘটি গাখীৰতো সিমান সোৱাদেই থাকিব কিন্তু সোৱাদ সমান হলেও পুৰ্ণত সমান হ'ব নোৱাৰে। এটোপাল গাখীৰতকৈ এপিয়লা গাখীৰত পৌণ্ডিকতা সাধাৰণতে বোছি। কিন্তু অমৃতৰ দৃষ্টিত হলে সেইটো নেখাটে। অমৃত সাগৰৰ সোৱাদ অমৃতৰ এটা টোপালতো থাকে। তাৰ পৌণ্ডিকতাও সমান। অমৃতৰ এটা টোপাল পানকৰিলেও তাৰপৰা অমৃত পোৱা যাবই। সেই দৰেই যি দিব্যতা আৰু পৱিত্ৰতা পৰমেশ্বৰৰ বিৰাট ৰূপত নিহিত আছে, সি়েই আকৌ এটা সৰু মূৰ্তিতো আছে। ধৰিলেও কোনোবাই যদি নমুনা স্বৰূপে মোৰ আগত এমূৰ্তি ধান আনি থয় আৰু যদি তাক মই চিনি নেপাওঁ

ভেলেত এখেলা ধান আনি মোৰ আগত থলোহি কি লাভ হ'ব? মোৰ চকুৰ আগত থকা ঈশ্বৰৰ সৰু নমুনাৰ যদি মই চিনিব নোৱাৰো তেন্তে বিৰাট পৰমেশ্বৰক দেখিলে কেনেকৈ চিনিম? সৰু ডাঙৰ বিচৰাত লাভ কি? সৰুক চিনিব পাৰিলেই ডাঙৰক আপোনা-আপুনি চিনা হৈ যায়। এই কাৰণে ঈশ্বৰে মোক বিৰাট ৰূপ দেখুৱাত মোৰ আগ্ৰহ নাই। অজ্ঞানৰ দৰে বিশ্বৰূপ দৰ্শন কৰিবলৈ দাবী কৰিবৰ মোৰ যোগ্যতাও নাই। তথাপি মই যি দেখিছো সি যে সেই বিশ্বৰূপৰেই এটা অংশ বিশেষ এনেও নহয়। কোনো ছবিৰ টুকুৰা এটা যদি লৈ অহা হয় তেন্তে তাৰপৰা গোটেই ছবি-খনত কি আছিল তাক বুজা নেযাব। কিন্তু পৰমাত্মা এনেধৰণৰ টুকুৰাৰে গঠিত নহয়। পৰমাত্মা কটা নহয় আৰু খণ্ড-খণ্ডও নহয়। এটা ক্ষুদ্ৰ আকৃতিতো সেই অনন্ত পৰমেশ্বৰে সম্পূৰ্ণ ভাৱে বিৰাজ কৰি থাকে। সৰু ছবি আৰু ডাঙৰ ছবিৰ মাজত নো কি তফাৎ আছে? ডাঙৰ ছবিত যি থাকে, সৰু ছবিতো সেই একে বস্তুৱেই সম্পূৰ্ণ ভাৱে থাকে। সৰু ছবি, ডাঙৰ ছবিৰ টুকুৰা নহয়। সৰু টাইপৰ আখৰ হ'লে যি অৰ্থ হ'ব, ডাঙৰ টাইপৰ আখৰ হলেও সেই একে অৰ্থই হ'ব। ডাঙৰ টাইপৰ অৰ্থ ডাঙৰ বা সৰু টাইপৰ অৰ্থ সৰু এনে নহয়।

মূৰ্ত্তি-পূজাৰ আধাৰতো এই বিচাৰ পদ্ধতিয়েই নিহিত আছে। মূৰ্ত্তি-পূজাক এতিয়ালৈকে বহুতেই সমালোচনা কৰিছে। বাহিৰৰ আৰু ইয়াৰো কিছুমান চিন্তাশীললোকে মূৰ্ত্তি-পূজা অনাৱশ্যক বুলি কৈছে। কিন্তু মই যিমানেই চিন্তা কৰি চাওঁ সিমানেই মূৰ্ত্তি-পূজাৰ আৱশ্যকতাই মোৰ আগত জল জল পট্-পট্টকৈ দেখা দিয়ে। মূৰ্ত্তি-পূজাৰ অৰ্থ নো কি? এটা ক্ষুদ্ৰ বস্তুত গোটেই বিশ্বক অনুভৱ কৰাৰ বিদ্যাই হৈছে মূৰ্ত্তি-পূজা। এখন সৰু গাঁৱত গোটেই ব্ৰহ্মাণ্ডক দেখিব পৰা বিদ্যা শিকাটো জানো বেয়া? ই কোনো কল্পনা নহয় প্ৰত্যক্ষ অনুভৱৰ কথা। বিৰাট স্বৰূপত যি আছে সিৱেই ধূলিৰ কণিকাতো আছে। সেই মাটিৰ চপৰাটোৰ ভিতৰত আম, কল, ধান, সোণ, তাম, ৰূপ আদি সকলো আছে। গোটেই সৃষ্টিখনেই সেই কণিকাৰ ভিতৰতে আছে। যেনেকৈ ভাৱৰীয়াতে সৰু দলত একেজন ভাৱ-ৰীয়াই বাবে বাবে পোছাক সলাই ৰংগমণ্ডলৈ আহে, সেইদৰেই পৰমেশ্বৰকো বজ্জৰ লাগে। আৰু যেনেকৈ এজন নাট্যকাৰে নিজে নাটকো লিখে আৰু

নাট্যো হয়, সেইদৰেই পৰমাত্মায়ো নাটক লিখে আৰু তেওঁ অনন্ত পাত্ৰৰ ৰূপত সাজি-কাচি ৰঙ্গমণ্ডত আহি অভিনয় কৰে। এই অনন্ত নাটকৰ এজন পাত্ৰক চিনিব পাৰিলেও সকলো পাত্ৰকে চিনি লোৱাৰ নিচিনা হব।

কাব্যৰ উপমা, দৃষ্টান্ত আদিৰ কাৰণে যি আধাৰ আছে মূৰ্ত্তি-পূজাৰ বেলিকাও সিয়েই খাটিব। কোনো গোলাকাৰ বা ঘূৰণীয়া বস্তু আদি যদি আমি দেখো তেন্তে আমি আনন্দ অনুভৱ কৰো। কিয়নো তাত এটা ব্যৱস্থিততা থাকে। ব্যৱস্থিততা ঈশ্বৰৰ এটা স্বৰূপ। ঈশ্বৰৰ সৃষ্টি সৰ্বাঙ্গসুন্দৰতাত ব্যৱস্থিততা আছে। গোলাকাৰ বস্তু মানে ঈশ্বৰৰ ব্যৱস্থিত মূৰ্ত্তি। কিন্তু হাবিত গজা কেকোৰা-বেকোৰা গছো ঈশ্বৰৰেই মূৰ্ত্তি। তাত ঈশ্বৰৰ স্বচ্ছন্দতা আছে। সেই গছ-জোপাৰ কোনো বন্ধন নাই। ঈশ্বৰক কোনে বাধিত পেলাব পাৰে? সেই বন্ধনাতীত পৰমেশ্বৰ সেই বাৰভাজীয়া গছ ডালতো আছে। কোনো পোন সবল খুটা দেখিলে তাত ঈশ্বৰৰ সমতা দেখা যায়। কাৰুকাৰ্য্য কৰা খুটা দেখিলে তাত আকাশৰ অগণন নক্ষত্ৰৰ স্ৰবাহি গুটি বুলুৱা সেই পৰমেশ্বৰক দেখা যায়। কোনো কলমদিয়া ব্যৱস্থিত বাগিচাত যদি ঈশ্বৰৰ সংযমীৰূপ দেখিবলৈ পোৱা যায় তেন্তে কোনো গহন-বনতো ঈশ্বৰৰ ভাষাত আৰু স্বতন্ত্ৰতাৰ দৰ্শন হয়। অৰণ্য আৰু ব্যৱস্থিত বাগিচাতো আনন্দ পোৱা যায়। তেন্তে আমি পাগল নে কি? নহয়, আনন্দ দূৰোটাতে আছে, কিয়নো ঐশ্বৰিক গুণ প্ৰত্যেকটোতেই প্ৰকাশ পাইছে। মিহি শালেগ্ৰাম শিলাখণ্ডত যি জ্যোতি আছে সিয়েই নন্দাৰ ওখোৰা-মোখোৰা মূৰ্ত্তি শঙ্কৰতো আছে। গভিকে বহি সেই বিৰাট-স্বৰূপক বেলেগাই দেখা নাই যদিও কোনো আপত্তি নাই।

পৰমেশ্বৰ, সকলোতে ভিন্ ভিন্ বস্তুত ভিন্ ভিন্ গুণৰ স্ৰবাহি প্ৰকাশ পায় আৰু ইয়াৰ পৰাই আমি আনন্দ পাওঁ। সেই বস্তুটোৰ প্ৰতি আত্মীয়তা প্ৰকাশ পায়। আনন্দ অকাৰণত নহয়। আনন্দ কিয় হয় বাৰু? ইয়াৰ লগত কিছু নহয় কিছু সম্বন্ধ আছে, এই কাৰণেই আনন্দ পোৱা যায়। সন্তানক দেখা মাত্ৰকেই মাকৰ হিয়া পুলকিত হৈ উঠে; কিয়নো তেওঁৰ লগত কি সম্বন্ধ আছে তাক জানে। এইদৰেই প্ৰত্যেক বস্তুৰ লগত পৰমাত্মাৰ সম্বন্ধ যটোৱা। মোৰ গাত যি পৰমেশ্বৰ আছে সেই বস্তুটো ঠিক ভেৰেই আছে। এনেধৰণৰ সম্বন্ধ বঢ়োৱা মানে আনন্দ বঢ়োৱা হয়। আনন্দৰ আৰু

কোনো পাৰ নাই। প্ৰেমৰ সম্বন্ধ সকলো ঠাইতে ঘটাবলৈ চাওক। তাৰ পাচত দেখিব কি চমৎকাৰ হৈ উঠে! অনন্ত সৃষ্টিত ব্যাপ্ত পৰমাত্মাই পুনৰ অণু-পৰমাণুতো দেখা দিব। এবাৰো যদি কেনেবাকৈ সেই দৃষ্টি পায় তেনে-হলেনো আৰু কি লাগে? ইয়াৰ কাৰণে অৱশ্যে ইন্দ্ৰিয়সমূহক সংস্কাৰৰ অভ্যাস কৰোৱাবৰ প্ৰয়োজন হব। আমাৰ ভোগ-বাসনা পৰিহাৰ কৰি যেতিয়া আমি প্ৰেমৰ পৱিত্ৰ দৃষ্টি লাভ কৰিম তেতিয়া পুনৰ প্ৰত্যেক বস্তুতেই ঈশ্বৰে দেখা দিব। আত্মাৰ বং কেনেকুৱা এই কথাটোৰ উপনিষদত অতি সুন্দৰ বৰ্ণনা আছে। আত্মাৰ বংনো কোনটো বুলি কম? ঋষিয়ে প্ৰেমত কৈছে—“যথা অয়ং ইন্দুগোপঃ।”

এই যে ৰঙা ৰঙা বেশমৰ নিচিনা কোমল পহুৰ গাত থকা এবিধ চিকৰা (ইন্দুগোপ) আছে, তাৰ নিচিনাই আত্মাৰ ৰূপ। সেই পহু-চিকৰাটো দেখি কিমান আনন্দ লাগে? এই আনন্দ কিয় লাগে বাৰু? মোৰ গাত যি ভাৱ আছে পহু-চিকৰাৰ গাতো সেই ভাৱেই আছে। মোৰ লগত তাৰ কোনো সম্বন্ধ নথকা হলে জানো তাক দেখি মোৰ আনন্দ লাগিলহেভেন। মোৰ অন্তৰত যি সুন্দৰ আত্মা আছে, তাৰ অন্তৰতো সেই আত্মাই আছে। এই কাৰণেই তাৰ উপমা দিয়া হৈছে। উপমা কিয় দিয়া হয়? তাক দেখি আনন্দ কিয় লাগে? আমি উপমা এই কাৰণেই দিওঁ যে সেই দুয়োটা বস্তুত সামঞ্জস্য আছে আৰু এই বাবেই আনন্দও লাগে। যদি উপমেয় আৰু উপ-মান একেবাৰেই বেলেগ বেলেগ হয় তেন্তে তাত আনন্দ মূঠেই পোৱা নহয়। যদি কোনোবাই কয় যে লোণ-জলকীয়াৰ নিচিনা, তেন্তে আমি তেওঁক পাগল বুলি কম। কিন্তু যদি কোনোবাই কয় যে তৰবিলাক ফুলৰ নিচিনা, তেন্তে তাত সামঞ্জস্য থকা বাবে তাৰপৰা আনন্দ পোৱা যায়। লোণ জলকীয়াৰ নিচিনা বুলি কলে তাত সাদৃশ্য থকা যেন নেলাগে, কিন্তু কাৰোবাৰ দৃষ্টি অতি বিশাল হৈ পৰা বাবে যদি যি পৰমাত্মা লোণত আছে, সেই পৰমাত্মাই জলকীয়াতো আছে বুলি উপলব্ধি কৰে তেন্তে তেওঁ “লোণ কেনেকুৱা, জল-কীয়াৰ নিচিনা” বোলা এই কথা ফাঁকিতো আনন্দ অনুভৱ কৰিবলৈ ধৰিব। সাৰাংশ হৈছে এই যে ঈশ্বৰীয় ৰূপ প্ৰত্যেক বস্তুতে ওভুপ্ৰাপ্ত ভাৱে আছেই। তাৰ কাৰণে বিৰাটৰূপ দৰ্শনৰ কোনো আৱশ্যক নকৰে।

(৫৭) বিৰাট বিশ্বৰূপ সহ্য নহয়

ভূতনেশ্বৰলত সেই বিৰাট ৰূপ দৰ্শন মই কেনেকৈ সহ্য কৰিম? সৰু সৰ্বগুণী সুন্দৰ ৰূপক মই ভাল পাওঁ আৰু ইয়াক মোৰ নিজৰ যেনো লাগে। আচলতে ই মধুময়ী। এনেকুৱা বস্তু দেখি মই যিমান তৃপ্তি পাম, সিমান তৃপ্তি বিশ্বৰূপ দৰ্শনত কৈতয়াও নেপাওঁ। অজ্ঞানৰো ঠিক সেই একে অৱস্থাই হৈছিল। তেওঁ থৰ্ থৰ্ কৰি কৰ্পিবলৈ ধৰিলে আৰু অন্তত কলে “হে ভগৱান, আপোনাৰ আগৰ সেই মনোহৰ ৰূপটো দেখুৱাওকচোন।” অজ্ঞানৰ নিজৰ অভিজ্ঞতাই কৈছে যে বিৰাট ৰূপদৰ্শন কৰিবলৈ মন নেমেলাব। তিনিওটা কাল আৰু তিনিওখন ঠাইত ব্যাপ্ত হৈ থকা ঈশ্বৰেই ভাল। সেই তৰাবিলাক লগলাদি যদি কিবা এটা অত্যাশ্চৰ্য্য গোলাকাৰ বস্তুহে মোৰ আগত থিয় হয়হি তেতিয়া মোৰ কি অৱস্থা হ’ব? এই তৰাবিলাক কিমান শান্ত-স্নিগ্ধ! এনেকুৱা লাগে যেন দুৰৈৰ পৰা তেওঁলোকে মোৰ লগত কথাহে পাতিছে। কিন্তু চকুক শান্তি দিব পৰা সেই তৰাবিলাক যদি ওচৰত চাহি আহে, তেতিয়া? সেইবিলাক হৈছে প্ৰজ্জ্বলিত অগ্নি। তেতিয়া দেখোন মই পুৰি ছাই হৈ যাম। ঈশ্বৰৰ এই অনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ড ষত যেনেভাবে আছে তাক তেনে ভাবেই থাকিবলৈ দিয়া। সেই সকলোবিলাককে একেটা খোঁটালীত একেলগ কৰিলে জানো আনন্দ হ’ব? বোম্বাইৰ চিৰিয়াখানাত থকা সেই কৰ্পোবিলাকৰ কি স্বাধীনতা আছে? সেই দশ্যটো বৰ কিবা যেন লাগে। এই সৃষ্টিখন যে আকাশ, পাতাল আৰু পৃথিৱীৰ এই তিনিওটা ভাগত বিভক্ত হৈ আছে তাতহে বোছি আনন্দ লাগে। যিটো কথা শ্বলাশ্বক সৃষ্টিত খাটিব, সিয়েই আকৌ কালাশ্বক সৃষ্টিতো খাটিব। ভূতকালৰ কথা আমাৰ মনত নেথাকে আৰু ভৱিষ্যত কালৰ জ্ঞান নহয়, ই অৱশ্যে আমাৰ কাৰণে কল্যাণকাৰকেই। যিবিলাক বস্তুত কেৱল পৰমেশ্বৰৰহে সন্তা আছে, মনুষ্য সন্তা মূঠেই নাই, তেনেকুৱা পাচোঁটা বস্তুৰ কথা কোৱান-সৰিফত কোৱা হৈছে। তাৰ ভিতৰে এটা হৈছে ভৱিষ্যত কাল বিষয়ক জ্ঞান। আমি আন্দাজ কৰো, কিন্তু আন্দাজৰ অৰ্থ জ্ঞান নহয়। ভৱিষ্যত কালৰ জ্ঞান যে—আমাৰ নহয় এইটো আমাৰ ভালৰ কাৰণেহে। সেইদৰেই ভূতকালৰ কথাও যে আমাৰ মনত নেথাকে ইয়ো সঁচাকৈয়ে বৰ ভাল কথাই। কোনো দৃষ্টিৰ্ণ, যদি সজ্ঞান হৈ মোৰ ওচৰলৈ আহে, তেতিয়া যদি তেওঁৰ

সেই অতীতৰ কথাবিলাক মোৰ মনত থাকে, তেন্তে তেওঁৰ প্ৰতি মনত প্ৰম্থা নজন্মা হয়। তেওঁ যিমানেই নকওক, তেওঁৰ আগৰ সেই পাপবিলাক মই সহজতে কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰো। তেওঁ যেতিয়া মৰি অন্য জন্ম লৈ আহিব, তেতিয়াহে হয়তো জগতে আগৰ সেই পাপবিলাক পাহৰিব পাৰিব।

পূৰ্বৰ কথা মনত পৰিলেই বিকাৰ বাঢ়ে। কিন্তু আগৰ সেই সমস্ত জ্ঞান যদি নষ্ট হৈ যায় তেন্তে আৰু কোনো কথাই নেথাকে। পাপ-পুণ্য পাহৰি যাবলৈ হলে কোনো বিশেষ উপায় থাকিব লাগে। সেই উপায়টো হৈছে মৃত্যু। যেতিয়া আমাৰ এই জন্মৰ-যন্ত্ৰণা অসহ্য যেন অনুভৱ হয় তেতিয়া আকৌ আগৰ জন্মৰ আবজ্ঞনাৰ বিচাৰ কৰিব লাগে? আমাৰ এই জন্মৰ খোঁটা লীতেই জানো কম আবজ্ঞনা আছে?

আমাৰ ল'ৰালি কালৰ কথাওতো বহুত পাহৰো। অৱশ্যে এই পাহৰি-যোৱা কথাটো লাভদায়কেই। হিন্দু মূছলমানৰ ঐক্যৰ কাৰণে অতীতক পাহৰি যোৱাটোৱেই একমাত্ৰ উপায়। আওৰণজৈবে বহুত অত্যাচাৰ কৰিছিল, এই কথাখিনিকেনো কিমান দোহাৰি থাকিব? গুজৰাটী ভাষাত ৰতন বাইৰ এটা গৰ্ণা-গীত আছে। তাক আমি ইয়াত বহুবাৰ শুনিছো। তাত শেষত এই কথাষাৰ কোৱা হৈছে যে “পৃথিৱীত কেৱল গুণ যস্যস্যাহে থাকি যাব, পাপক মানুহে পাহৰি যাব। এই কালে জাৰিব-চালিব লাগিছে। ইতি-হাসত যিমানখিনি ভাল পোৱা যায় তাক মানুহে লব লাগে। পাপমূলক কথাবিলাক দলিয়াই পেলাব লাগে। মানুহে যদি বেয়াখিনি বাদ দি কেৱল ভাল খিনিহে ললেহেতেন তেন্তে কিমান যে ভাল হ'লহেতেন! কিন্তু তেনেকুৱা নহয়। এই কাৰণেই মনত নথকা কথাটো বৰ আৱশ্যকীয়। ইয়াৰ কাৰণে ভগৱানে মৃত্যুৰ সৃষ্টি কৰিছে।

তাৎপৰ্য্য হৈছে এই যে জগৎ যেনেকুৱা মণ্ডলো তেনেকুৱাই। কাল-স্থলাত্মক বিশ্বক একে ঠাইতে গোটাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। অতি পৰিচয়ত আনন্দ নাই। কোনো কোনো বস্তুৰ লগত ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক বঢ়াব লাগে। আৰু কোনো কোনোৰ পৰা আতৰি থাকিব লাগে। গৰু হ'লে নম্বতাপূৰ্বক দ্ৰুতত বহিব, কিন্তু মাকৰ হ'লে কোলালৈহে যাব। যি মূৰ্ত্তিৰ লগত যেনে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে তেনে ব্যৱহাৰেই হ'ব লাগে। ফুল আমি ওচৰ চপাই লওঁ, কিন্তু জুইৰপৰা হ'লে আতৰি থাকোঁ। তৰাবিলাক দূৰৰ পৰা

দেখিছে ভাল লাগে। সৃষ্টিৰো সেই একে কথাই। অতি দূৰত থকা বস্তু, অতি ওচৰ চপাই আনিলে যে আমি বোঁছ আনন্দ পাম, এনে নহয়। যিটো ষ'ত আছে তাক তাতে থাকিবলৈ দিয়াটোহে বোঁছ ভাল। যিটো বস্তু দূৰৰ পৰা বমণীয় যেন অনুমান হয়, তাক ওচৰলৈ আনিলেই যে সূখদায়ক হ'ব এইটো কোনেও ক'ব নোৱাৰে। তাক দূৰতে ৰাখিয়েই আনন্দ উপভোগ কৰিব লাগে। ধৃষ্টতাৰে সৈতে ঘনিষ্ঠতা বঢ়াই অতি পৰিচিত হৈ লোৱাৰ পৰা একো লাভ নহয়।

সাৰাংশ তিনিওটা কাল আমাৰ সম্মুখত দণ্ডায়মান হৈ নথকাটোৱেই বোঁছ ভাল। তিনিওটা কালৰ জ্ঞান থকা হলে যে আনন্দ অথবা কল্যাণ হ'লহেতেন এইটো কোনেও ক'ব নোৱাৰে। অজ্ঞানে প্ৰেমৰ বশৱন্তী হৈ নেৰানেপেৰা দি ভগৱানক খটাৰ কাৰণেহে ভগৱানে তেওঁক নিজৰ সেই বিৰাট মূৰ্ত্তি দেখুৱাবলৈ সম্মত হল; কিন্তু মোৰ কাৰণে হলে ভগৱানৰ ক্ষুদ্ৰ ৰূপেই যথেষ্ট। এই ক্ষুদ্ৰ ৰূপ পৰমেশ্বৰৰ অংশ বিশেষ নহয় আৰু যদি সি হয়ো তেন্তে সেই অপাৰ আৰু বিশাল মূৰ্ত্তিৰ এটি চৰণ নাইবা চুৰণৰ আঙুলিহে দেখা পাইছো। তেতিয়া হলেও মই ক'ম—“খন্য মোৰ ভাগ্য।” অভিজ্ঞতাৰ স্ৱৰাই মই এই জ্ঞান লাভ কৰিছো। যমুনালালজীয়ে যেতিয়া ৰামধীত হৰি-জনৰ কাৰণে লক্ষ্মীনাৰায়ণ মন্দিৰ মূৰ্দ্ধলি কৰি দিছিল তেতিয়া মই মন্দিৰ দৰ্শন কৰিবলৈ গৈছিলো। সমাধিস্থ মানুহৰ দৰে ময়ো তথা লাগি একেধৰে তালৈ চায়েই থাকিলো। ভগৱানৰ সেই মূখ, বুকু, হাত ভৰি চাই চাই অন্তত চৰণত গৈ মোৰ দৃষ্টি স্থিৰ হৈ ব'ল।

‘মধুৰ তেৰী চৰণসেৱা’—এই ভাৱনাই অন্তত সাঁচ বহি ব'ল। এটা ক্ষুদ্ৰ মূৰ্ত্তিত যদি সেই মহাপ্ৰভুৱে প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে তেন্তে সেই মহাপ্ৰভুৰ চৰণ দৰ্শনেই যথেষ্ট বুলি ধৰি ল'ব লাগে। অজ্ঞানে ঈশ্বৰৰ ওচৰত অনুন্নয় বিনয় কৰিছিল। তেওঁ সম্পূৰ্ণৰূপে অধিকাৰ কৰি লৈছিল। তেওঁৰ ঘনিষ্ঠতা, প্ৰেম, আৰু সখ্য ভাৱ কিমান গাঢ় আছিল! তেওঁৰ তুলনাত মোৰ নো কি যোগ্যতা আছে? মোৰ কাৰণে চৰণেই যথেষ্ট আৰু ময়ো ইমানবেই হৈ গৰাকী।

(৫৮) সৰ্বাৰ্থ লাভ

সেই পৰমেশ্বৰৰ দিব্যৰূপৰ বিষয়ে যি বৰ্ণনা আছে, তাত চতুৰাঙ্গি

খেলিবৰ মোৰ ইচ্ছা নাই। তাত চতুৰালি খেলাটো পাপ। সেই বিশ্বৰূপ বৰ্ণনা কৰা পৰম পৱিত্ৰ শ্লেকাবিলাক আমি পঢ়ো আৰু পৱিত্ৰ হওঁ। তাৰ ওপৰত চতুৰালি খেলি পৰমেশ্বৰৰ সেই ৰূপ টুকুৰা-টুকুৰ কৰাটো মই ভাল নেপাও। সি আঘোৰ উপাসনা হৈ পৰিব। আঘোৰ-পৃথীৰ লোক শ্মশানলৈ গৈ মৰাশৰ ছাল বখলিয়ায় আৰু তন্ত্ৰৰ উপাসনা কৰে। সেই ক্ৰিয়াও এনেকুৱাই হৈ পৰিব। পৰমেশ্বৰৰ সেই দিব্যৰূপ—

“বিশ্বতশ্চক্ৰবৃত্ত বিশ্বতোমুখো।

বিশ্বতো বাহুবৃত্ত বিশ্বতম্পাত্॥

এনেকুৱা তেওঁ বিশাল আৰু অনন্ত ৰূপৰ। তেওঁৰ বৰ্ণনাত্মক শ্লেকা-বিলাক গাব লাগে। ইয়াক গাই নিজৰ মনক নিষ্পাপ আৰু পৱিত্ৰ কৰি তুলিব লাগে।

পৰমেশ্বৰৰ গোটেই বৰ্ণনাৰ ভিতৰত কেৱল এটাইত হে বুদ্ধিয়ে চিন্তা কৰিবলৈ সুযোগ পাইছে। পৰমেশ্বৰে অজ্ঞানক কৈছে—“অজ্ঞান, এই সকলোবিলাকেই মৰি আছে, তুমি কেৱল নিমিত্ত মাত্ৰ হোৱা। তাৰ পিচত যি কৰিব লগা হয়, মই কৰিম। এই কথাফাঁকিয়েই অন্তৰত গুজৰি-গুমাৰি আছে। যেতিয়া এই ভাৱ মনলৈ আহে আমি যেন ঈশ্বৰৰ অস্ত-শাস্ত হ'ব লাগে, তেতিয়াহে বুদ্ধিয়ে চিন্তা কৰিবলৈ ধৰে। ঈশ্বৰৰ হাতৰ অস্ত কেনেকৈ হ'ব লাগে, কৃষ্ণৰ হাতৰ মূৰলী কেনেকৈ হওঁ? মোক যদি বজাবলৈ কয়, তেন্তে মই কি কৰা উচিত? মূৰলী হোৱাৰ অৰ্থ ফোঁপোলা হোৱা। পাচে মোৰ গাত বিকাৰ আৰু বাসনা ঠাহ খাই আছে, এনে অৱস্থাত মোৰ পৰা নো সন্মুখৰ সূৰ কেনেকৈ ওলাব? মোৰ মাতটো যে ডাঙৰ। মই এটা ঘন বস্তু। মোৰ গাত অহংকাৰ ভৰি আছে। মই নিবহংকাৰ হোৱা উচিত। যেতিয়া মই পূৰ্ণভাবে ফোঁপোলা হৈ পৰম তেতিয়াহে পৰমেশ্বৰে মোক বজাব পাৰিব। কিন্তু পৰমেশ্বৰৰ ওঠৰ মাজৰ মূৰলী হোৱাটো বৰ সাহসিকতাৰ কাম। তেওঁৰ ভৰিৰ জোতা হোৱাই সহজ নহয়। জোতা হলেও এনে কোমল হ'ব লাগে, যাতে তেওঁ পিঠিলে ভৰিত পানীজোলা নেবাঞ্খে। পৰমেশ্বৰৰ ভৰি আৰু কাঁইট আৰু শিলগুটি আদিৰ মাজত মই থাকিব লাগিব। মই নিজেই নিজক কোমল কৰিব লাগিব। নিজৰ ছাল এৰুৱাই কোমল কৰিব লাগিব। গতিকে পৰমেশ্বৰৰ ভৰিৰ জোতা হোৱাটোও সহজ

নহয়। যদি পৰমেশ্বৰৰ হাতৰ অস্ত্ৰ হ'ব খোজোঁ, তেন্তে মই দহ সেৰ
ওজনৰ লোহাৰ গোলাকৃতি বস্তু হ'বৰ আৱশ্যক নাই। তপস্যাৰ শান-শিলত
নিজক ধৰাই চোকা কৰিব লাগিব। ঈশ্বৰৰ হাতত মোৰ জীৱনৰূপী
তৰোৱালে চক্ৰমকাব লাগিব। তাৰ ধৰ্মনিৰ প্ৰতিধৰ্মি মোৰ বদ্বিধিত হ'বই
লাগিছে। ভগৱানৰ হাতৰ এটা বস্তু হ'ওঁ এই ভাৱনাত মই নিমগ্ন হৈ পৰোঁ।
এতিয়া এইটো কেনেকৈ হ'ব পাৰে, তাৰ নিয়ম ভগৱানে নিজেই শেষৰ শ্লোক-
টোত কৈছে। শ্ৰীশঙ্কৰাচাৰ্য্যই নিজৰ ভাষাত এই শ্লোকটোক “সম্বাৰ্থসাৰ”
অৰ্থাৎ গোটেই গীতাৰ সাৰ বুলি কৈছে। সেই শ্লোকটো তলত দিয়া হ'ল।—

“মৎকৰ্মকৃৎসংপৰমো মদ্ভক্তঃ সংগবৰ্জিতঃ,

নিৰৈৰঃ সৰ্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাশ্চরঃ॥

মেৰে অৰ্থ কৰে কৰ্ম, মৎপৰায়ণ ভক্ত জো।

জো অনাসক্ত নিৰৈৰ সো আকে মিলতে মূৰে॥

ষাৰ, পৃথিৱীত কাৰো লগত বৈৰী (শত্ৰুতা) ভাব নাই, যি সদায় তটস্থ হৈ
অৰ্থাৎ আঁতৰি থাকি জগতৰ নিৰপেক্ষ সেৱা কৰে, সি যি কামকে নকৰক
তাঁকে মোত সমৰ্পণ কৰি দিয়ে; যি মোৰ ভক্তিত ডুব গৈ থাকে আৰু যি
কামাৱান নিঃসঙ্গ, অনাসক্ত, প্ৰেমময় ভক্ত তেৱেঁই পৰমেশ্বৰৰ অস্ত্ৰ হয়, এয়েই
হৈছে এই শ্লোকটোৰ সাৰ মৰ্ম।

দেওবাৰ, ১-৫-'৩২

দ্বাদশ অধ্যায়

(৫৯) একাগ্রতাৰ পৰা সমগ্ৰতা, ৬—১১ লৈ

এনেয়ে গংগাৰ প্ৰবাহ সকলো ঠাইতে পৰিৱ। কিন্তু হৰিদ্ভাৰ, কাশী, প্ৰয়াগ আদিৰ নিচিনা স্থান বেছি পৰিৱ। এইবোৰে গোটেই পৃথিৱীকেই পৰিৱ কুৰি পেলাইছে। ভগৱদ্গীতাও এনেকুৱাই। ভগৱদ্গীতাই আদিৰপৰা অন্তলৈকে সকলো ঠাই পৰিৱ কৰি তুলিছে। কিন্তু মাজতে কেইটামান অধ্যায় তীৰ্থ-স্থান সদৃশ হৈ পৰিছে। আজি আমি যিটো অধ্যায়ৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম, সি বৰ পৰিৱ তীৰ্থৰ নিচিনা। স্বয়ং ভগৱানে ইয়াক ‘অমৃত ধাৰা’ বুলি কৈছে “যে তু ধৰ্ম্যামৃতমিদং যথোক্তং পৰ্যদ্যপাসতে।” ই দেখাত সৰু মাত্ৰ কুৰিটা শ্লোকৰ অধ্যায়; সিয়েই অমৃত-ধাৰাৰ নিচিনা। অমৃতৰ দৰেই মধুৰ আৰু সঞ্জীৱন সদৃশ। এই অধ্যায়তে ভগৱানে শ্ৰীমদুথৰ শ্বাৰাই ভক্তি-ৰসৰ পূৰ্ণ মহিমাৰ ব্যাখ্যা কৰিছে।

বাস্তৱিকতে ষষ্ঠ অধ্যায়ৰ পৰাহে ভক্তি তত্ত্বৰ কথা আৰম্ভ হৈছে। পঞ্চম অধ্যায়ৰ শেষলৈকে জীৱন-শাস্ত্ৰৰ প্ৰতি-পাদন কৰা হৈছে। স্বধৰ্ম্মা-চৰণৰূপী কৰ্ম্ম আৰু ইয়াৰ সহায়ক মানসিক সাধনাৰূপী বিকৰ্ম্ম, এই দুয়োটাৰেই সাধনাৰ শ্বাৰা সম্পূৰ্ণ কৰ্ম্মক ভক্ষ্মীভূতকাৰী অন্তিম অকৰ্ম্মৰ ভূমিকা—এইখিনি কথাৰেই প্ৰথম পাঁচ অধ্যায়ত আলোচনা কৰা হৈছে। এই পৰ্য্যন্ত জীৱন-শাস্ত্ৰ সমাপ্ত হৈছে। এতিয়া ষষ্ঠ অধ্যায়ৰ পৰা এক প্ৰকাৰ ভক্তি-তত্ত্বৰে আলোচনা একাদশ অধ্যায়ৰ শেষলৈকে চলিল। একাগ্ৰতাৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ত এইটোকে কোৱা হৈছে যে চিন্তাৰ একাগ্ৰতা কেনেকৈ হ’ব পাৰে, তাৰ কাৰণে কি কি উপকৰণ আছে আৰু তাৰ আৱশ্যক নো কি? একাদশ অধ্যায়ত সমগ্ৰতাৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে। এতিয়া এইটোকে চোৱা যাওক যে একাগ্ৰতাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সমগ্ৰতালৈকে এই সদৃশ পথ আমি কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰিলোঁ।

চিন্তা একাগ্ৰতাৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছে। একাগ্ৰতাৰ সিদ্ধিলাভ কৰিব পাৰিলেই মানুহে যি কোনো বিষয়কে চৰ্চা কৰিব পাৰে। চিন্তাৰ একাগ্ৰতা সাধনৰ নিমিত্তে মোৰ প্ৰিয় বিষয় যদি ল’ব খোজে তেন্তে গণিতৰ ল’ব পাৰিব।

তাৰ স্বাৰাই ফল লাভ নিশ্চয় হ'ব; কিন্তু ই চিন্তাৰ একাগ্ৰতাৰ সৰ্বোত্তম উপায় নহয়; গণিতৰ অধ্যয়নৰ স্বাৰাই একাগ্ৰতাৰ পৰীক্ষা নহয়। গণিত অথবা এনেকুৱা কোনো জ্ঞান-বিজ্ঞানৰ স্বাৰা চিন্তাৰ একাগ্ৰতা সাধনত ফল-বৰ্তী হ'ব পৰা যাব; কিন্তু ই প্ৰকৃত পৰীক্ষা নহয়। এই নিমিত্তেই সপ্তম অধ্যায়ত কোৱা হৈছে যে, আমাৰ দৃষ্টি ভগৱানৰ চৰণ যদুগলত থাকিব লাগিব। অষ্টম অধ্যায়ত আকৌ কোৱা হৈছে যে ভগৱানৰ চৰণত মন নিতৌ একাগ্ৰ হৈ থাকিব লাগে। আমাৰ বাণী, কাণ, চকু, সততে তাতেই লাগি থাকিব লাগে। এই কাৰণেই আজীৱন প্ৰচেষ্টা চলোৱা নিতান্ত প্ৰয়োজন। আমাৰ সমস্ত ইন্দ্ৰিয়ৰেই এনেকুৱা অভ্যাস থকা উচিত। সৰ্ব “ইন্দ্ৰিয়োকী আদিত পড়” গল্পী অব দ্দুসৰী ভাৱনা নহী বহী” এনেকুৱা হোৱাটো উচিত। সকলো ইন্দ্ৰিয়ই ভগৱানৰ কামত লাগি যাব লাগে। আমাৰ ওচৰত কোনেবাই আহি বিলাপকে কৰক বা ভ্জন কীৰ্তনকে কৰক বা কামনাৰ জালকে বওক কিম্বা বিশ্বাসী সন্ত সাধুৰেই সমাগম হওক, পোহৰতে হওক বা আশ্বাৰতে হওক, মৰণ কালত পৰমেশ্বৰে চিন্তিত বিৰাজ কৰিবই। এনে ধৰণৰ অভ্যাস গোটেই জীৱন সকলো ইন্দ্ৰিয়স্বাৰাই কৰাব লাগে। এই সাততাৰ শিক্ষা অষ্টম অধ্যায়ত দিয়া হৈছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ত একাগ্ৰতা, সপ্তমত ঈশ্বৰাভিমুখী একাগ্ৰতা, অৰ্থাৎ ‘প্ৰপত্তি,’ অষ্টমত সাততা যোগ, আৰু নৱমত সমৰ্পণতা শিকোৱা হৈছে। দশমত ক্ৰমিকতাৰ কথা কোৱা হৈছে। এথোজ, দোথোজ কৰি আগবাঢ়ি গৈ ঈশ্বৰৰ ৰূপ কেনেকৈ হৃদয়গম কৰা হ'ব, কীট-পতংগৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ব্ৰহ্মদেৱ পৰ্যন্ত ব্যাপ্ত হৈ থকা পৰমাত্মাক লাহে লাহে কেনেকৈ আত্মসাৎ কৰিব পৰা হয় এইটোকে ইয়াত কোৱা হৈছে। একাদশ অধ্যায়ত সমগ্ৰতাৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে। বিশ্বৰূপ দৰ্শনকেই মই সমগ্ৰতাৰ যোগ বুলি কৈছোঁ। বিশ্বৰূপ দৰ্শনৰ অৰ্থ হৈছে সামান্য ধূলি কণাতো গোটেই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডখন সোমাই থকা বুলি উপলব্ধি কৰা। এয়েই বিৰাট ৰূপ দৰ্শন। ষষ্ঠ অধ্যায়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একাদশ অধ্যায়লৈকে ভক্তি ৰসক এনেকুৱা বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ চালনীৰে চলা হৈছে।

(৬০) সগুণ উপাসক আৰু নিগুণ উপাসক : থাকিব নাই পুত্ৰ

এতিয়া স্বাদশ অধ্যায়ত ভক্তি তত্ত্বৰ কথা শেষ কৰিব লাগে। অজ্ঞানে সমাপ্ত সম্বন্ধীয় প্ৰশ্ন কৰিলে। পঞ্চম অধ্যায়ত জীৱন-সম্বন্ধীয় সকলো

শাস্ত্রৰ মত কৈ শেষ কৰাৰ সময়ত যেনেকৈ অশ্ৰুধানে প্ৰশ্ন কৰিছিল সেই দৰেই ইয়াতো সোধা হৈছিল। অশ্ৰুধানে সন্নিধিলে “হে ভগৱান! কিছূমানে সগুণৰ গুণ কীৰ্ত্তন কৰে, আৰু কিছূমানে নিগুণৰ উপাসনা কৰে, এতিয়া কণ্ঠকচোন বাবু এই দুয়োটাৰ ভিতৰত আপোনাৰ কোনটো বোঁছ প্ৰিয়?”

এতিয়া ভগৱানে ইয়াৰ কি উত্তৰ দিব? কোনো মাকৰ যদি দুটা সন্তান থাকে তেন্তে সিহঁতৰ বিষয়ে মাকক কোনো প্ৰশ্ন কৰাটো যেনে ইয়াটো হৈছে তেনেই। “সিহঁত দুটাৰ ভিতৰত যিটো সবু সি মাকক বৰ ভাল পায়, মাকক দেখা মাগেই তাৰ আনন্দৰ পাৰ নাইকিয়া হয়। মাক অলপমান আঁতৰি গলেই সি ব্যাকুল হৈ পৰে। সি মাকৰ পৰা আঁতৰি যাবই নোৱাৰা হয়। মাকক এৰিবই নোৱাৰে, মাকৰ অনুপস্থিতি বা বিয়োগ তাৰ কেঁতিয়াও সহ্য নহয়। মাক নহলে তাৰ গোটেই জগত শূন্য। সবু লৰাটো হৈছে এনেকুৱা। মিত্ৰীয়টো হৈছে ডাঙৰ ল’ৰা। সিয়ো সেই দৰেই মাকৰ চেনেহৰ পাশত আৱদ্ধ। অৱশ্যে সি কিছূ বৃদ্ধন। মাকৰ পৰা আঁতৰি থাকিব পাৰে। পাঁচ-ছয় মাহ যদি সি মাকক নেদেখে তথাপি সি থাকিব পাৰে। সি মাকৰ সেৱা কৰে। কামৰ গোটেই বোজা নিজৰ মূৰত তুলি লৈ সি কৰি গৈ থাকে। কামত লাগি গ’লেই সি মাকৰ বিচ্ছেদ সহ্য কৰিব পাৰে। মানুহৰ মাজত তাৰ প্ৰতিষ্ঠা আছে, আৰু চাৰিওফালৰ পৰা তাৰ নাম শুনি মাকে বৰ সন্তোষ পায়। মিত্ৰীয়টো ল’ৰা হ’ল এনেকুৱাই। ঠিক এনেধৰণৰ দুটা ল’ৰাৰ বিষয়ে মাকক সোধকচোন বাবু—“হে আই, এই দুটি ল’ৰাৰ ভিতৰত মাত্ৰ এটাহে আপোনাক দিয়া হ’ব। আপোনাৰ ইচ্ছা মতে যি কোনো এটা ল’ৰাহে ল’ব পাৰিব। তেতিয়া বাবু মাকে কি উত্তৰ দিব? কোনটো ল’ৰা তেওঁ বিচাৰিব? তেওঁ জানো দুয়োটা লৰাকে তুলাচনিত থৈ জুখি চাব? সেই সময়ত মাকৰ ভূমিকা কেনে হ’ব ভাবি চাওক। তেওঁৰ স্বাভাৱিক উত্তৰ কি হ’ব বাবু? তেওঁ উপায়হীন হৈ ক’ব—“যদি একান্তই বিচ্ছেদ হ’বই লাগে তেন্তে ডাঙৰ লৰাটোকে লৈ যোৱা। মই তাৰ বিৰহ বেদনা যেনে তেনে এদোপলৈ সহ্য কৰিম বাবু।” সবু লৰাটো তেওঁ বুকুত সন্মাই ল’ব। তাক তেওঁ আঁতৰ হৈ যাবলৈ কেতিয়াও এৰি নিদিয়ে। সবু ল’ৰাটোৰ প্ৰতি বিশেষ আকৰ্ষণ দেখি, যিমান দূৰ সম্ভৱ তেওঁ হয়তো এইদৰেও কৈ দিব যে “ডাঙৰটো ল’ৰা আঁতৰি গ’লে বিশেষ ক্ষতি নাই।” কিন্তু তেওঁ বোঁছকৈ

কাক ভাল পায় এই প্রশ্নৰ উত্তৰ সেইটোৱেই বঢ়িল কব নোৱাৰি—যি কোনো এটা উত্তৰ দিবই লাগে দেখি হয়তো দৃষ্ট চাৰিটা শব্দ কৈয়ো দিব পাৰে। কিন্তু সেই শব্দৰ গৰ্ভত সোমাই বেলেগ বেলেগ অৰ্থ কৰাটো ঠিক নহব।

এই প্রশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ গৈ যেনেকৈ মাক দোমোজাত পৰিছিল,—ঠিক সেই অৱস্থাই ভগৱানৰো হৈছিল। অজ্ঞানে কৈছে,—ভগৱান, আপোনাৰ দৃষ্ট প্ৰকাৰৰ ভক্ত আছে। এদলে আপোনাক অতি মাত্ৰ ভাল পায় আৰু আপোনাক সত্ততে স্মৰণ কৰি থাকে। তেওঁলোকৰ চকু আপোনাৰ দৰ্শনাভিলাষী, কাণ আপোনাৰ গদ্য-গান শুনবলৈ উৎসুক, হাত-ভৰি আপোনাৰ পূজা-সেৱা কৰিবলৈ উৎসুক। শ্বিতীয় দল হৈছে স্বাৱলম্বী, নিজৰ ইন্দ্ৰিয় সমূহক বশীভূত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁতা, স্বৰ্গ-ভূত-হিতত ৰত, দিনে-ৰাতিয়ে সমাজৰ নিষ্কাম সেৱাত এনে-ভাৱে ব্যস্ত থাকে যে পৰমেশ্বৰলৈ তেওঁলোকৰ মনতেই নপৰে। এওঁলোক হৈছে আপোনাৰ অশ্বতময় শ্বিতীয় ভক্ত। এতিয়া মোক আপুনি কণ্ঠচোন বাবু এই দৃষ্টোটা দলৰ ভিতৰত কোনটো দল আপোনাৰ বোঁছ প্ৰিয়?” অজ্ঞানে ভগৱানক সোধা প্রশ্ন এইটোৱেই আছিল। সেই ল'ৰা দুটাৰ মাকে যেনে ভাৱে উত্তৰ দিছিল এতিয়া ভগৱানেও অবিকল সেই উত্তৰকে দিছে—“সেই সগদ্য ভক্ত মোৰ বোঁছ প্ৰিয়—আৰু সেই শ্বিতীয় দল অশ্বত ভক্তওতো মোৰেই। এইদৰেই ভগৱানো দোমোজাত পৰিছিল। কিবা নহয় কিবা এটা উত্তৰ দিব লগা আছিল দেখি তেওঁ দিলে।

প্ৰকৃততে কথাটো তেনেকুৱাই। দেখাত দৃষ্টোজন ভক্ত একেই। দৃষ্টোৰে যোগ্যতাও একে। তাৰ লগত তুলনা কৰিবলৈ যোৱাৰ অৰ্থ তুলনাৰ সীমা অতিক্ৰম কৰি যোৱা হয়। পঞ্চম অধ্যায়ত কৰ্ম সম্পৰ্কে বেনেকুৱা প্রশ্ন অজ্ঞানে কৰিছিল ঠিক তেনেকুৱা প্রশ্নই ভক্ত সম্পৰ্কেও কৰা হৈছিল। পঞ্চম অধ্যায়ত কৰ্ম আৰু বিকৰ্মৰ সহায়ত মানুহে অকৰ্মৰ অৱস্থা প্ৰাপ্ত হৈছে। সেই অকৰ্মাৱস্থা দুটা ৰূপত প্ৰকাশ পাইছে। এটা হৈছে ৰাতিয়ে দিনে কৰ্ম কৰি থকা সত্ত্বেও লেশ মাত্ৰ কৰ্ম নকৰা আৰু শ্বিতীয়টো হৈছে চৌবিশ ঘণ্টাৰ ভিতৰত এটাও কাম নকৰাকৈ গোটেই পৃথিৱীত ভেঁলিপাৰ লগাই দিয়া। এই দৃষ্টোটা ৰূপতে অকৰ্মাৱস্থা প্ৰকাশ পায়। এতিয়া ইয়াৰ তুলনা কেনেকৈ কৰা হাব? কোনো এটা গোলাকাৰ বস্তুৰ এটা ফাল আনটো ফালৰ লগত তুলনা কৰক চোন। একেটা বাটল, গুটিবোৰেই জৈনিবা দুটা ফাল

আছে, ইয়াৰ ভুলনা কেনেকৈ কৰিব? দূয়োটা ফালৰেই যোগ্যতা একে, গুণ একে আৰু ৰূপো একেই। অকস্মাৎ ভূমিকা বিষয়ে চিন্তা কৰি ভগৱানে এটাক সম্যাস আৰু আনটোক যোগ বুলি কৈছে। শব্দ যদিও দুটা কিন্তু অৰ্থ হলে একেটাই। সম্যাস আৰু যোগ দুয়োটাৰেই সমাধান শেষত সৰলতা আৰু সঙ্গমতাৰ আধাৰত হৈ কৰা হৈছে। সগুণ নিগূৰ্ণৰ প্ৰশ্নও এনেকুৱাই। প্ৰথম এজন সগুণ ভক্তই ইন্দ্ৰিয়সমূহৰ স্বাৰাই পৰমেশ্বৰৰ সেৱা কৰে। দ্বিতীয় জন নিগূৰ্ণ ভক্তই মনেৰে গোটেই বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ হিত চিন্তা কৰে। প্ৰথম জনক বাহ্যিক সেৱাত লিপ্ত থকা দেখা যায়; কিন্তু ভিতৰৰ পৰা সেই বিষয়ৰ চিন্তন সততে চলিয়েই থাকে। দ্বিতীয় জনক প্ৰত্যক্ষ ভাৱে একো সেৱাকৰা দেখা নেযায়; কিন্তু অন্তৰত তেওঁৰ মহান সেৱা কাৰ্য্য চলিয়েই থাকে। এনে ধৰণৰ দুজন ভক্তৰ ভিতৰত এতিয়া কোন জন শ্ৰেষ্ঠ? দিনে ৰাতিয়ে কাম কৰিও লেশ-মাথ কাম নকৰা জন হৈছে সগুণ ভক্ত। নিগূৰ্ণ উপাসকে অন্তৰ্বেৰে সকলোৰে হিত চিন্তা কৰিয়েই থাকে। এই দুয়োজন ভক্তৰ ভিতৰখন একেই, মাত্ৰ বাহিৰখনহে পৃথক যেন দেখা যায়; প্ৰকৃততে দুয়ো একেই, দুয়োজনই ভগৱানৰ প্ৰিয়। কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰত জেনিবা সগুণ ভক্তি বোঁছ সুলভ। এই দৰেই ভগৱানে পঞ্চম অধ্যায়ত যি উত্তৰ দিছিল, তাৰেই ইয়াতো দিছে।

(৬১) সগুণ সুলভ আৰু সুৰক্ষিত

সগুণ-ভক্তি-যোগত ইন্দ্ৰিয়সমূহৰ স্বাৰাই প্ৰত্যক্ষ ভাৱে কাম লব পৰা যায়। ইন্দ্ৰিয়সমূহ হয় উপকৰণ নহয় বিষয় ৰূপ, নাইবা দুয়োটাই হব পাৰে। তেওঁলোক মাৰক নে তাৰক এইটো দেখোতাৰ চকুৰ ওপৰতহে নিৰ্ভৰ কৰে। ধৰিলেওক কোনোবা এজনৰ মাক জেনিবা মৃত্যু শয্যাতে পৰি আছে আৰু তেওঁ তেওঁৰ মাকক দেখা কৰিব খুজিছে। বাটো দূৰ পোন্ধৰ মাইলৰ কম নহয়। তাত মটৰো নচলে। কিয়নো বাটটো ভগা ছিগা আৰু সুৰক্ষীয়া আছিল। এইখিনি সময়ত সেই বাটটো উপকৰণ নে, বিঘিনি? কোনোৱে কব এই আপদীয়া বাটটো নো মাজতে ক'ব পৰা আহি পথালি দিলেহি জানো, নহলে মই কোঁতয়াবাই গৈ আইক দেখা কৰিব পাৰিলোহেতেন। এনেকুৱা মানুহৰ কাৰণে সেই বাটটো শত্ৰু। কোনোমতে বাটকুৰি বাই গৈছে। তেওঁ বাটটোক সন্ধান পাৰে সন্ধান গালি দিপিৰ ধৰিছে! কিন্তু মাকক দেখা কৰিবৰ কাৰণে

যিমান সোনকালে পাৰে তেওঁ বেগাই যোৱাটো তেওঁৰ পৰম কৰ্ত্তব্য। বাট-টোক যদি শত্ৰু ভাবি তেওঁ তাতেই বাহি থাকে, তেন্তে সেই শত্ৰু বদলি ভবা বাটটোৰ জয় অৱশ্যে হব। তেওঁ কণা-মুনা দি গ'লেহে সেই শত্ৰুক জিনিব পাৰিব। আন কিছুমানে কব—“এনেকুৱা দুৰ্গম অৱস্থাৰ মাজেদিও যে এই বাটটো কোনোবাই উলিয়াই থৈছে। এইটো মোৰ কাৰণে পৰম সৌভাগ্যৰ কথা! যেনে তেনে আইৰ ওচৰ পামগৈ। এই বাটটোৱেই যদি নেথাকিল হেতেন তেন্তে এনেকুৱা দুৰ্গম পৰ্বত অতিক্ৰম কৰিনো মই কেনেকৈ গ'লো-হেতেন? এই বদলি কৈ তেওঁ সেই সৰুকীয়া বাটটোকে উপকৰণ বদলি ভাবি জেৰেৰে আগুৱাই গুচি গলহেতেন। বাটটোৰ প্ৰতি তেওঁৰ মনত দয়াৰ ভাৱ উপজিব। আৰু তাক তেওঁ মিত্ৰ বদলি ভাবিব। এতিয়া আপুনি সেই-বাটটোক মিত্ৰ বদলিয়েই ভাৱক বা শত্ৰু বদলিয়েই ভাৱক; নাইবা বাধা প্ৰদান কৰোতাকে বোলক বা চমু কৰোতাকে বোলক, খোজ কিন্তু খৰ খবকৈ দিবই লাগিব। বাটটো বিঘ্ন ৰূপ নে নাই উপকৰণ ৰূপ এইটো মানুহৰ নিজৰ নিজৰ ভূমিকা আৰু তেওঁৰ দৃষ্টিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। ইন্দ্ৰিয় সমূহৰ বেলিকাও এইটো কথাই খাটে। সিহঁত বিঘ্ন ৰূপ নে নাই সাধক স্বৰূপ, এইটো আপোনাৰ নিজৰ দৃষ্টিকোণৰ ওপৰত অৱলম্বিত।

সগুণ উপাসকৰ কাৰণে ইন্দ্ৰিয়সমূহ সাধন। ইন্দ্ৰিয়সমূহক পৰমাত্মাৰ আগত সমৰ্পণ কৰা কিছুমান ফুল বদলি ধৰি লওক। চকুৰে হৰিৰ ৰূপ দৰ্শন কৰে, কাণেৰে হৰিৰ কথা শুনে, জিভাৰে হৰিৰ নাম উচ্চাৰণ কৰে, ভৰিৰে তীৰ্থ পৰ্য্যটন কৰে, হাতেৰে সেৱা কাৰ্য্য কৰে, এইদৰেই সমস্ত ইন্দ্ৰিয়ক তেওঁ পৰমেশ্বৰত সমৰ্পণ কৰি দিয়ে। সেই ইন্দ্ৰিয়সমূহ আৰু ভোগৰ কাৰণে বৈ নেথাকে। ফুল ভগৱানক দিবৰ কাৰণে হে, ফুলৰ মালা নিজৰ ডিঙিত পিন্ধিবৰ কাৰণে নহয়। এই দৰেই ইন্দ্ৰিয়ৰ ব্যৱহাৰো ঈশ্বৰৰ সেৱাৰ কাৰণে হে কৰিব লাগে। এইটো হল সগুণ উপাসকৰ দৃষ্টি। কিন্তু নিগূণোপাসক ইন্দ্ৰিয়সমূহ বিঘ্ন ৰূপ যেন লাগে। তেওঁ সিহঁতক সংযমত ৰাখে। বন্ধ কৰি ৰাখে, সিহঁতৰ আহাৰো বন্ধ কৰি দিয়ে, সিহঁতৰ ওচৰত প্ৰহাৰ ৰাখি দিয়ে। কিন্তু সগুণোপাসকে এই সকলোবিলাক কৰিব নেলাগে। তেওঁ সকলো ইন্দ্ৰিয়কে হৰিৰ চৰণত সমৰ্পণ কৰি দিয়ে। এই দুয়োটা বিধিয়েই ইন্দ্ৰিয় নিগ্ৰহ, ইন্দ্ৰিয় দমনৰ পথ। আপুনি যি কোনো নিয়মকে মানি নচলক

ইন্দ্রিয়ক নিজৰ বশ কৰি ৰাখিবই লাগিব। লক্ষ্য দূয়োৰে একে। সিহঁতক বিষয়-বাসনাত লিপ্ত হ'বলৈ নিদিয়াকৈ ৰখাটোৱেই হৈছে উভয়ৰে লক্ষ্য। এটা নিম্নম সহজ আৰু আনটো কিছু জটিল।

নিগূৰ্ণ উপাসক “সৰ্বভূত হিতে ৰত” হৈ থাকে। ই কোনো সাধাৰণ কথা নহয়। ‘গোটেই বিশ্বৰ কল্যাণ’ বুলি কোৱাটো সহজ, কিন্তু হাতে-কামে কৰাটো যথেষ্ট টান। যি সমগ্ৰ বিশ্বৰ কল্যাণৰ কাৰণে চিন্তা কৰে। তেওঁ সেই চিন্তাৰ বাহিৰে আন একো কৰিব নোৱাৰে। এই নিমিত্তে নিগূৰ্ণ উপাসনাক কঠিন বুলি কোৱা হৈছে। সগূৰ্ণ-উপাসনা নিজৰ শক্তি অনুসৰি অনেক প্ৰকাৰে কৰিব পাৰি। আমি জন্ম হোৱা সৰু গাওঁখনত সেৱা কাৰ্য্য কৰা, অথবা আই-দেউতাৰ সেৱা কৰাটো হৈছে সগূৰ্ণ পূজা। ইয়াত কেৱল এই খিনিলৈ লক্ষ্য ৰাখিলেই হ'ব যে আমাৰ এই পূজাৰ দ্বাৰা যত্নত জগতৰ অহিত নহয়। আপোনাৰ সেৱা যিমানেই সৰু নহওক সি যদি আনৰ হিতত বাধা নজন্মায় তেন্তে সি অৱশ্যই ভক্তিৰ শাৰীলৈ উঠিব, নহলে সেই সেবাই আসক্তিৰ ৰূপ লব। আমাৰ আই-দেউতাই হওক, বা সংকটাপন্ন বন্ধু-বান্ধৱেই হওক, নাইবা সাধু সন্তাই হওক—এই সকলোকে পৰমেশ্বৰৰ জ্ঞান কৰি সেৱা কৰা উচিত। ইয়াৰ প্ৰত্যেকতে পৰমেশ্বৰৰ মূৰ্ত্তি কল্পনা কৰি সন্তুষ্ট হওক। এই সগূৰ্ণ পূজা সহজ ; কিন্তু নিগূৰ্ণ পূজাত কিছু জটিলতা আছে। এই দূয়োটাৰেই অৰ্থ একেই। সুলভতাৰ দৃষ্টিৰেও সগূৰ্ণ শ্ৰেষ্ঠ।

সুলভতাৰ বাহিৰেও ইয়াৰ আৰু এটা গুণ আছে। নিগূৰ্ণ উপাসনাত ভয়ৰ কাৰণ আছে। নিগূৰ্ণ হৈছে জ্ঞানময় সগূৰ্ণ প্ৰেমময়, আৰু ভাৱনাময়। সগূৰ্ণত অদ্ৰুতা আছে। তাৰ ভক্ত বোছি সুৰক্ষিত। নিগূৰ্ণত কিছু বিপদো আছে। এসময়ত মই জ্ঞানৰ ওপৰত বোছি জোৰ কৰিছিল ; কিন্তু এতিয়া মই মোৰ জ্ঞানৰ পৰা জানিব পাৰিছোঁ যে অকল জ্ঞানৰ দ্বাৰাই কাম সমাধা হ'ব নোৱাৰে। জ্ঞান মনৰ স্থূল মলিবিলাক পুৰি ছাই কৰি পেলায় ; কিন্তু সূক্ষ্ম মলি আঁতৰাবৰ শক্তি তাৰ নাই। স্বাৱলম্বন, বিচাৰ, বিবেক, অভ্যাস আৰু বৈবাগ্য আদিৰ দ্বাৰাই মনৰ সূক্ষ্ম মল নিস্কৰ্ণ হ'ব নোৱাৰে। ভক্তি-ৰূপী পানীৰ সহায় নহলে এই মল বিলম্ব খোঁত হৈ নেৰায়। কেৱল ভক্তি-ৰূপী পানীৰেহে ইয়াক ধুলাই নিব পৰা শক্তি আছে। ইয়াক হয়তো আপুনি

পৰাৱলম্বন বঢ়লিও কব পাৰে। কিন্তু “পৰ”ৰ অৰ্থ ‘আন’ নকৰি তাক ‘প্ৰেৰ্ত্ত পৰমাত্মা’ বঢ়লি ভাবক আৰু তাৰ অৱলম্বনো এনে অৰ্থতহে কৰিব। পৰমাত্মাৰ সহায় নহলে চিন্তাৰ মলি নষ্ট নহয়।

কোনোৱে হয়তো কব যে ইয়াত জ্ঞান শব্দৰ অৰ্থ সঙ্কুচিত কৰি দিয়া হৈছে। যদি ‘জ্ঞান’ৰ স্বাৰাই চিন্তাৰ মলি ধোত হৈ যাব নোৱাৰে তেন্তে জ্ঞানৰ প্ৰতিভা কিছ, কম বঢ়লি ধৰিব লাগিব। মই যদিও এইটো স্বীকাৰ কৰো তথাপি এই বঢ়লিহে কব খোজা যে শূন্য জ্ঞান এই পশুভূতী দেহাত হোৱাটো টান। এই দেহ ধাৰণ কৰি থাকোতে যি জ্ঞান হব, সি যিমানেই বিশুদ্ধ নহওক তাত কিছ, অশুদ্ধতাৰ বিকৃতি বা অপূৰ্ণতা থাকিবই। এই দেহত যি জ্ঞান উৎপন্ন হব, তাৰ শক্তিও সীমিত হব। যদি শূন্য জ্ঞানৰ উদয় হয় তেন্তে তাৰ স্বাৰাই গোটেই মলি ছাই হৈ যে যাব পাৰিব ইয়াত মোৰ তিলমাত্রও সন্দেহ নাই। চিন্তা সহ সমস্ত মলিক পঢ়ি ছাই কৰাৰ শক্তি জ্ঞানত আছে ; কিন্তু এই বিকাৰগ্ৰস্ত দেহত জ্ঞানৰ বল কিছ, কম থাকে। এই নিমিত্তে সি সূক্ষ্ম মলি নাইকিয়া কৰিব নোৱাৰে! গতিকে ভক্তিৰ আশ্ৰয় নললে সূক্ষ্ম-মলিক নিষ্পন্ন কৰিব পৰাটো সম্ভৱ পৰ নহয়। ভক্তিত মানুহ অধিক সুৰক্ষিত। এই অধিক শব্দটো মোৰ ফালৰ পৰাই ওলাইছে বঢ়লি ধৰি লওক। সগুণ ভক্তি সুলভ। ইয়াত আছে পৰমেশ্বৰাৱলম্বন আৰু নিগূৰ্ণত আছে স্বাৱলম্বন। ইয়াত ‘স্ব’ৰ জ্ঞানো কিবা অৰ্থ আছে? নিজৰ অন্তৰস্থ পৰমাত্মাৰ আধাৰ’—এয়ে সেই স্বাৱলম্বনৰ অৰ্থ। কেৱল বৃদ্ধিৰ সহায়তে শূন্য হোৱা ব্যক্তি পোৱা নোযায়। স্বাৱলম্বনৰ স্বাৰাই অৰ্থাৎ আন্তৰিক আত্ম-জ্ঞানৰ স্বাৰাই শূন্য জ্ঞান লাভ কৰিব পৰা যাব। সাৰাংশ, নিগূৰ্ণ ভক্তিৰ স্বাৱলম্বনতো কেৱল আত্মাবেই হে আধাৰ আছে।

(৬২) নিগূৰ্ণৰ অন্তৰ্ভুক্ত সগুণ দোৰী

মই যেনেকৈ সগুণৰ পান্নাত সুলভতা আৰু সুৰক্ষিততা বঢ়পী দগা তুলি দিছোঁ, সেইদৰেই নিগূৰ্ণৰ ক্ষেত্ৰতো তুলি দিব পাৰোঁ। নিগূৰ্ণ এটা সীমাৰ ভিতৰত আৱদ্ধ থাকে। উদাহৰণ স্বৰূপে আমি ভিন্ ভিন্ কাম অথবা সেৱাৰ কাৰণে অন্ত্ৰস্থান স্থাপন কৰোঁ। অন্ত্ৰস্থান প্ৰথমে ব্যক্তিক লৈয়েই পতা হয় ; তাত সেই ব্যক্তি মূখ্য আধাৰ হয়। অন্ত্ৰস্থান প্ৰথমে ব্যক্তি-নিষ্ঠ হৈ থাকে। কিন্তু যিমানেই তাৰ বিকাশ হৈ গৈ থাকিব, সিমানেই সি ব্যক্তি-নিষ্ঠ স্বৰূপে

নেত্ৰাধিক তত্ত্বনিষ্ঠ হৈ গৈ থাকা উচিত। যদি তাত এনেকুৱা তত্ত্বনিষ্ঠাৰ সৃষ্টি নহয়, তেন্তে তাৰ উৎসাহ দাতা ব্যক্তিজন নাইকিয়া হ'লে সেই অনদৃষ্টানক আশ্বাৰে কেউফালৰ পৰা বোঁচি ধৰে। মই নিজৰেই এটা প্ৰিয় উদাহৰণ দিওঁ। যতঃবৰ মাল ছিগিলে সত্য কটা দৰৰ কথা। সূৰ্তাৰ্থিনিও চেৰেকীত লবলৈকে টান হয়। উৎসাহী ব্যক্তিৰ আধাৰ নাইকিয়া হলে সেই অনদৃষ্টানটোৰো ঠিক তেনে অৱস্থাই হয়। পিচত সি অনাথ হৈ পৰে। কিন্তু ব্যক্তি নিষ্ঠাৰ দ্বাৰাই যদি তত্ত্ব নিষ্ঠাৰ সৃষ্টি হয় তেন্তে এনেকুৱা হব নোৱাৰে। সগুণক নিগূৰ্ণতাৰ সহায়তা লাগে। কিতিয়াৰা নহয় কেঁতিয়াৰা ব্যক্তিৰ পৰা—আকাৰৰ—পৰা, ওলাই বাহিৰলৈ যাবলৈ অভ্যাস কৰিব লাগে। গঙ্গা হিমালয়ৰ পৰা, শঙ্কৰৰ জটাৰ পৰা ওলাইছে, কিন্তু তাতেই থমকি বৈ যোৱা নাই। মহাদেৱৰ জটা ত্যাগ কৰি তেওঁ হিমালয়ৰ গিৰি-গুহা, গিৰি-পথ, অৰণ্য আদি সকলো ভেদ কৰি সমতল ভূমিলৈ যোঁতয়া কুলু কুলু সূৰে বৈ আহিল, তেঁতিয়াহে তেওঁ জগতবাসীৰ কামত আহিব পাৰিছিল। এই দৰেই ব্যক্তিৰ আধাৰ নোহোৱা হৈ গলেও তত্ত্বৰ দ্বাৰাই শক্তিমন্ত হোৱা খুটাৰ ওপৰত দৃঢ়তাৰে থিয় দি থাকিবলৈ অনদৃষ্টান সাজু হব লাগে। ঘৰ চাওঁতে চাওঁতে প্ৰথমে মাজৰ মাৰালিত ঠেকা দি লব লগা হয়। তাৰ পিচত তাক এৰুৱাই দিয়া হয়। সেই ঠেকাটো গুচাই দিয়াৰ পাচতো যদি ছাল খন দোপা নপৰে তেঁতিয়াহে বজ্জা যায় যে সিয়েই প্ৰকৃত আধাৰ। প্ৰথমে স্ফুৰ্ত্তিৰ প্ৰৱাহ সগুণৰ দ্বাৰাই পোৱাটো ঠিকেই হৈছে ; কিন্তু শেষত তাৰ পৰিপূৰ্ণতা, তত্ত্বনিষ্ঠা নিগূৰ্ণ আদিত থকা উচিত। শুক্লৰ উদৰৰ পৰা জ্ঞানৰ উদয় হব লাগে। ভক্তিবৰ্ণী লতাত জ্ঞানৰ ফুল ফুলিব লাগে।

বুদ্ধদেৱৰ মনত এই কথাটো খেলাইছিল। এই কাৰণে তেখেতে তিনি প্ৰকাৰ নিষ্ঠাৰ কথা কৈছিল। প্ৰথমে শক্তি-নিষ্ঠা, তাৰ পাচত তত্ত্ব-নিষ্ঠা হব লাগে। যদি তত্ত্ব-নিষ্ঠা নহয় তেন্তে কম পক্ষেও সংঘ নিষ্ঠাতো উৎপন্ন হবই লাগে। এজন মানুহৰ প্ৰতি যি আদৰ থাকে, সি দহ-পোন্ধৰ জনলৈকো থাকিব লাগে। সংঘৰ প্ৰতি যদি সামুদায়িক প্ৰেম নেথাকে তেন্তে পৰস্পৰৰ মাজত বিৰোধৰ সৃষ্টি হব আৰু নানা প্ৰকাৰৰ দন্দ-খৰিয়াল লাগিবলৈ ধৰিব। ব্যক্তি স্বৰ্গত গঢ়ি সংঘস্বৰ্গত উৎপন্ন হব লাগে আৰু তাৰ পিচত আকৌ সিদ্ধান্ত

শৰণতা আহিব লাগে। এই নিমিত্তেই বৃন্দ ধৰ্ম্মত তিনি শৰণাগতিৰ কথা কোৱা হৈছে—বৃন্দং শৰণং গচ্ছামি। সংযং শৰণং গচ্ছামি। ধৰ্ম্মং শৰণং গচ্ছামি। প্ৰথমে ব্যক্তিৰ প্ৰতি, তাৰ পিচত প্ৰতি সংঘৰ প্ৰাৰ্থিত ভাব থাকিব লাগে। কিন্তু এই দূৰোটা নিষ্ঠাই দূৰ্বল। গতিকে শেষত সিদ্ধান্ত-নিষ্ঠাৰ উৎপন্ন হব লাগে, তেতিয়াহে অনদৃষ্টান লাভ দায়ক হব পাৰিব। প্ৰেৰণাৰ সোঁত যদিও সগুণৰ পৰাই উৎপত্তি হৈছে, তথাপি সি নিগুণ সাগৰত গৈ মিলিব লাগিব। নিগুণৰ অভাৱত সগুণলৈ দোষ আহি যায়। নিগুণৰ মহত্বই সগুণক সমতোল বা সুষম কৰি ৰাখি, এই কাৰণে সগুণ নিগুণৰ ওচৰত সদায় কৃতজ্ঞ।

কি হিন্দু, কি মুছলমান, কি খৃষ্টিয়ান সকলো ধৰ্ম্মতে যি কোনো ৰূপতেই নহওক মূৰ্ত্তি পূজা প্ৰচলিত আছেই। যদিও তাক অতি হীন বুলি ভবা হয়, তথাপি তাক সকলোৱেই মানে আৰু সি মহানো। কিন্তু যোঁতয়ালৈকে মূৰ্ত্তি-পূজা নিগুণৰ চাৰি সীমাৰ ভিতৰত আৱদ্ধ হৈ থাকিব, তেতিয়ালৈকে সি নিৰ্দোষ অৱস্থাত থাকে। এই সীমাৰ অতিক্ৰম কৰিলেই সগুণলৈ দোষ আহি পৰে। নিগুণ ৰূপী সীমা নথকাৰ কাৰণেই সকলো ধৰ্ম্মত থকা সগুণৰ অৱনতি প্ৰাপ্ত হৈছে। প্ৰথমতে যাগ যজ্ঞ আদিত পশু বলি হৈছিল। আজিও শক্তি দেৱীৰ আগত বলি বিধান দিয়াৰ ব্যৱস্থা আছে। ই মূৰ্ত্তি পূজাৰ চূড়ান্ত ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। সীমা অতিক্ৰম কৰি মূৰ্ত্তি পূজাই ভুল পথেদি গতি কৰিছে! কিন্তু যদি নিগুণ নিষ্ঠাৰ সীমা থাকিলহেঁতেন তেন্তে ইমান খিনি হবলৈ নেপালেহেঁতেন।

(৬৩) দূৰো পৰম্পৰা পুৰক : ৰাম চৰিত্ৰৰ দৃষ্টান্ত

সগুণ সুলভ আৰু সুৰক্ষিত; কিন্তু সগুণত নিগুণতাৰ আৱশ্যকতাও আছে। সগুণ ভক্তি বৃন্দ পাই গৈ থাকোঁতে থাকোঁতে শেষত নিগুণ ৰূপী আৰু তত্ত্বনিষ্ঠা ৰূপী মদুল ফুটি ওলাব লাগে। নিগুণ আৰু সগুণ পৰস্পৰে পৰস্পৰৰ পৰি পুৰক হৈ, বিৰোধী নহয়। সগুণৰ পৰা নিগুণলৈ যাবৰ কাৰণে আৱশ্যকীয় জিৰণি ঘৰ আগতে ঠিক কৰি লব লাগে আৰু চিন্তাৰ সূক্ষ্ম বল ধৰিব নিমিত্তে নিগুণেও সগুণৰ আৱৰ্ত্তা পাব লাগিব। দূৰোৰে ভিতৰত, ইটোৱে সিটোৱে শোভা বঢ়ায়। এই দূৰোবিধ ভক্তি ৰামায়ণত বৰ উত্তম ৰূপে দেখুৱা হৈছে। অযোধ্যা কাণ্ডত দূৰোবিধ ভক্তিৰ উল্লেখ

আছে। এই দুয়োবিধ ভক্তির বিষয়ে বামায়ণত বিস্তৃত ভাবে বর্ণোঁৱা আছে। ভৰতৰ ভক্তি প্ৰথম বিধৰ আৰু লক্ষ্মণৰ ভক্তি দ্বিতীয় বিধৰ। ইয়াৰ উদাহৰণৰ স্ৱাৰাই নিগদ্য ভক্তি আৰু সগদ্য ভক্তিৰ স্ৱৰূপ বদজিবলৈ সহজ হ'ব।

বাম যেতিয়া বনলৈ যাবলৈ ওলাইছিল তেতিয়া তেওঁ লক্ষ্মণক লগত লৈ যাব নুখুজিছিল। কিয়নো বামে তেওঁক লগত নিয়াৰ আৱশ্যকতা উপলব্ধি নকৰিছিল। তেওঁ লক্ষ্মণক কলে—“লক্ষ্মণ মই বনলৈ যাওঁ। দেউতাই মোক আদেশ দিছে। তুমি ঘৰতে থাকাঁ। মোৰ লগত গৈ আমাৰ শোকাভূৰ আৰু শোকাভূৰা আই-দেউতাক বোছি বেজাৰ নিদিবাঁ। আই-দেউতা আৰু প্ৰজ্ঞাৰ সেৱা কৰা। তুমি যদি তেওঁলোকৰ ওচৰত থাকা, তেন্তে মই নিশ্চিন্ত হ'ব পাৰোঁ। মোৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে তুমিয়েই থাকা। মই বনলৈ যাওঁ। ইয়াৰ মানে এইটো ধৰি নল'বা যে মই কোনো বিপদত পৰিছোঁ। বৰং মই ঋষি-মুনিসকলৰ আশ্ৰমলৈহে যাব খুজিছোঁ। এই দৰেই বামে লক্ষ্মণক বদজাই আছিল; কিন্তু লক্ষ্মণে বামৰ সকলো কথা একেফাঁকি কথাবেই উৰাই দিলে। এডোখৰ ঘাকে দোডোখৰ কৰি দিলে। তুলসীদাসে ইয়াৰ বৰ সুন্দৰ চিত্ৰ অংকন কৰিছে। লক্ষ্মণে কৈছে—“আপুনি মোক উৎকৃষ্ট নিগম-নীতিৰ জ্ঞান দিছে। বাস্তৱতে ইয়াক মই পালনো কৰা উচিত; কিন্তু এই ৰাজ-নীতিৰ বোজা মোৰ স্ৱাৰাই বহন কৰাটো সম্ভৱপৰ নহ'ব। আপোনাৰ প্ৰতিনিধি হ'ব পৰাৰ যোগ্যতা মোৰ নাই। কিয়নো মই হৈছোঁ ল'ৰা মানুহ।

“দীৰ্ঘ মোহি সিখ নীকি গোসাঁঞি।

লাগি অগম অপনৌ কদৰাঞি॥

নবৰৰ ধীৰ ধৰম-ধনু-ধাৰী।

নিগম-নীতিকে তে অধিকাৰী॥

মৈ সিসু প্ৰভু-সনেহ-প্ৰতিপালা।

মন্দৰু মেৰু কি লেহে মৰালা॥

“হাঁহে জানো ক'বাত মেৰু-মন্দৰৰ দাঙিব পাৰে? দাদা ৰাম ! মইতা আজিলৈকে আপোনাৰ মৰম-চেনেহতেই প্ৰতিপালিত। আপুনি এই ৰাজনীতি আন কোনোবা এজনক শিকাওক। মই এতিয়াও বালক।” ইয়াকে কৈ লক্ষ্মণে সকলো কথাৰ মোৰ্খনি মাৰিলে।

মাছ যেনেকৈ পানীৰপৰা পৃথক হৈ থাকিব নোৱাৰে লক্ষ্মণৰো তেনে অৱস্থাই হৈছিল। ৰামৰ পৰা আঁতৰি থাকিব পৰা শক্তি তেওঁৰ নাছিল। তেওঁৰ নোমৰ গদাৰিয়ে গদাৰিয়ে সহানুভূতি পৰিপূৰ্ণ হৈ আছিল। ৰাম শুলেও তেওঁ জাগি থাকি ৰামৰ আলপৈচান্ ধৰি আনন্দ অনুভৱ কৰিছিল। আমাৰ চকুত যদি কেনেবাটকৈ আহি শিলগদাটি লাগে, তেতিয়া আমাৰ হাত যেনেকৈ তৎক্ষণাত চকুলৈ যায় আৰু শিল-গদাটিৰ আঘাত সহ্য কৰে, সেই দৰেই লক্ষ্মণো ৰামৰ সোঁহাত হৈ পৰিছিল। ৰামৰ গাত যদি মাৰ পৰে, তেন্তে প্ৰথমে লক্ষ্মণে হে আহি গা পাতি ধৰে। তুলসীদাসে লক্ষ্মণক লক্ষ্য কৰি এটা বৰ সুন্দৰ দৃষ্টান্ত দিছে। পতাকা আকাশত উৰাই থকা হৈছে। গান-বাজনা সকলো পতাকাকে লক্ষ্য কৰিয়েই কৰা হৈছে। তাৰ ৰং-আকাৰ আদিৰ বৰ্ণনা কৰি গীতা গোৱা হয়। কিন্তু চিহ্ন-পোন হৈ থিয় দি থকা খুঁটাটোক কোনে পোছে? ৰামৰ গোঁৱৰ ধ্বজা উৰি আছে, তাৰ খুঁটাৰ নিচিনা আধাৰ আছিল লক্ষ্মণেইহে। তেওঁ পোনহৈ থিয় দি থাকে। যেনেকৈ পতাকাৰ খুঁটা কেতিয়াও ভিৰ নাথায় সেই দৰেই ৰামৰ গোঁৱৰ ধ্বজা উৰুওৱা লক্ষ্মণৰূপী খুঁটাও কেতিয়াও ভিৰ নেখাইছিল। গোঁৱৰনো কাৰ আছিল? ৰামৰেই নাছিল জানো? জগতেও গোঁৱৰ নিচানহে দেখে, খুঁটাটোলৈ কোনেও লক্ষ্যকে নকৰে। ওপৰৰ ক'ল'চিটো সকলোৱেই দেখে কিন্তু মূল ভোটিটো হলে কোনেও নেদেখে। ৰামৰ গুণগাৰমা পৃথিৱীত বৈ বৈ গৈছে, কিন্তু লক্ষ্মণৰ হলে কোনো খবৰেই নাই। চৈধ্য বছৰ এই স্তম্ভটো চিহ্ন হৈয়েই থাকিল, অলপো হুঁৱলিন পৰিল। তেওঁ নিজে পিচত থাকি ৰামৰ গোঁৱৰ-ধ্বজা উৰুৱায়েই থাকিল। ৰামে বিৰাট বিৰাট কামো লক্ষ্মণৰ হতুৱাই কৰোৱাইছিল। সীতাক বনত এৰি থৈ অহাৰ কামো শেষত লক্ষ্মণৰ ওপৰতেই হৈ জাপি দিছিল। বেচাৰা লক্ষ্মণে সীতাক এৰি থৈ আহিলগৈ। লক্ষ্মণৰ কোনো স্বতন্ত্ৰ অস্তিত্ব নাছিল। তেৱেঁই ৰামৰ হাত, ভৰি, চকু মন আদি সকলো হৈ পৰিছিল। যেনেকৈ নদ-নদী বৈ গৈ সাগৰত মিলি যায় সেইদৰেই লক্ষ্মণৰ সেৱাও মিলি গৈছিল। তেওঁ ৰামৰ ছায়া হৈ পৰিছিল। লক্ষ্মণৰ এই ভক্তি সগুণ আছিল।

ভৰত আছিল নিগৰ্হণ ভক্তিৰ উপাসক। তাবো ছবি তুলসীদাসে অঙ্কন কৰিছে। ৰাম বনলৈ যোৱাৰ সময়ত ভৰত অৰোধ্যাত নাছিল। ভৰত আহি পোৱাৰ আগতে বাজা দশৰথৰ মৃত্যু ঘটিছিল। গদা বশিষ্ঠই ৰাজ্য চলাবৰ

কাৰণে ভৰতক নানা প্ৰকাৰে বৃদ্ধি দিছিল। তেতিয়া ভৰতে কৈছিল যে “মই আগতে বামক লগ পাই আহিব লাগিব।” বামক লগ ধৰিবৰ কাৰণে তেওঁৰ অন্তৰখন ব্যাকুল হৈ পৰিছিল : কিন্তু তাৰ লগে তেওঁ ৰাজ্যৰ ব্যৱস্থাও কৰিব ধৰিছিল। তেওঁ ভাবিছিল যে “এইখন বামৰ ৰাজ্য আৰু ইয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা মানে বামৰেইহে কাম কৰা হ'ব। গোটেই সম্পত্তি গৰাকীৰ কৈৱল তাৰ ব্যৱস্থাৰ ডাৰহে তেওঁৰ ওপৰত পৰিছে বুলি ভৰতে উপলব্ধি কৰিছিল। লক্ষ্যগৰি নিৰ্দিষ্টকৈ ভৰত মন্ত্ৰ হ'ব নোৱাৰিছিল। এয়েই হৈছে ভৰতৰ ভূমিকা। বাম-ভক্তিৰ অৰ্থ হৈছে বামৰ কাম কৰা, নহলে সেই ভক্তিৰেই বা মূল্য থাকিব কি? ৰাজ্যৰ সকলো প্ৰকাৰৰ সুব্যৱস্থা কৰি থৈ ভৰতে বামক দেখা কৰিবলৈ বনলৈ গ'ল। “দাদা! এইখন আপোনাৰ ৰাজ্য। আপুনি—” এই বুলি কবলৈ ধৰোঁতেই বামে কৈ উঠিল “ভৰত, ৰাজ্য তুমিয়েই চলোৱা।” ভৰত সংকুচিত মনেৰে থিয় হৈ ৰ'ল অলপ সময় টলকা মাৰি থকাৰ পাচত তেওঁ কলে, “দাদা, আপোনাৰ আজ্ঞা শিৰোধাৰ্য্য।” বামে যি কয় তাক তেওঁ নেমানি নোৱাৰে। তেওঁ যথা সম্বন্ধ বামকেই সঁপি দিছিল। তেওঁ বামৰ পৰা মেলানি মাগি অযোধ্যালৈ উভতি গৈ ৰাজ্য-ভাৰ চলাবলৈ ধৰিলে। কিন্তু তাৰ ভিতৰতো আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশংসনীয় কাম আছিল এইটোৱেই যে তেওঁ অযোধ্যাপৰা দুই মাইল দূৰত তপস্যা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। তপস্বী হৈ থাকিও তেওঁ ৰাজ-কাৰ্য্য নিৰ্ম্মবাদে চলাবলৈ ধৰিলে। বনবাসৰ অন্তত বাম যেতিয়া ভৰতৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছিল, তেতিয়া এইটো চিনা বৰ টান হৈ পৰিছিল যে বনত থাকি তপস্যা কৰোঁতা প্ৰকৃত তপস্বী কোনজন? দূৰোৰে মূখৰ চেহেৰা একে, মাত্ৰ বয়সতহে কিছু তাৰতম্য আছিল। মূখ-মণ্ডলত সেই একেই তপস্যাত জ্যোতিয়ে বিৰাজ কৰিছিল। দূৰোকে একেলগে দেখিলে চিনা টান হৈ পৰিছিল যে কোন জননো বাম আৰু কোনজন ভৰত? যদি কোনো চিত্ৰকাৰে এই ছবিখন আঁকিলেহেঁতেন তেন্তে সি কেনে মনোৰম ছবি হৈ উঠিলেহেঁতেন! ভৰতৰ দেহাটো বৰিও বামৰ পৰা বহুত নিলগত আছিল তথাপি তেওঁৰ মনটো হলে এক মনোৰ্ভৰ কাৰণেও আতৰি যাব নোৱাৰিছিল। এফালেদি যেনেকৈ তেওঁ ৰাজ-কাৰ্য্য চলাইছিল আনফালেদি তেওঁৰ মনো সদায় বামৰ লগতেই আছিল। নিৰ্গুণত সগুণ ভক্তি ব্যাপ্ত হৈ আছিল। গতিকে তাত বিয়োগৰ

ভাষা মধুৰপৰা ওলাবই বা কেনেকৈ? এই কাৰণে ৰাম যে লগত নাছিল, এই কথাটো ভৰতে অনুভৱেই কৰিব নোৱাৰিছিল। তেওঁ অনবৰত নিজৰ প্ৰভুৰ কামত ব্যস্ত আছিল।

আজি-কালিৰ ডেকাসকলে কয় “ৰামৰ নাম, ৰামৰ ভক্তি, ৰামৰ উপসনা এই বিলাক দেখোন আমি বদ্বিজবই নোবাবোঁ। আমি ভগৱানৰ হে কাম কৰিম”। ভগৱানৰ কামনো কেনেকৈ কৰিব লাগে ইয়াৰ আৰ্হি ভৰতেই দেখুৱাই দিছে। ভগৱানৰ কামত ব্যস্ত থাকি ভৰতে বিয়োগ বোলা কথাটো পাহৰি পেলাইছে। ভগৱানৰ কামত লিপ্ত থাকি ভগৱানৰ বিয়োগ অনুভৱ কৰিবলৈ সময় নোপোৱাটো হৈছে এটা কথা, আৰু যাৰ ভগৱানৰ লগত কোনো দেনা-পাওনা বা সজীৱ সম্পৰ্ক একোৱেই নাই, তেওঁৰ হৈছে অন্য কথা। অহৰ্নিশে ভগৱানৰ কাম কৰি থাকি সংযম পূৰ্ণ জীৱন যাপন কৰাটো হৈছে এটা বৰ দুৰ্লভ বস্তু। যদিও ভৰতৰ এই বৃত্তিয়ে নিৰ্গুণ ৰূপেৰে কাম কৰায়েই আছিল, তথাপি তাত সগুণৰ আধাৰ অটুট আছিল। “প্ৰভু ৰাম, আপোনাৰ আজ্ঞা মই শিৰোধাৰ্য্য কৰি ললোঁ। আপুনি যি কৰ তাত মোৰ অকণো সন্দেহ নাই” এই বুলি কৈ ভৰত যোঁতীয়া বাবলৈ ওলাল তেতিয়া তেওঁ আকৌ ৰামলৈ চাই কলে, “হে ভগৱান, মোৰ মন এতিয়াও খেলোচা হোৱা নাই। কিবা এটা পাহৰিছোঁ যেন লাগিছে। ৰামে তৎক্ষণাত তেওঁৰ মনৰ ভাব বদ্বিজ পালে আৰু কলে, “হোৱাঁ বাবু, এই খবৰ জোৰকে লৈ যোৱা।” সগুণৰ প্ৰতি তেওঁৰ অন্তৰত আদৰ ভাৱ আছিলেই। অন্তত সগুণে নিৰ্গুণক গলাই হে এৰিলে। লক্ষ্য হৱতো খবৰতে সন্তুষ্ট নহ’লহে’তেন। তেওঁৰ দৃষ্টিত গাখীৰৰ হেপাহ ঘোঁৰ চৰবং খাই পৰুৱাৰ নিচিনা হৈছে। ভৰতৰ ভূমিকা কিন্তু ইয়াতকৈ পৃথক আছিল। তেওঁ দেখাত হে আঁতৰত থাকি কাম কৰিছিল, কিন্তু মন সদায় ৰামময় হৈ আছিল। ভৰতে যদিও নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰাকে ৰাম-ভক্তি বুলি ভাবিছিল তথাপি তেওঁ খবৰ জোৰৰ আৱশ্যকতা উপলব্ধি নকৰাকৈ নোৱাৰিছিল। তাৰ অবিহনে হৱতো তেওঁ ৰাজ-কাৰ্য্য চলাবই নোৱাৰিলেহে’তেন। সেই খবৰ জোৰৰ আজ্ঞাবহ ভূতা হিচাপেই তেওঁ নিজৰ কৰ্তব্য কৰি আছিল। লক্ষ্য যেনেকুৱা ৰামৰ ভক্ত আছিল, ভৰতো তেনেকুৱাই আছিল। দুয়োজনৰেই ভূমিকা দেখাত ভিন্ ভিন্ আছিল। ভৰত যদিও কৰ্তব্য নিষ্ঠ আৰু তত্ত্ব নিষ্ঠ

আছিল তথাপি তেওঁৰ তত্ত্ব নিষ্ঠাই সগুণ ভক্তিৰ আদ্র্ভাৰ আৱশ্যকতা উপলব্ধি কৰিছিল।

(৬৪) দ্বয়ো পৰম্পৰ পূৰক : কৃষ্ণ চৰিত্ৰৰ দৃষ্টান্ত

হৰি ভক্তি ৰূপী আদ্র্ভা অৱশ্যে থাকিব লাগে। এই কাৰণে ভগৱানে অজ্ঞানক বাৰম্বাৰ কৈছে যে “ময়াসত্তমনাঃ পাৰ্থ” অজ্ঞান তুমি মোত আসক্ত হৈ থাকাঁ, মোৰ ৰসৰ আশ্ৰয় লোৱাঁ। আৰু তাৰ পাচত কাম কৰি যোৱা। “আসক্তি” শব্দটো ভগৱদ্গীতাৰ কাৰণে অৰুচিকৰ আৰু অনাদৰৰ শব্দ। কিয়নো গীতাই বাৰে বাৰে এই কথাটোত হে জোৰ দিছে যে অনাসক্ত হৈ, ৰাগ শ্বেষ ত্যাগ কৰি আৰু নিৰপেক্ষ হৈ কাম কৰা। ‘অনাসক্ত’ নিঃসংগতা বাৰ ধ্ৰুপদ বা ঘোষা সেই ভগৱদ্গীতাই কৈছে “অজ্ঞান তুমি মোত আসক্ত থাকাঁ”। কিন্তু ইয়াত এইটো মনত ৰাখিব লাগিব যে ভগৱানত আসক্তি ৰখাটো এটা অতি উচ্চ স্তৰৰ কথা। গীতাই কোনো পাৰ্থক্য বস্তুৰ প্ৰতি আসক্তি ৰখাৰ কথা কোৱা নাই। সগুণ আৰু নিগুণ এই দ্বয়োটাৰ ভিতৰত ওতঃপ্ৰোত ভাৱে সম্বন্ধ আছে। সগুণে নিগুণৰ আধাৰ নোহোৱা কৰিব নোৱাৰে আৰু নিগুণকো সগুণৰ ৰসৰ আৱশ্যকতা আছে। যি মানুহে নিৰ্তো কৰ্তব্য কাম কৰি থাকে তেওঁ সেই কৰ্মৰূপী পূজাকেই কৰি থকা হয়। কিন্তু সেই পূজাৰ লগত ৰস (আদ্র্ভা) ৰ আৱশ্যক। “মামনুস্মৰ যুধ্যচ্চ” মোক স্মৰণ কৰি কাম কৰি যোৱা। অন্তৰত সজীৱ ভাৱনা থাকিলে, কৰ্মও এক প্ৰকাৰ পূজাই হয়। অকল ফুল-তুলসী দিয়াকেই পূজা নোবোলে। তাত ভাৱনাৰো আৱশ্যক। যেনেকৈ ফুল-তুলসী দিয়াটো পূজাৰ এটা প্ৰকাৰ, সেই দৰেই সংকৰ্মৰ দ্বাৰাই পূজা কৰাটোও অন্য এটা প্ৰকাৰ, কিন্তু এই দ্বয়োটাতে ভাৱনাৰূপী আদ্র্ভাৰ আৱশ্যক। ফুল-তুলসী জেনিবা দিছেই কিন্তু যদি অন্তৰত ভাৱনা নেথাকে তেন্তে সেই ফুল-তুলসী ভগৱানৰ ওপৰত দিয়া নহয়, শিলৰ ওপৰত দিয়াহে হব। এতেকে দেখা গ’ল যে আচল বস্তু হৈছে ভাৱনাহে। সগুণ আৰু নিগুণ, কৰ্ম আৰু প্ৰীতি, জ্ঞান আৰু ভক্তি এই সকলোবোৰ একে ৰূপৰ। উভয়ৰে অন্তিম অনুভৱো একে।

উম্বৰ আৰু অজ্ঞানৰ কথাটোকে মন কৰক। ৰামায়ণৰ পৰা জাপমাৰি আৰ্হি মহাভাৰত পালোঁহি। ইয়াত মোৰ অৱশ্যে অধিকাৰো আছে। কিয়নো ৰাম আৰু কৃষ্ণ দ্বয়ো একে ৰূপৰেই। ভৰত আৰু লক্ষ্মণ যেনেকুৱা, উম্বৰ

আব্দ অজ্ঞানো তেনেকুৱাই। য'ত কৃষ্ণ থাকে ত'ত উম্মরো থাকে। উম্মরো খন্তেকৰ কাৰণেও কৃষ্ণৰ বিয়োগ সহ্য কৰিব নোৱাৰে। তেওঁ সদায় কৃষ্ণৰ সৈৱাতেই মগ্ন হৈ থাকে। কৃষ্ণ বিনে তেওঁ গোটেই সংসাৰকে অসাৰ যেন দেখে। অজ্ঞানো কৃষ্ণৰ সখিয়েকেই আছিল, কিন্তু তেওঁ সদৃশ ইন্দুপ্ৰস্বত আছিল। অজ্ঞানে কৃষ্ণৰ কাম কৰিব লাগিছিল, পিচে কৃষ্ণ আছিল স্মাৰকাত, অজ্ঞান আছিল হস্তিনাপদ্ৰত! দূয়োৰে সম্বন্ধ এনেকুৱাই আছিল। যেতিয়া কৃষ্ণই দেহ-ত্যাগ কৰাৰ আৱশ্যকতা উপলব্ধি কৰিলে, তেতিয়া তেওঁ উম্মৰক কলে—“উধো, এতিয়া মই যাওঁহে”। উম্মৰে কলে,—“মোকো আপোনাৰ লগত লৈ নেযায় জানো? আমি দূয়ো একে লগে যাওঁ ব'লক”। কিন্তু কৃষ্ণই কলে—“এইটে। মই সমৰ্পণ নকৰোঁ। যেনেকৈ সূৰ্য্যই নিজৰ তাপ আব্দ পোহৰ অগ্নিক সোধাই থৈ যায়, সেইদৰেই ময়ো মোৰ জ্যোতি তোমাক দি থৈ যাওঁ”। এই নিচিনাকৈ ভগৱানে অন্তিম সময়ৰ ব্যৱস্থা কৰি পেলালে আব্দ তেওঁক জ্ঞান দি মেলানি মাগিলে। পিচৰ বাৰৰ ভ্ৰমণত উম্মৰে মৈত্ৰেয় ঋষিৰপৰা জ্ঞানৰ পাৰিলে যে ভগৱান নিজ ধামলৈ গুচি গ'ল; কিন্তু উম্মৰৰ মনত তাৰ কোনো প্ৰতিক্ৰিয়াই দেখা নিদিলে যেন একোৱেই হোৱা নাই। “গব্দ মৰিলে, শিষ্যই কান্দিলে দূয়োৰে জ্ঞানৰ কোনো ফল নধৰিলে”। এনেকুৱা অৱস্থা তেওঁৰ নহৈছিল। যেন বিচ্ছেদ হোৱাই নাছিল। তেওঁ গোটেই জীৱন সগুণ উপাসনা কৰিছিল। পৰমেশ্বৰৰ সান্নিধ্যতে আছিল। কিন্তু এতিয়া তেওঁ নিগুণতহে বেছি আনন্দ পোৱা হ'ল। এইদৰেই তেওঁ নিগুণৰ অট্টালিকা নিৰ্মাণ কৰিব লগা হ'ল। প্ৰথমে সগুণ, কিন্তু তাৰ পিচত নিগুণৰ জখলালৈ আহিবই লাগিব, নহ'লে পৰিপূৰ্ণতা নহব।

ইয়াৰ বিপৰীত অৱস্থা হ'ল অজ্ঞানৰ। শ্ৰীকৃষ্ণই তেওঁক কি কৰিবলৈ কৈছিল? তেওঁৰ পিচত সকলোবিলাক গোপিনীৰ বন্ধাৰ ভাৱ অজ্ঞানৰ ওপৰত দিছিল। অজ্ঞান দিনীৰ পৰা গ'ল। আব্দ স্মাৰকাৰ পৰা কৃষ্ণৰ গোপিনী-সকলক লৈ আহিল গৈ। বাটত হিচাৰৰ ওচৰত পজাৰৰ চোৰে তেওঁলোকক বলংকাৰ কৰি ধৰি লৈ গুচি গ'ল। যি অজ্ঞানক সেই সময়ত নৰপ্ৰেষ্ঠ বুলি কোৱা হৈছিল আব্দ যি উৎকৃষ্ট বীৰ বুলি পৰিগণিত হৈছিল, যি পৰাজয় কাক বোলে তাক মূঠেই নেজানিছিল আব্দ এই কাৰুণ্যই তেওঁৰ নামো জয় বখা হৈছিল আব্দ যি স্বয়ং অক্ষৰকো মূম্বত ঘটুৱাইছিল, তেনেজন লোকেও আজমীৰক

ওচৰত কোনো মতে পলাই প্ৰাণ বৰ্জা কৰিলে। কৃষ্ণৰ মহাপ্ৰয়াণৰ পিচত তেওঁৰ মনত যথেষ্ট প্ৰতীক্ষা ঘটিছিল। যেন তেওঁৰ প্ৰাণটোহে উৰি গ'ল! অকল নিস্তাণ আৰু নিস্ত্ৰাণ ভেলগাটো পৰি থাকিল। ইয়াৰ তাৎপৰ্য্য হৈছে এই যে কৃষ্ণৰ পৰা দূৰত থাকি, সততে কাম কৰি থকা নিগূৰ্ণ উপাসক অজ্ঞানৰ কাৰণে এই বিচ্ছেদ বৰ দুঃসহ যন্ত্ৰণাৰ দৰে হৈ পৰিছিল। তেওঁৰ নিগূৰ্ণতা শেষত গৈ অপ-দস্ত হৈ পৰিল। তেওঁৰ সমস্ত কামেই শেষ হৈ যোৱাৰ নিচিনা হ'ল। তেওঁৰ নিগূৰ্ণে শেষত সগূৰ্ণৰ উপলব্ধি কৰিলে। সাৰাংশ, সগূৰ্ণ নিগূৰ্ণলৈ যাব লাগে আৰু নিগূৰ্ণো সগূৰ্ণলৈ আহিব লাগে। এইদৰেই দুয়োটাৰ ভিতৰত এটাই আনটোৰ পৰিপূৰ্ণতা আনি দিয়ে।

(৬৫) সগূৰ্ণ-নিগূৰ্ণৰ একবৃপতাৰ বিষয়ত শ্ৰীমদ্ভগবৎ-কথন

সগূৰ্ণ উপাসক আৰু নিগূৰ্ণ উপাসকৰ ভিতৰত নো কি খিনি প্ৰভেদ আছে, তাক যদি কবলৈ চোৱা যায় তেন্তে ভাষাই নোলোৱা হৈ পৰে। সগূৰ্ণ আৰু নিগূৰ্ণ শেষত একে হয়। যদিও ভক্তিৰ নিজৰা প্ৰথমে সগূৰ্ণৰ পৰাই ওলাইছে তথাপি সি অন্তত গৈ নিগূৰ্ণতেই লয় পাইছে। বহুত দিনৰ আগৰ কথা। মই ভায়কম সত্যাগ্ৰহ চাবলৈ গৈছিলো। মালৱাৰ ওচৰত যে শঙ্কৰাচাৰ্য্যৰ জন্ম-স্থান আছে তাক মই ভূগোলত পঢ়িবলৈ পাইছিলোঁ। মই যেনি গৈ আছিলো তাৰে ওচৰত কোনোবা এঠাইত ভগৱান শঙ্কৰাচাৰ্য্যৰ জন্ম-স্থান “কাল্যাডি” নামৰ গাওঁখন আছিল বুলি মোৰ অনুমান হৈছিল আৰু মই লগৰে এজন মালয়ালী ভদ্ৰলোকক সুধিলোঁ। তেওঁ কলে—“ইয়াৰ পৰা সেই গাওঁ খনলৈ দহ-বাৰ মাইল মান দূৰ হ'ব। আপুনি যাবলৈ মন কৰিছে নে কি?” মই নাই কৰা বুলি কলোঁ। কাৰণ মই গৈছিলো সত্যাগ্ৰহ চাবলৈ, সেইবাবে আনফালে যাবলৈ মোৰ ভাল নেলাগিল। কাজেই মোৰ আৰু সেই গাওঁলৈ যোৱা নহ'ল। এতিয়াও মোৰ এনেকুৱা যেন লাগিছে যে মই নগৈ ভালৈ কৰিলোঁ। কিন্তু বৰ্ণিত যেতিয়া শুলোঁ তেতিয়া সেই কাল্যাডি গাওঁখন আৰু শঙ্কৰাচাৰ্য্যৰ মূৰ্ত্তি মোৰ চকুৰ আগত ভাহিবলৈ ধৰিলে। মোৰ টোপনি কেনিবা গ'ল। সেই অৱস্থাটো আজিও মোৰ মনত পৰিয়েই আছে। শঙ্কৰাচাৰ্য্যৰ সেই জ্ঞানৰ মহিমা, তেওঁৰ সেই দিব্য অশ্বৈত-নিষ্ঠা, সম্মুখত ব্যাপ্তহৈ থকা সংসাৰখনক অসাৰ বুলি কোৱা তেওঁৰ সেই অলৌকিক আৰু জৱলন্ত বৈৰাগ্য, তেওঁৰ গম্ভীৰ ভাষা আৰু মই তেওঁৰপৰা পোৱা অনন্ত উপকাৰ—এই সকলো

বিলাকেই ইটোৰ পিচত সিটো কৰি ক্ৰমে মোৰ স্মৃতি পটললৈ আহিবলৈ ধৰিলে।
 স্মৃতি এই সকলোবিলাক ভাৱ জাগ্ৰত হৈ উঠিল। এই নিগূঢ়ত নো সগুণ
 কেনেকৈ ভাবি থাকিব পাৰে তাক মই তেতিয়াহে জানিব পাৰিলোঁ। প্ৰত্যক্ষ
 ভাৱে দেখা-সাক্ষাৎ হোৱা হ'লে হয়তো এনেকুৱা ভক্তি নৃপাজিলহেতেন।
 নিগূঢ়তো সগুণৰ পৰমোৎকৰ্ষতা ভাবি আছে। মই প্ৰায়েই কুশল-মৃগলাদিৰ
 বেছি চিঠি-পত্ৰ নিলিখোঁ। কিন্তু কোনো বন্ধু-বান্ধৱ আদি লৈ চিঠিপত্ৰ
 নিলিখা সৰ্বে তেওঁলোকলৈ মনত সদায় পৰি থাকে। চিঠি নিলিখিলেও মনত
 স্মৃতি সম্পূৰ্ণ ভাৱে ভৰি থাকে। এইদৰেই নিগূঢ়ত সগুণ গদ্যত ভাৱে থাকে।
 সগুণ আৰু নিগূঢ় দূয়োটাৰ ৰূপ একেই। প্ৰত্যক্ষ ভাৱে মূৰ্ত্তি লৈ পূজা কৰা
 প্ৰকাশ্য ৰূপে সেৱা কৰা আৰু অন্তৰ্বে অনবৰত পৃথিৱীৰ কল্যাণৰ কাৰণে
 চিন্তা কৰা, বাহিৰত পূজা আদি কৰ্ম কৰা নেদেখা, এই দূয়োটাৰেই মূল্য
 আৰু মহত্ব সমান।

(৬৬) সগুণ-নিগূঢ় কেৱল দৃষ্টি ভেদ; এতেকে ভক্ত-লক্ষণ প্ৰাপ্ত কৰক

শেষত মই কওঁ যে সগুণ আৰু নিগূঢ়নো কি তাক নিশ্চিত কৰাটো সহজ
 কথা নহয়। এফালৰপৰা চালে যিটো সগুণ যেন দেখা যায়, আন ফালৰ পৰা
 চালে তাকে আকৌ নিগূঢ় বুলিও কব পৰা হয়। সগুণৰ সেৱা কোনো এক
 আকৃতি বিশিষ্ট শিল লৈ কৰা হয়। সেই শিলটোত ভগৱানক কল্পনা কৰি
 লোৱা হয়। আমাৰ মাতৃ আৰু সাধুসকলতো প্ৰত্যক্ষ চৈতন্য প্ৰকাশ পাইছে।
 তেওঁলোকৰ গাত জ্ঞান, প্ৰেম, আন্তৰিকতা আদি স্পষ্ট ভাৱে ফুটি উঠিছে।
 কিন্তু তেওঁলোকক পৰমাত্মা জ্ঞান কৰি পূজা নকৰে। এই চৈতন্যময় লোক
 সকলক সকলোৱেই দেখা পায়। এতেকে তেওঁলোকৰ সেৱা কৰিব লাগে,
 তেওঁলোকৰ গাত থকা সগুণ পৰমাত্মাক দৰ্শন কৰিব লাগে, কিন্তু ইয়াক নকৰি
 মানুহে শিলক হৈ পৰমেশ্বৰ ভাৱি দৰ্শন কৰিবলৈ ধৰে। শিলত পৰমেশ্বৰক
 দেখাটো নিগূঢ়ৰ পৰাকাস্তা। সাধু-সন্ত, মাক-বাপেক, ওচৰচুবুৰীলৈ, আদি
 সকলোৰে গাত প্ৰেম, জ্ঞান, পৰোপকাৰ-বুদ্ধি আছে। তেওঁলোকক ঈশ্বৰ বুলি
 মনাটো সহজ; কিন্তু শিলক ঈশ্বৰ বুলি মনাটো জটিল। নন্দাদেৱ সেই
 শিলবোৰক আমি শঙ্কৰ বুলি ভাবো। এইটো জানো নিগূঢ় পূজা নহয়?
 কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে এনেকুৱা যেন লাগে যে যদি শিলতেই পৰমেশ্বৰক
 কল্পনা কৰা নেযায় তেন্তে আৰু নো কত কৰা যাব? ভগৱানৰ মূৰ্ত্তি হ'ব

কাৰণে সেই শিলেই হে উপযুক্ত। সি নিৰ্ম্মিকাৰ আৰু শান্ত। আত্মাবেই হওক বা পোহৰেই হওক, জাবেই হওক বা জহেই হওক সকলোতে শিল যেনে আছে তেনেই থাকে। এনেকুৱা এই নিৰ্ম্মিকাৰ শিলেই হে পৰমেশ্বৰৰ প্ৰতীক হ'বৰ যোগ্য। মাক-বাপেক, ৰাইজ, ওচৰ-চুবুৰীয়া—এই সকলোবিলাকেই বিকাৰ হ'ব। অৰ্থাৎ এওঁলোকৰ ভিতৰত কিবা নহয় কিবা বিকাৰ আছেই। এতেকে শিল পূজাতকৈ, তেওঁলোকৰ সেৱা কৰাটো এফালৰ পৰা চালে জটিলেই।

সাৰাংশ—সগুণ আৰু নিগুণ পৰস্পৰে পৰস্পৰৰ পৰিপূৰক। সগুণ স্দলভ আৰু নিগুণ কঠিন; কিন্তু আনফালে দি চালে সগুণ কঠিন আৰু নিগুণ সবল। দুয়োটাৰ ম্বাৰা একেটা লক্ষ্যকে প্ৰাপ্ত হয়। পঞ্চম অধ্যায়ত কোৱাৰ দৰেই চোঁবিশ ঘণ্টা কাম কৰিও লেশমাত্ৰ নকৰা আৰু চোঁবিশ ঘণ্টা একো কাম নকৰাকৈয়ো সৰ্ব্ব কৰ্ম্ম-কৰ্ত্তা যোগী আৰু সম্যাসী উভয়ে একে, সেইদৰেই ইয়াতো ঠিক একে কথাই খাটিব। সগুণৰ কৰ্ম্ম দশা আৰু নিগুণৰ সম্যাসযোগ দুয়োটাৰ ৰূপ একেই। সম্যাস শ্ৰেষ্ঠ নে যোগ শ্ৰেষ্ঠ—ইয়াৰ উত্তৰ দিবৰ বিলাক যেনেকৈ ভগৱান অসুবিধাত পৰিছিল, ইয়াতো ঠিক তেনেকুৱা অসুবিধাতেই পৰিছিল। অন্তত স্দলভতা আৰু কঠিনতাৰ তাৰতম্যলৈ লক্ষ্য ৰাখিহে উত্তৰ দিব লগাত পৰিছিল। নহলে কি যোগ, সম্যাস, কি সগুণ, কি নিগুণ সকলোৰে ৰূপ একেই। শেষত ভগৱানে কৈছে—“অৰ্জুন তুমি নিগুণ হৈয়েই থাকা বা সগুণ হৈয়ে থাকা; কিন্তু ভক্ত হলে হ'ব লাগিব। শিলৰ দৰে জড় হৈ নেথাকিব।” ইয়াকে কৈ শেষত ভগৱানে ভক্তৰ লক্ষণৰ বিষয়ে কবলৈ ধৰিলে। অমৃত মধুৰ; কিন্তু আমি তাক চাকি চাবলৈ পোৱা নাই। এই লক্ষণবিলাক প্ৰত্যক্ষ মধুৰ। ইয়াত কল্পনাৰ আৱশ্যক নকৰে। এই বিলাকলক্ষণ আমি উপলব্ধ কৰিব লাগিব। ম্বাদশ অধ্যায়ত থকা ভক্তৰ লক্ষণ বিলাকো স্থিতপ্ৰজ্ঞৰ লক্ষণৰ দৰেই আমি নিতৌ সেৱন কৰিব লাগে, মনন কৰিব লগগ আৰু তাৰে অলপ অলপ কৈ লৈ নিজৰ জীৱনৰ পদাৰ্থ সাধন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। এই দৰেই আমি নিজৰ জীৱনক পৰমেশ্বৰৰ ফালে লাহে লাহে লৈ যোৱা উচিত।

চল্লোদশ অধ্যায়

(৬৭) কৰ্ম্মৰোগৰ উপকাৰ দেহান্ধ-পৃথক্ৰণ

ব্যাসদেৱে নিজৰ জীৱনৰ সাৰ-সুধা ভগৱদ্-গীতাত ঢালি দিছে। তেখেতে বিস্তাৰকৈ বহুতো কথা লিখিছে। অকল মহাভাৰত সংহিতাতে লাখ কি চোৱা লাখ মান শ্লোক আছে। সংস্কৃতত 'ব্যাস' শব্দৰ অৰ্থই হৈছে "বিস্তাৰ," কিন্তু ভগৱদ্-গীতাত তেখেতৰ মনোভাৱ বেছি বিস্তৃত কৰাৰ পক্ষে নাছিল। জ্যামিতিত যেনেকৈ ইউক্লিডৰ সিম্বলতৰ কথা কোৱা হৈছে, তত্ব দেখুৱাই দিছে, সেই দৰেই ব্যাসদেৱে জীৱনৰ কাৰণে আৱশ্যকীয় তত্ব গীতাত লিখি থৈ গৈছে। ভগৱদ্-গীতাত ইয়াৰ বিশেষ চৰ্চ্চাও নাই আৰু বিস্তাৰো নাই। ইয়াৰ মধ্য কাৰণ এইটোৱেই যে গীতাত যিখিনি কোৱা হৈছে তাক যাতে প্ৰত্যেক মানুহেই নিজৰ জীৱনত প্ৰয়োগ কৰি চাব পাৰে আৰু প্ৰত্যেকে পৰীক্ষা কৰি চাবৰ কাৰণেই কথাখিনি কোৱা হৈছে। জীৱনৰ কাৰণে যিখিনি কথা অতি আৱশ্যকীয় তাকেই হে গীতাতো কোৱা হৈছে। তেখেতৰ কোৱাৰ উদ্দেশ্যও এয়েই আছিল। এই কাৰণেই তেখেতে অলপ কথাতে গোটেই সাৰতত্ত্বখিনি কৈ সন্তোষ মানিছিল। তেখেতৰ এই সন্তোষ বৃদ্ধিত, তেখেতৰ সত্য তথা আত্মানুভৱ সম্বন্ধীয় মহান বিশ্বাস থকাৰ কথা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। যিটো কথা সত্য, তাৰ সমৰ্থনৰ কাৰণে বেছি যুক্তি-তৰ্ক লৈ যাবৰ আৱশ্যক নকৰে।

আমি গীতাৰ ফালে যি দৃষ্টিৰে চাই আছোঁ, তাৰ মধ্য কাৰণ হৈছে এই যে আমাৰ জীৱনত যেতিয়াই কোনো সহায়তা বা আশ্ৰয়ৰ আৱশ্যকত উপলব্ধি কৰো, তেতিয়াই যাতে তাক আমি গীতাৰপৰাই পাওঁ। তাক আমি সদায় পাই থকাৰ নিচিনা হৈছেও। গীতা এখন জীৱনোপযোগী শাস্ত্ৰ আৰু এই কাৰণেই তাত স্বধৰ্ম্মৰ ওপৰত ইমান জোৰ দিয়া হৈছে। মানৱ জীৱনৰ যদি কিবা ডাঙৰ আধাৰ স্তম্ভ আছে তেন্তে সিৱেই হৈছে স্বধৰ্ম্মাচৰণ। তাৰ গোটেই অট্টালিকাটো স্বধৰ্ম্মাচৰণৰূপী আধাৰ-স্তম্ভৰ ওপৰতেই নিৰ্ম্মাণ কৰিব লাগিব। এই আধাৰ স্তম্ভ যিমানেই শক্তিশালী হব সিমানেই সেই অট্টালিকাটোও বেছি দিন টিকি থাকিব। এই স্বধৰ্ম্মাচৰণকে গীতাত "কৰ্ম্ম" বুলি কোৱা হৈছে। এই স্বধৰ্ম্মাচৰণ ৰূপী কৰ্ম্মৰ আশে-পাশে গীতাত বহুতো

কথাৰ অৱতাৰণা কৰা হৈছে! তাৰ বক্ষাৰ কাৰণেই অনেক বিকস্মৰো সৃষ্টি কৰা হৈছে। স্বধৰ্ম্মাচৰণক সজাবৰ কাৰণে, তাক সুন্দৰ কৰি তুলিবৰ নিমিত্তে আৰু তাক সফল কৰাৰ উদ্দেশ্যে যি যি আধাৰ, তথা সহায়ৰ আৱশ্যক হয় তাক যোগান ধৰা নিতান্ত প্ৰয়োজন। এই কাৰণে এতিয়ালৈকে আমি এনেকুৱা বহুতো বস্তু দেখিলোঁ। তাৰ ভিতৰত বহুতো কথা ভিত্তিৰ লগত জড়িত আছে। আজি আমি ত্ৰয়োদশ অধ্যায়ত যিখিনি বিষয় বস্তু পাম, সিহ্নো স্বধৰ্ম্মাচৰণৰ কাৰণে বৰ উপযোগী। তাৰ সম্বন্ধ বিচাৰপক্ষৰ লগত।

স্বধৰ্ম্মাচৰণ কৰোঁতাসকলে যে ফল ত্যাগ কৰিব লাগে এই কথাটো গীতাৰ প্ৰায় সকলো ঠাইতেই কৈ অহা হৈছে। কস্মতো কৰিবই কিন্তু তাৰ ফলো ত্যাগ কৰিব। গছৰ গুৰিত পানী দিবা আৰু তাক প্ৰতিপালো কৰিবা ; কিন্তু তাৰ ছাঁ আৰু ফল-ফুললৈ আশা নকৰিবা। এয়েই স্বধৰ্ম্মাচৰণ ৰূপী কস্মযোগ। কস্ম-যোগৰ অৰ্থ কেৱল কস্ম কৰি থকাটোৱেই নহয়। কস্মতো এই বিশ্ব-ব্ৰহ্মাণ্ডৰ সকলো ঠাইতে চলিবই লাগিছে। তাক আকোঁ পুনৰাবৃত্তি কৰিবৰ আৱশ্যক নকৰে ; কিন্তু ধৰ্ম্মাচৰণ ৰূপী কস্মই সাধাৰণ কস্মক নুবুজায় বৰং তাক ভালকৈ কৰি, তাৰ ফল ত্যাগ কৰাকহে বুজায়। এই কথাটো কণ্ঠতে বা বুকুতো অতি সৰল যেনেই লাগে, কিন্তু পালন কৰাটো হলে টান ; কিয়নো কোনো কামৰ প্ৰেৰণাদায়ক শক্তিয়েই হৈছে ফল-বাসনা। ফলৰ কামনা ত্যাগ কৰি কাম কৰাটো হৈছে ওলোটো পন্থা। এই ক্ৰিয়া ব্যৱহাৰিক বা সাংসাৰিক নীতিৰ বিপৰীত। যি বোঁছ কাম কৰে, তেওঁৰ জীৱনত গীতাৰ কস্মযোগ আছে বুলি আমি বহুতো বাৰ কৈ আহিছো। বহুতো কস্ম কৰোঁতাসকলৰ জীৱনক আমি কস্ম-যোগ-ময় বুলি কওঁ, কিন্তু এই প্ৰয়োগত ভাষাৰ শিথিলতা যথেষ্ট আছে। গীতাৰ ব্যাখ্যা মতে সি কস্ম-যোগ নহয়, অকল কস্মই নহয় স্বধৰ্ম্মাচৰণ ৰূপী কস্ম কৰোঁতা লাখ লাখ মানুহৰ ভিতৰতো গীতাৰ কস্ম-যোগ আচৰণ কৰা লোকৰ সংখ্যা অতি বিৰল। কস্ম-যোগৰ সূক্ষ্ম আৰু প্ৰকৃত অৰ্থ যদি চোৱা যায় তেন্তে এনেকুৱা সম্পূৰ্ণ কস্ম-যোগী কিজানি দৈবাৎ হৈ হয়তো এজন ওলাব। কস্ম কৰা কিন্তু ফলৰ আশা ত্যাগ কৰা—ই একেবাৰেই অসাধাৰণ কথা। এই পৰ্য্যন্ত গীতাত এই বিশ্লেষণ বা এই পৃথক্ৰূপৰ বিষয়েই আলোচনা কৰা হৈছে।

সেই বিশ্লেষণ বা পৃথক্ৰূপৰ কাৰণেই আৰু এটা পৃথক্ৰূপৰ কথা এই:

দ্বয়োদশ অধ্যায়ত কোৱা হৈছে। “কৰ্ম্ম কৰা আৰু তাৰ ফলৰ আসক্তি ত্যাগ কৰা” এই পৃথক্কৰণৰ সহায়ক, মহান্ পৃথক্কৰণ হৈছে ‘দেহ আৰু আত্মা’ৰ। ইয়াকেই দ্বয়োদশ অধ্যায়ত উত্থাপন কৰা হৈছে। চকুৰে আমি যি ৰূপ দৰ্শন কৰো তাক আমি মূৰ্ত্তি, আকাৰ বা দেহ বুলি কওঁ। যদিও বাহ্যিক মূৰ্ত্তিৰ পৰিচয় আমাৰ চকুৰ লগত হৈছে তথাপি বস্তুৰ অন্তৰ্ভাগত আমি প্ৰৱেশ কৰিব লগাত পৰে। ফলৰ ওপৰৰ বাকলিখিনি গঢ়েই তাৰ ভিতৰৰ মণ্ডহিখিনিহে খাই চাব লাগে। নাৰিকলো ভাঙিহে ভিতৰখনত কি আছে তাক চাব লগাত পৰে। কঠালৰ ওপৰ ভাগ কাঁইটেৰে আৰম্ভ থাকে। তথাপি দেখোন ভিতৰৰ ভাগ বেচ সোৱাদ আৰু ৰসাল মণ্ডহেৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ থাকে। আমি নিজৰ ফালেই চাওঁ বা আনৰ ফালেই চাওঁ—এই ভিতৰ-বাহিৰৰ পৃথক্কৰণটো আৱশ্যকীয়। এতিয়া বাকলি গঢ়োৱা মানে নো কি? ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে এই যে প্ৰত্যেক বস্তুৰ ভিতৰৰ মণ্ডহ আৰু বাহিৰ ভাগক পৃথক্কৰণ কৰিব লাগে। বাহিৰৰ দেহ আৰু ভিতৰৰ আত্মা, এইদৰেই প্ৰত্যেক বস্তুৰে দৃঢ়তা ৰূপ আছে। কৰ্ম্মৰ ক্ষেত্ৰতো ইয়েই খাটিব। ফলৰ বাহিৰ ভাগ কৰ্ম্মৰ দেহ আৰু কৰ্ম্ম স্বৰূপই যি চিন্তা-শুদ্ধি হয়, সিয়েই হ’ব কৰ্ম্মৰ আত্মা। স্বধৰ্ম্মাচৰণৰ বাহিৰা ফলৰূপী দেহ ত্যাগ কৰি ভিতৰৰ চিন্তা শুদ্ধিৰূপী সাৰ ভাগক অৰ্থাৎ আত্মাক আমি গ্ৰহণ কৰি, অন্তৰত সুমাই লব লাগে। প্ৰত্যেক বস্তুৰ দেহ অৰ্থাৎ বহিৰ্ভাগক ত্যাগ কৰি ভিতৰৰ আত্মাক অৰ্থাৎ সাৰ ভাগ গ্ৰহণ কৰাৰ অভ্যাস আমাৰ হ’ব লাগে। চকু, মন আৰু আমাৰ চিন্তাধাৰাকো এনেকুৱা শিক্ষা দিব লাগে আৰু অভ্যাস কৰাব লাগে। প্ৰত্যেক কথাত দেহক পৃথক কৰি আত্মাৰ পূজা কৰিব লাগে। আমাৰ আলোচনাৰ কাৰণে এই পৃথক্কৰণ দ্বয়োদশ অধ্যায়ত দিয়া হৈছে।

(৬৮) সংস্কাৰৰ মূলধাৰা

এই সাৰগ্ৰাহী দৃষ্টি ৰখা কথাটো বৰ মহত্বপূৰ্ণ। যদি আমি ল’ৰা কালৰেপৰা এনেকুৱা অভ্যাস কৰোঁ, তেন্তে কিমান যে ভাল হ’ব। এই বিষয়টো অঙ্গীকাৰ আৰু পৰিপাক কৰি লব লগীয়া বিষয়। বহুতেই ভাবে যে অধ্যাত্ম-বিদ্যাৰ লগত জীৱনৰ কোনো সম্বন্ধ নাই। আৰু কিছুমানে এইটোও কয় যে যদি এনেকুৱা কিবা সম্বন্ধ আছে ও তেন্তে সি নোহোৱাটোৰেই প্ৰেম। দেহৰ লগত আত্মাৰ সম্বন্ধ যে ভিন্ন এই কথাটো বুজাবৰ কাৰণে যদি শিক্ষাৰ

ব্যৱস্থা সব্দ কালৰে পৰাই কৰা যায় তেন্তে বৰ ভাল হব। ই শিক্ষা-বিজ্ঞানৰ কথা। আজি-কালি কু-শিক্ষাৰ ফল স্বৰূপেই কিছুমান বৰ বেয়া বেয়া সংস্কাৰে ল'ৰা ছোৱালী বিলাকৰ মনত ঠাই পাইছে। 'মই কেৱল দেহ ৰূপ হে' ইয়াৰ বাহিৰে এই শিক্ষাই আমাক বোঁছ আগবঢ়াই নিনিয়ৈ সকলো পিনে দেহৰেইহে আলোচনা চলিব লাগিছে ; কিন্তু ইয়াৰ বাহিৰেও দেহে যি স্বৰূপ পাব লাগে আৰু সি যেনেকুৱা হব লাগে সেই বিষয়ৰ চৰ্চা ক'তো শূন্যবলৈ পোৱা নেযায়। এইদৰেই দেহৰ এই বৃথা পূজা চলিব লাগিছে। আত্মাৰ মাধুৰ্য্যৰ্শী প্ৰতি মনোযোগ মঠেই নাই। বৰ্ত্তমানৰ শিক্ষাপদ্ধতিৰ দোষতেই এনেকুৱা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। এইদৰেই দেহ ৰূপী মূৰ্ত্তিপূজাৰ অভ্যাস দিনে ৰাতিয়ে কৰাব লাগিছে।

একেবাৰেই সব্দকালৰেপৰাই আমাৰ এই দেহ দেবতাৰ পূজা-অৰ্চনা কৰিবলৈ শিকোৱা হয়। কেতিয়াবা যদি ভৰিত আঘাত পায় তেন্তে তাত মাটি লগাই দিলেই কাম চলি যায়। সব্দ ল'ৰাৰ এইদৰেই ভাল হয় আৰু কেতিয়াবা হয়তো মাটি লগাবৰেই আৱশ্যক নকৰে। অলপীয়া দঃখ পালে সি তালৈ কেৰেপকে নকৰে। কিন্তু সেই ল'ৰাৰ যি বন্ধক বা পালক আছে তেওঁলোকৰ কাম ইমানতে সমাধা নহয়। তেওঁ লৰাটোক ওচৰলৈ মাতি নি কব,—“আই এ দেহি!” দঃখ নো ক'ত পালা? কেনেকৈ পালা? বৰকৈ দঃখ পালা নে কি? অ' তেজ ওলাই গ'ল দেহি!” এইদৰে কৈ ল'ৰাটোৱে নেকান্দিলেও কান্দিবলৈ বাধ্য কৰায়। নকন্দা ল'ৰাক কন্দুৱা এই প্ৰক্ৰিয়াক কি বোলা যাব? তাক আকৌ কব, ‘তুমি আৰু ক'তো লৰি-চাপৰি নুফুৰিবা দে'ই। ধেমালি কৰিবলৈকো নেধাবা, ক'ৰবাত পৰিবা নহয়, পৰিলে আকৌ দঃখ পাবা।’ এইদৰেই দেহৰ প্ৰতিহে মনোযোগ দিবলৈ একাগ্ৰী শিক্ষা দিয়া হয়।

ল'ৰা-ছোৱালীক প্ৰশংসাও কৰে; অৱশ্যে সিয়ো জেনিবা দেহৰ পক্ষ অৱলম্বন কৰিহে কৰে। নিন্দা কৰিলেও দেহলৈ চাইহে কৰে। কয় যে কেনে লেভেৰা হৈ আছে, ইয়াৰ স্বাৰা ল'ৰা ছোৱালীয়ে মনত কিমান কষ্ট পায়! কেনে মিছা দোষাৰোপ কৰে। সিহঁতৰ গাত যে মলি আছে সিয়ো সৰ্চা, আৰু সিহঁতক যে চাফ-চিকুণ কৰিব লাগে ইয়ো স'চা, কিন্তু সিহঁতক চাফ চিকুণ নকৰি সিহঁতৰ মনত আঘাত দিয়াটো কেনে কথা হ'ব?

সৰু ল'ৰা-ছোৱালীয়ে তাক কেতিয়াও সহ্য কৰিব নোৱাৰে। সিহঁতে বেজাৰ পায়, সিহঁতৰ অন্তৰাত্মাত পৰিৱৰ্তা আৰু নিশ্চলতা ভৰি আহে, তথাপি সিহঁতক লেতেৰা বুলি অথবা দোষাৰোপ কৰে। বাস্তৱতে ল'ৰা-ছোৱালী লেতেৰা নহয়; বৰং সিহঁত অত্যন্ত সন্দৰ্ভ, মধুৰ, পৰিৱ, প্ৰিয় পৰমাত্মাহে তেওঁৰ অংশ কলা সিহঁতৰ গাত বিদ্যমান আছে। অথচ সিহঁতক কয় “লেতেৰা!” সেই অপৰিচ্ছন্নতাৰ লগত সিহঁতৰ কি সম্বন্ধ আছে? সৰু ল'ৰা-ছোৱালীয়ে ইয়াৰ বিষয়ে একো নেজানে আৰু এই কাৰণেই সিহঁতে এনেকুৱা আঘাত সহ্য কৰিব নোৱাৰে। এনে কৰাৰ পৰা সিহঁতৰ মনত ক্ষোভ উৎপন্ন হয় আৰু যেতিয়া ক্ষোভ উৎপন্ন হৈ যায়, তেতিয়া সিহঁতৰ মন আৰু শূন্যৰণী হোৱাৰ সম্ভাৱনা নেথাকে। এতেকে সিহঁতক ভালকৈ বৃদ্ধাই-বঢ়াই চাক্‌চিকণ কৰি ৰখাৰে উচিত।

আমি ইয়াক নকৰি ইয়াৰ বিপৰীতে সেই ল'ৰা-ছোৱালীবিলাকৰ মনত এই সাঁচ বহুৱাই দিওঁ যে সিহঁত প্ৰত্যেকেই একোটা দেহ হে। শিক্ষা-বিজ্ঞানত ইয়াক এটা মহত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত বুলি ধৰি লোৱা উচিত। সাধাৰণতে গদুৰ মনলৈ এই ভাৱ আহিব লাগে যে মই যাক পঢ়াইছোঁ তেওঁলোক প্ৰত্যেকেই সম্বাৰ্ণ সন্দৰ্ভ। অথচ কৰোঁতে বা কোনো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিওঁতে যদি ভুল কৰে তেন্তে চৰ বা ঠলামুৰি নাইবা চেতনীৰ কোব যি কোনো এটা আছেই। সেই চৰ বা কোবৰ লগত অথচ ভুল কৰাৰ কি সম্বন্ধ আছে? স্কুললৈ যদি কেনেবাকৈ পলমকৈ আহে তেতিয়াও উঠে সিহঁতৰ গালত চৰ। এই চৰত সিহঁতৰ গাল ফাটি হয়তো তেজ ওলাব, তাক দেখিয়েই কি সিহঁত সেই দিনাৰ পৰা সোনকালে আহিবলৈ ধৰিব? তেজৰ এই বেগে জানো সিহঁতক এতিয়া কেইটা বাজিছে এইটো বৃদ্ধাই দিব পাৰিব? আচল কথা কবলৈ গ'লে এনে হিচাপে মাৰ-ধৰ্ কৰি আমি ল'ৰা-ছোৱালীক পশুত্বলৈহে আগবঢ়াই দিওঁ। তহঁত কেবল দেহ হে এই ভাৱনাটো দঢ় কৰোঁ। সিহঁতৰ জীৱন ভয়াভূৰ কৰি তোলে। যদি আমি সিহঁতক শূন্যৰাৰ খোজে, এনেভাৱে জোৰ-জবৰদস্তি কৰি সিহঁতৰ দেহৰ শক্তি বঢ়াই আমি একো কৰিব নোৱাৰো। যেতিয়া মই এইটো বৃদ্ধিৰ পাৰ্থক্য যে মই দেহতকৈ ভিন্ন তেতিয়াহে মোৰ শূন্যৰণীও হ'ব পাৰিব।

দেহ বা মনস্ত থকা কোনো দেশৰ জ্ঞান হোৱাটো বেয়া নহয়। ইয়াৰ প্ৰকাৰ

সেই দোষ দূৰ কৰাত সহায় হৈ হব ; কিন্তু মই যে দেহ নহয় এই কথাটো স্পষ্ট ভাবে জনা উচিত। 'মই' যি হ'ওঁ সি দেহৰ পৰা একেবাৰেই ভিন্ন, পৃথক, অত্যন্ত সুন্দৰ, উজ্জ্বল পৰিৱ আৰু চৰ্দ্ৰটি ৰহিত। নিজৰ দোষবিলাক দূৰ কৰিবৰ কাৰণে যি আত্মপৰীক্ষা কৰা হয় তাকোতো নিজৰ দেহৰ পৰা পৃথক কৰিহে কৰিব পাৰে। এই কাৰণেই আনকোনোবাই যদি দোষ আঙুলিয়াই দিয়ে তেতিয়া তেওঁ বেয়া নেপায় আৰু খঙো নুঠে ; বৰং এই দেহৰূপী আৰু মনৰূপী যন্ত্ৰত কি কি দোষ আছে তাক ভালকৈ ফ'হিয়াই চাই দূৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰে। ইয়াৰ বিপৰীতে যি দেহক নিজতকৈ ভিন্ন বুলি নেভাবে তেওঁৰ সংশোধনো হ'ব নোৱাৰে। এই দেহ, পিণ্ড ৰূপী মাটিৰ পদতলাক 'মই' বুলি যি ভাবিব তেওঁ আৰু নিজক কি সংশোধন কৰিব ? এই দেহটোক এটা উপকৰণৰ ৰূপতহে মই পাইছোঁ এই বুলি যোঁতীয়া ধৰি ল'ম তেতিয়াহে হয়তো সংশোধিত হ'ব পাৰিম। যত'ৰত যদি কিবা দোষ আছে বুলি মোক কোনোবাই কয় তেন্তে জানো মোৰ খং উঠিব ? খং উঠক ছাৰি সেই দোষ শূন্যৰাই লবলৈ হৈ দেখোন চেষ্টা কৰোঁ। দেহৰ বেলিকাও ঠিক এইটোৱেই খাটিব। খোঁতৰ কাৰণে সজ্জুলি আদি যেনে এই দেহটোও ঠিক তেনেই। ধৰি লওক, এই দেহটো ভগৱানৰ ঘৰত খোঁত কৰা এবিধ সংজ্জুলি। সংজ্জুলি যদি কেনেকৈ বেয়া হয় তেন্তে তাক মেৰামতি কৰি লব লাগে। এই দেহটো এটা উপকৰণৰ ৰূপতহে নিষ্পন্ন হৈছে। গতিকে এই দেহৰ পৰা নিজক পৃথক কৰি ৰাখি দোষসমূহৰ পৰা মুক্ত হবলৈ আমি চেষ্টা কৰা উচিত। এই দেহৰূপী উপকৰণটোৰ পৰা মই পৃথক, মই স্বামী, গৰাকী, মই এই দেহ চলাওঁতা আৰু কৰ্তা। ইয়াৰ পৰা উৎকৃষ্ট সেৱা মই আদায় কৰিব লাগিব। এইদৰেই সৰু কালতে দেহৰ পৰা পৃথক হৈ থকাৰ ভাৱনা জাগ্ৰত কৰি তুলিব লাগে।

খেলৰ পৰা আঁতৰি থকা তটস্থ ব্যক্তিয়ে যেনেকৈ খেলৰ গুণ-দোষ ভালদৰে ধৰিব পাৰে, সেইদৰেই আমিও দেহ-মন বৃষ্টিৰ পৰা নিজক পৃথককৈ ৰাখি তাৰ দোষ-গুণ পৰীক্ষা কৰি চাব পাৰো। কোনো কোনোৱে কয় "মোৰ দেখোন স্মৰণ শক্তি কিছূ কম হৈছে, ইয়াৰ কিবা উপায় দিব নোৱাৰেনে ?" যোঁতীয়া মানুহে এইদৰে কয় তেতিয়া তেওঁ সেই স্মৰণ শক্তিত কৈ যে ভিন্ন এই কথাটো স্পষ্ট ৰূপে জনা যায়। তেওঁ কয় মোৰ স্মৰণ শক্তি নষ্ট হৈ

গৈছে। ইয়াৰ অৰ্থ এইটোৱেই যে তেওঁৰ শৰীৰৰ কিবা কল-যন্ত্ৰ বেয়া হৈছে। কাৰবাৰ ল'ৰা হেৰায়, কাৰোবাৰ কিতাপ হেৰায়, কিন্তু নিজ হলে ক'তো নেহেৰায়। অস্তত মৰিবৰ সময়তো তেওঁৰ দেহটোহে সকলো প্ৰকাৰেই নষ্ট হয়, অকামিলা হৈ পৰে; তেওঁৰ নিজৰ ভিতৰখন যেনে আছিল তেনেই থাকে। তেওঁ যে নিশ্চেষ্ট আৰু নিৰোগী হৈ থাকে এই কথাটো ভালদৰে বুদ্ধি লব লগীয়া। যদি ইয়াক খৰচি মাৰি বুদ্ধি লব পৰা যায়, তেন্তে ইয়াৰ স্মাৰাই বহুতো জঞ্জালৰ হাত সাৰিব পৰা হ'ব।

(৬৯) দেহাসক্তিৰ স্মাৰাই জীৱন অৱবৃদ্ধ

দেহেই “মই” এই ভাবটো সকলোতে প্ৰচাৰ হৈ পৰিছে, ইয়াৰেই ফল-স্বৰূপে মানুহে নভবা-নিচিন্তাকৈয়ে দেহৰ পৰিপূৰ্ণতাৰ কাৰণে নানা তৰহৰ উপকৰণ নিষ্পাৰ্ণ কৰি পেলাইছে। সেইবিলাককে দেখি শূন্য বৰ ভয় হৈছে। মানুহৰ এই ধাৰণাটো প্ৰায়েই থকা দেখা যায় যে এই দেহ পূৰ্ণ-জীৰ্ণ-শীৰ্ণ হৈ পৰিছে, গতিকে যি কোনো প্ৰকাৰে ইয়াক টিকাই ৰাখিবলৈ লাগিব; কিন্তু এই দেহটো, এই আৱৰণটোকে আৰু কিমান দিন টিকাই ৰাখিব পাৰিবা? নমৰা পৰ্যন্তাহে হ'ব পাই? যেতিয়া মৃত্যুৰ আহ্বান আহিব তেতিয়া এক মৃত্যুৰ কাৰণেও তিষ্ঠি থকাটো টান হ'ব। মৃত্যুৰ পিচত সকলো গৰ্ব্ব খৰ্ব্ব হৈ যায়। তথাপি এই তুচ্ছ দেহটোৰ কাৰণে মানুহে নানা প্ৰকাৰৰ সাধন-সামগ্ৰী গোটেৱাত লাগি গৈছে। দিনে-ৰাতিয়ে এই দেহটোৰ কাৰণেই চিন্তা। এতিয়া আকৌ কৈছে যে দেহ-ৰক্ষাৰ কাৰণে মাংস খালে একো দোষ নহয়। ভাবিছে যে মানুহৰ দেহটো বৰ মূল্যবান, সেয়েহে তাৰ ৰক্ষাৰ কাৰণে মাংস খায়। পশু-দেহৰ মূল্য কম। এইটো কেনেকৈ হ'ব পাৰে? মানুহৰ দেহানো ইমান মূল্যবান বুলি প্ৰমাণিত কেনেকৈ হ'ল?

ইয়াৰ কাৰণ কি? পশুৱে যিহকে পায় তিহকে খায়, সিহঁতে নিজৰ স্মাৰ্থ বাহিৰে আন একো ভাবিবলৈ নোৱাৰে! কিন্তু মানুহতো এনেকুৱা নকৰে। মানুহে নিজৰ আশে-পাশে থকা সৃষ্টিক ৰক্ষা কৰে। গতিকে মানৱ দেহত মূল্য আছে গুণেই সি মূল্যবান হ'ব পাৰিছে। কিন্তু যি কাৰণত মানুহৰ দেহ মূল্যবান বুলি সকলোৱেই মানি লৈছিল, তাকে আকৌ ভুলি মাংস খাই নষ্ট কৰি পেলাইছাঁ! অযোধ্য মানৱ, ভোমালোকখনো বৰাই কোন খিনিত? ভোমালোক সংযমেৰে থাকাঁ, জ্ঞান জীৱৰ ৰক্ষা আৰু কল্যাণৰ

কাৰণে অনেক কাম কৰা আৰু সকলো জীৱৰে তত্ত্বাৱধান লবৰ উপযুক্ত জ্ঞান তোমালোকৰ আছে ; এই কাৰণেই জানো তোমালোকৰ বৰাই নহয় ? পশুতকৈ যে এই বিশেষ গুণ কেইটা তোমালোকৰ বেছি আছে, সেইবাবেহে তেওঁ মানুহক ডাঙৰ বা শ্ৰেষ্ঠ বুলি কোৱা হৈছে, তাকেই যদি তেওঁলোকে উঘালি দলিয়াই পেলাব খোজে তেন্তে তেওঁলোকৰেই বা শ্ৰেষ্ঠত্ব টিকিব কেনেকৈ ? সাধাৰণ পশুৱে যেনেকৈ আন প্ৰাণীৰ মঙহ খাই জীৱন ধাৰণ কৰে, সেই কামকে যদি নিশ্চেষ্টাচ মনেৰে মানুহেও কৰিবলৈ ধৰে তেন্তে বৰাই কৰিব লগীয়া কথা এঁকো নাইকিয়া হব অৰ্থাৎ মানুহ পশুতকৈ শ্ৰেষ্ঠ বুলি কোৱাটো যুক্তি সঙ্গত নহব। ইয়াকে কৰিবলৈ যোৱা মানে মই যিটো ডালত বহি আছোঁ তাকে কাটিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ নিচিনা হব।

আজ-কালি চিকিৎসা বিজ্ঞানে নানা প্ৰকাৰৰ আৰ্চাৰিত কাম কৰি দেখুৱাইছে। জীৱিত পশুৰ দেহ ফালি তাত ৰোগৰ বীজাণু সদৃশ দি চায় যে তাৰ দ্বাৰাই নো পশুৰ দেহত কি কি প্ৰতিক্ৰিয়া ঘটিছে। জীৱিত পশুৰ এনে ধৰণেৰে কষ্ট দি যি জ্ঞান লাভ কৰা হয় তাক ব্যৱহাৰ কৰে, এই ক্ষুদ্ৰ মানৱ দেহ বচাবৰ কাৰণে আৰু এইবিলাক চলে 'ভূতদস্যৰ' নামত। পশুৰ দেহত বীজাণু সৃষ্টি কৰি তাৰ বীজলবোৰ মানুহৰ দেহাত সদৃশ দি দিয়ে। এনেকুৱা নানাভৰৰ ভীষণ ভীষণ কাম চলিব লাগিছে। যিটো দেহাৰ কাৰণে আমি এইবিলাক কৰোঁ এখন কেচা চিচাৰ দৰে খন্তেকৰ ভিতৰতে ফুটি যাব পাৰে। সি কোন মনুষ্যত্বত কেতিয়া ফুটে তাক ধৰা টান। যদিও মানুহৰ দেহ বন্ধাৰ কাৰণেই এইবিলাক কাম চলিব লাগিছে তথাপি অস্তত আমি কি দেখিবলৈ পাইছোঁ ? যিমানেই এই সূক্ষ্মকৰ্ম দেহটা বন্ধা কৰাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰোঁ সিমানেই তাৰ নাশ দিনক দিনে বেছি হৈ হৈ যাব ধৰে। এই কথাটো আমি জানো, তথাপি এই দেহক হৃদ-পদুম কৰিবলৈ আৰু ইয়াৰ গুণ-গৰিমা বঢ়াবলৈ আমি চেষ্টা কৰিবই লাগিছোঁ।

কেনে ধৰণৰ আহাৰ কৰিলেনো আমাৰ বৃদ্ধি সাঙ্কিক হব পাৰে, এই কথাটোৰ প্ৰতি আমি অকণো মনযোগ নিদিওঁ। মনক ভাল কৰিবলৈ আৰু বৃদ্ধিৰ নিষ্পন্ন কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে বা কোন বস্তুৰ সহায় লব লাগে, ইয়াক আমাৰ মানুহে নেজানে আৰু জানিবলৈ ও ইচ্ছা নকৰে। তেওঁ কেৱল শৰীৰৰ ওজন কেনেভাৱে বঢ়াব পাৰি তাকেহে জানে মাত্ৰ।

পৃথিৱীৰ পৰা একোথোপা মাটি উঠিগৈ তেওঁৰ শৰীৰত কেনেকৈ লেও খায়, আৰু সেই লেও বিলাক ক্ৰমে ডাঠ হৈ শৰীৰৰ অবয়ব কেনেকৈ বঢ়ায় এই লৈয়েই তেওঁলোকৰ চিন্তা। যেনেকৈ বেৰত লগাই ধোৱা গোবৰখুঁটি শুকালে ভলিলে সৰি পৰে, সেইদৰেই শৰীৰত লগোৱা মাটি ৰূপী চৰণী অন্তত গলি যায় আৰু শৰীৰো পুনৰ নিজৰ অৱস্থালৈ ঘূৰি আহে। আমি যে শৰীৰত ইমানবিলাক মাটি লিপি লওঁ আৰু ইয়াৰ ওজন এনে হিচাপে বঢ়াবলৈ ধৰো যে শৰীৰে ইয়াৰ ভাৰ বহনকে কৰিব নোৱাৰা হৈ উঠে, ইয়াৰ প্ৰকৃত তাৎপৰ্য্য কি? শৰীৰটোনো ইমান লোদোৰ-পোদৰ কৰিবৰেই বা আৱশ্যকতা কি? এই শৰীৰটো হৈছে আমাৰ এটা উপকৰণ, গতিকে ইয়াক ঠিক ভাবে ৰখাটো নিতান্ত প্ৰয়োজনীয়; এই সকলোবিলাক আমি কৰিবই লাগিব। যন্ত্ৰৰ স্ৰাৰাই কাম লব লাগে। কিন্তু যন্ত্ৰাভিমানী জানো ক'ৰবাত আছে। যদি নাই তেন্তে এই শৰীৰ ৰূপী যন্ত্ৰৰ কথা আমি কিয় নেভাবো?

সাৰাংশ দেহ সাধ্য নহয় সাধন অৰ্থাৎ উপকৰণহে। এই ভাৱটো যদি আমাৰ মনত দৃঢ় হয় তেন্তে শৰীৰত যে এনেবিলাক আত্মৰ নিষ্প্ৰয়োজন তাক আমি উপলব্ধি কৰিব পাৰিম। তাৰ পিচত আৰু এই দেহটোক এনেভাবে সজাই-পৰাই গোৱাৰ অনুভৱ কৰিবলৈ মন নযোৱা হ'ব। আচলতে চাবলৈ গ'লে দেহটোৰ কাৰণে এখন বগা কাপোৰেই যথেষ্ট। কিন্তু তাতে আমি সন্তুষ্ট হৈ নেথাকি বিচাৰো মিহি, কোমল, ধুনীয়া ৰঙৰ, সুন্দৰ চাব মৰা, পাৰি বঢ়া আৰু নানা তৰহৰ চিত্ৰ-বিচিত্ৰ বন-কৰা কাপোৰ-কানি। তাৰ কাৰণে আমি বহুতো মানুহৰ হতুৱাই নানা প্ৰকাৰৰ মেহনত কৰাই লওঁ। এইবিলাক কিয় লাগে? ভগৱানৰ বৃত্তি নাছিল নে কি? যদি এই দেহটোত সুন্দৰ বন-কৰা বা ফুল-জালি থকাটো উচিত বুলি ভাবিলেহেঁতেন তেন্তে তেওঁ জানো বাৰ বা আন জীৱ-জন্তুৰ দৰে আমাৰ গাতো তেওঁৰ কলা-নৈপুণ্যৰ ভাৱ ফুটাই তুলিব নোৱাৰিলে হেতেন? তেওঁৰ কাৰণে জানো এইটো অসম্ভৱ আছিল? ম'ৰা-চৰাইৰ দৰে সুন্দৰ নেজ আমাকো লগাই দিব পাৰিলে হেঁতেন। কিন্তু ঈশ্বৰে মানুহক ৰঙা এটাহে দিলে। তাত যদি কিবা দাগ লাগে তেন্তে তাৰ সৌন্দৰ্য্য নষ্ট হয়। মানুহ যেনেভাৱে আছে তেনেভাৱেই সুন্দৰ। মানুহৰ দেহটোক সাজোৱা পৰমেশ্বৰৰ উদ্দেশ্য নহয়। ভগৱানৰ সৃষ্টিত জানো কম সৌন্দৰ্য্য আছে? এই সৌন্দৰ্য্যকে উপভোগ কৰাটোৱেই হৈছে মানুহৰ কাম,

কিন্তু তেওঁলোকে এতিয়া তাক পাহৰি পেলালে। মানুহে কয় জ্ঞান্মানীয়ে আমাৰ বঙৰ প্ৰতিভা নষ্ট কৰিলে। তোমালোকৰ মনৰ ৰং দেখোন আগতেই নাইকিয়া হৈছে? এই কৃত্ৰিম বঙলৈ তোমালোকৰ হেঁপাহ পিচভহে হৈছে। সেই কাৰণেই তোমালোক পৰাৱলম্বী হৈ পৰিছা। দেহ-স্বৰ্গাৰ পাক-চক্ৰত তোমালোক অৱ্থা পৰিছা। মনক সজোৱা-পৰোৱা, বদ্বিধৰ বিকাশ কৰা, অন্তঃকৰণক সুন্দৰ কৰি তোলা আদিক এদতিয়াকৈ ধৈ দিছা।

(৭০) তত্ত্বমসি

সেইকাৰণে এই দ্বয়োদশ অধ্যায়ত ভগৱানে আমাক যি তত্ত্ব-জ্ঞান দিছে সি অতি বহুদলীয়া। “তুমি দেহ নহয়, আত্মা” “তৎ ত্বমসি” সেই আত্মাৰূপী তুমিয়েই। এই উক্তি অতি উচ্চ, পৱিত্ৰ, পাৱন আৰু উদাস্ত। সংস্কৃত সাহিত্যত এই বচন ফাঁকিয়ে মহান ভাৱধাৰাৰ সৃষ্টি কৰিছে যে ওপৰৰ কৱচ, আৱৰণ, জকা, তুমি নোহোৱা। সেই প্ৰকৃত অবিনাশী ফলটো হৈছা, তুমিয়েই।” এই দেহ মই নহওঁ, সেই পৰমাত্মাহে মই, এই ভাৱটো যি মনুহুতেই প্ৰকাশ পাব আৰু মানুহৰ অন্তঃকৰণত দঢ় ভাৱে বহি যাব, সেই মনুহুতেই তেওঁৰ মনলৈ এটা অপাৰ আনন্দৰ ঢৌ আহি পৰিব। মোৰ সেই ৰূপটো মোহাৰি পেলাব বা নষ্ট কৰিব পৰা শক্তি এই বিশ্ব-ব্ৰহ্মাণ্ডৰ কোনো বস্তুতেই নোলাব। এনেকুৱা শক্তি ক’তো কেতিয়াও নহব আৰু নুপজিবও। এই সুক্ষ্ম ভাৱটো ইয়াত নিহিত হৈ আছে।

এই দেহটোৰ বাহিৰে যিটো অবিনাশী আৰু নিষ্কলংক আত্মা-তত্ত্ব আছে, সেইটোৱেই মই। সেই আত্ম-তত্ত্বৰ কাৰণেই মই এই দেহটো পাইছো। পৰমেশ্বৰ প্ৰদত্ত সেই আত্ম-তত্ত্বটো যেতিয়াই দূষিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা দোখিম, তেতিয়াই মই তাক ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে এই দেহ দলিয়াই পেলাম। ঐশ্বৰিক তত্ত্বক উজ্জ্বল কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে মোৰ এই দেহ আহুতি দিবলৈ মই সদায় প্ৰস্তুত হৈ থাকিম। নিজক বিপদত পেলাবৰ কাৰণেই জানো মই এই দেহ ধাৰণ কৰি আছিছো? দেহৰ ওপৰত মোৰ কতৃষ্ণ চালিব লাগে। মই এই দেহৰপৰা কাম আদায় কৰি ল’ম আৰু তাৰ প্ৰাৰ্থাই হিত-কল্যাণৰ প্ৰীতিস্থ কৰিম। “প্ৰিলোকত আনন্দ ভৰাম”। মহান তত্ত্বৰ কাৰণে মই এই দেহ দলিয়াই পেলাম আৰু ঐশ্বৰৰ জয়-গান গাম। কোনো কাপোৰ মলিন হ’লেই ধনী মানুহে দলিয়াই পেলায় আৰু ভাল এখন চাই পিন্ধে, সেইদৰেই ময়ো কৰিম।

কামৰ নিমিত্তেই এই দেহৰ আৱশ্যক। যেতিয়া এই দেহ কামৰ কাৰণে অনদ্‌পৰ্যন্ত হ'ব, তেতিয়াই ইয়াক দলিয়াই পেলোৱাত মোৰ কি আপত্তি থাকিব পাৰে?

সত্যাগ্ৰহৰ স্ৱৰূপেই আমি এই শিক্ষাকে পাই আহিছোঁ। দেহ আৰু আত্মা এই দুয়োটাই পৃথক বস্তু। যি দিনাই মানুহে এই মৰ্ম্মটো বৃদ্ধি উঠিব, সেই দিনাই তাৰ প্ৰকৃত শিক্ষাৰ বাস্তৱিক বিকাশ আৰম্ভ হয়। আমাৰ সত্যাগ্ৰহৰো তেতিয়াহে সিদ্ধি হ'ব। গতিকে আমি প্ৰত্যেকেই এই ভাৱনা অন্তৰ্ভূত প্ৰতিষ্ঠিত কৰি ল'ব লাগে। দেহ হৈছে এটা নিমিত্ত মাত্ৰ উপকৰণ বা পৰমেশ্বৰে দিয়া এপাত অস্ত্ৰ। যি দিনাই তাৰ কাম শেষ হ'ব সেই দিনাই তাক দলিয়াই পেলাব লাগিব। জাৰৰ দিনত লোৱা গৰম কাপোৰ আমি জহৰ দিনত এৰি পেলাওঁ, ৰাতি গাত লোৱা কম্বল পুৱা থহাই থওঁ, ৰাতিপুৱা পিন্ধা কাপোৰ আমি দপৰীয়া সলাই লওঁ, দেহৰ ক্ষেত্ৰতো ঠিক এনেকুৱাই হ'ব লাগে। যেতিয়ালৈকে দেহাৰ কাম চলি থাকিব, তেতিয়ালৈকে আমি তাক ৰাখিম। যি দিনাই ইয়াৰ কাম শেষ হ'ব সেই দিনাই এই দেহৰূপী কাপোৰ দলিয়াই পেলাব। আত্মাৰ বিকাশৰ কাৰণে ভগৱানে আমাক এই উপদেশ খিনি দিছে।

(৭১) অত্যাচাৰীৰ দিন উকলিল

যেতিয়ালৈকে আমি এইটো বৃদ্ধিৰ নোৱাৰিম যে মই দেহতকৈ ভিন্ন, তেতিয়ালৈকে জুলুমকাৰী, অত্যাচাৰী মানুহে আমাক জুলুম কৰিয়েই থাকিব আৰু আমাক সিহঁতৰ চাকৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। ইয়াৰ উপৰিও আৰু যে কত কি দুৰ্গতি নকৰিব তাৰ কি ঠিকানা আছে? ভয়ৰ কাৰণে হে সিহঁতে জুলুম কৰে। এটা ৰাক্সে এজন মানুহ ধৰিছিল। সি তেওঁৰ হতুৱাই কাম ঠিক মতে কৰাই লৈছিল। যেতিয়া মানুহজনে কাম নকৰা হয় তেতিয়াই ৰাক্সটোৱে কয় “তোক এতিয়া খাই পেলাব। প্ৰথম অৱস্থাত সেই মানুহজনে ভয় কৰিছিল, কিন্তু যেতিয়া সেই ডাৰি তেওঁৰ অসহ্য হ'বলৈ ধৰিলে, তেতিয়া তেওঁ কৈ দিলে, খাব খোজা যদি খা, তোলোঁ মই কিবা কৰা কৰিছোনে? আচলতে ৰাক্সে তেওঁক খাব খোজা নাছিল, ভয়হে দেখুৱাইছিল। কিন্তু, ৰাক্সক এটা চাকৰৰ আৱশ্যক হৈছিল। মানুহ জনক যদি খাই পেলাব, তেন্তে তাৰ কাম কৰিব কোনে? কিন্তু যেতিয়াই সি উত্তৰ পালে যে “খাব যদি খা, তেতিয়াৰপৰাই মানুহ জনৰ ওপৰত আৰু জুলুম

নোহোৱা হ'ল। অত্যাচাৰী মানুহে জানে যে মানুহ দেহধাৰী প্ৰাণী। দেহে যাতে কষ্ট নেপায় তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে চাকৰ খাটিবলৈকো পৰাশ্ৰম নহয়। কিন্তু দেহৰ আসক্তি এৰি দিলেই সম্ভাৱ হ'ব পাৰে, স্বতন্ত্ৰ হৈ উঠিব পাৰে। তেতিয়া সকলো ক্ষমতা আপোনাৰ হাতলৈ আহিব। আপোনাৰ ওপৰত কোনেও হুকুম চলাব নোৱাৰিব। তাৰ পিচত আৰু অত্যাচাৰ কৰাৰ মূল সূত্ৰই নেথাকিব। তাৰ মূল ভেটিয়েই এই ভাৱনাটোৰ ওপৰতেই অৱলম্বিত যে “দেহ মই”। সিহঁতে এইটো জানে যে দেহক কষ্ট নিদিলে ইহঁত বশ হৈ নেথাকে। এই কাৰণে সিহঁতে ডাৰি-হুকি দি কথা কয়। “মই দেহ”—মোৰ এই ভাৱনাৰ কাৰণেই আনে মোৰ ওপৰত অত্যাচাৰ উৎপীড়ন কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰে। কিন্তু ইংলণ্ডৰ হুতাশ্বা—বলিবীৰ ক্লেমবে কি কৈছিল—“মোক পুৰিব খুজিছাঁ, বাৰু পোৱা তেনেহলে। হোৱাঁ, প্ৰথমে এই সোঁহাতখনকে পোৱা”। এইদৰেই ৰিড্লে আৰু লৈটিৰে কি কৈছিল—“তোমালোকে পুৰিব খুজিছা নে কি? আমাক নো কোনে পুৰিব পাৰে? আমি ধৰ্ম্মৰ এনেকুৱা জ্যোতি জ্বলাব লাগিছোঁ যে তাক কোনেও নুমাবই নোৱাৰে।” শৰীৰ ৰূপী এই মমবাতি বা চৰ্ম্মী জ্বলাই দি সন্তত্বৰ জ্যোতি জ্বলমলাই তোলাটো আমাৰেই কাম। দেহ অনিত্য যেতিয়া সি লয় পাবই। ছক্ৰেটিচক বিহু খুৱাই মাৰিবলৈ হুকুম দিয়া হৈছিল। তেতিয়া তেওঁ কৈছিল—“মই এতিয়া বঢ়া হৈ আহিছোঁ। আৰু চাৰি দিনৰ পিচত হয়তো এই দেহৰ অৱসান ঘটিবই। যাৰ মৃত্যু অনিবাৰ্য্য তাক মাৰি আপোনালোকে কি সুখ্যাতি অৰ্জন কৰিব খুজিছে? অলপ ডাৰি চাওকহোন, এই দেহটো এদিন নহয় এদিন মৰিবই। যি মৰণশীল তাক মৰাৰপৰা কি লাভ হ'ব?” যিদিনা ছক্ৰেটিচক বিহু খুৱোৱাৰ তাৰিখ আছিল, তাৰ আগদিনা ৰাতি তেওঁ তেওঁৰ শিষ্যসকলক আত্মাৰ অমৰত্বৰ বিষয়ে জ্ঞান দি আছিল। শৰীৰত বিষ প্ৰৱেশ কৰিলে নো কেনেকুৱা যন্ত্ৰণা হয়, তাৰ বৰ্ণনা তেওঁ বৰ আনন্দ মনেৰে দি আছিল। তেওঁ তিল মাত্ৰও চিন্তা নকৰিছিল। আত্মাৰ অমৰত্বৰ বিষয়ে কৰা আলোচনা শেষ হোৱাৰ পাচত তেওঁৰ এজন শিষ্যই সুধিলে—“মৰাৰ পিচত আপোনাৰ অস্তিত্বটিকিয়া কেনেকৈ কৰা যাব?” তেওঁ উত্তৰ দিলে—হত্যা কৰিব তেওঁলোকে, পুৰিবা তোমালোকে সেইবাবে তেওঁলোকে মোৰ শয়দ আৰু তোমালোক মিত্ৰ হ'লা নে? তেওঁলোকে বুদ্ধি-পুৰুষক মোক মাৰিব আৰু তোমালোকে

জানি-বুজি পদ্বিতিবা! মোক পোতোতা তোমালোক কোন? মই হে তোমালোক সকলোকে কবৰ দিম। তোমালোকে মোক ক'ত পদ্বিতিবা? মাটিত নে আন ক'ববাত হে? মোক কোনেও মাৰিবও নোৱাৰে আৰু পদ্বিতিবও নোৱাৰে। এই পৰ্য্যন্ত নো মই তোমালোকক কি বুজালো? আত্মা হৈছে অমৰ তাক কোনে মাৰিব পাৰিব বা পদ্বিতিব পাৰিব আৰু সচাকৈয়ে আজি দুই আঠে হেজাৰ বছৰ ধৰি সেই মহান্ ছক্ৰোটিচে সকলোকে পদ্বিতি তেওঁ বাচি আছে।

(৭২) পৰমেশ্বৰৰ শক্তিৰ ওপৰত বিশ্বাস

মুঠতে যেতিয়ালৈকে দেহত আসক্তি আৰু ভয় থাকিব তেতিয়ালৈকে বাস্তৱিকতে ৰক্ষা হ'ব নোৱাৰিব। সেই পৰ্য্যন্ত ভয় একেদৰে থাকিবই। কেনেবাকৈ সাপে ধোটে বুলি, আৰু ডকাইতে মাৰে বুলি ভয়ত হয়তো টোপ-নিয়ই নহা হ'ব। মানুহে মূৰ শিতানত লাঠি লৈ শোৱে। এনেকুৱা কৰে কিয়? কোনোৱে কোনোৱে কয় যে ওচৰত লাঠি ৰখাটো ভাল, কিয়নো কেনেবাকৈ চোৰ-চাৰি আহিব পাৰে; হেৰ, বুদ্ধিমূৰী! কেনেবাকৈ যদি চোৰে আহি তোমাৰ মূৰ শিতানত থকা লাঠি ডালেৰেই তোমাৰ মূৰতে মাৰ শোধাই দিয়ে তেতিয়া কি কৰিবা? চোৰে যদি লাঠি আনিবলৈ পাহৰেও তেন্তে তুমি আগৰে পৰাই যতনাই থোৱা নহবনে? তুমি কিহক ভবসা কৰি শুই থাকা? সেই সময়ত তো তুমি পৃথিৱীৰ হাততহে থাকা। তুমি জাগি থাকিলেহে হ'ব পাব ৰক্ষাও কৰিব পাৰিবা। পিচে টোপনিত থকাখিনি সময়ত তোমাক কোনে ৰক্ষা কৰিব?

মই যি কোনো এটা শক্তিৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিয়েই শোওঁ। যি শক্তিৰ ওপৰত ভবসা কৰি বাঘ, গৰু আদি জন্তুবোৰ শোৱে তাৰেই ভবসাত ময়ো শোওঁ। বাঘবোতো টোপনি আছে, গোটেই পৃথিৱীৰ শত্ৰু হোৱা কাৰণে বাঘেও প্ৰতি পলে-পলে পিচলৈ চাই থাকিব লগাত পৰে। তথাপি সি শোৱে। সেই শক্তিৰ ওপৰত বিশ্বাস নথকা হলে কিছুমান বাঘ শুলে-হেঁতেন আৰু কিছুমানে ৰাতি পহৰা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লগা হ'লহেঁতেন। যি শক্তিৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখি বাঘ, ভালুক, সিংহ আদি হিংস্ৱক জন্তু-বিলাকো শোৱে, সেই বিশ্বাস্যাপক শক্তিৰ কোলাত, ময়ো শুই থাকোঁ। মাকৰ কোলাত সন্তান নিচিন্ত মনেৰে শুই থাকে। সেই সময়ত সি জেনিবা

পৃথিবীৰ সম্ৰাট হে। আপোনালোক আৰু আমিও সেই বিশ্বম্ভৰ মাতৃৰ কোলাত এইদৰেই প্ৰেম, বিশ্বাস আৰু জ্ঞান পদ্বৰ্গক শোৱাৰ অভ্যাস কৰা উচিত। যি শক্তিৰ আধাৰত মোৰ এই গোটেই জীৱন অতিবাহিত কৰিব খৰিছোঁ, তাৰ লগত মোৰ বেছিভাগ পৰিচয় হোৱা উচিত। সেই শক্তিক মই বিশ্বাস কৰিব পাৰিব লাগিব। তাৰ ওপৰত মোৰ বিশ্বাস যিমানেই বাঢ়িব সিমানেই মোৰ ৰক্ষণা-বেক্ষণো বেছি সুৰক্ষিত হৈ যাবলৈ খৰিব। যিমানেই মই এই শক্তিক উপলব্ধি কৰিব পাৰিম, সিমানেই মোৰ বিকাশো বৃদ্ধি হব। এই চয়োদৰ্শ অধ্যায়ত তাৰে অলপমান আভাস দিয়া হৈছে।

(৭৩) পৰমাত্মা-শক্তিৰ উত্তৰোত্তৰ অনুভৱ

যেতিয়ালৈকে দেহস্থিত আত্মাৰ ভাবনা মনলৈ নাহে, তেতিয়ালৈকে মানুহে সাধাৰণ কাজ-কৰ্মতেই ব্যস্ত থাকে। ভোক লাগিলে আহাৰ খায়, পিয়াহ লাগিলে পানী খায় আৰু টোপনি আহিলে শোৱে, তাতকৈ বেছি আৰু একো নেকানে। এই কেইটা বস্তু পাবলৈকে মনত লোভ উপজিব আৰু আৱশ্যক হ'লে ইয়াৰ কান্ধে কাঁজিয়া কৰিবলৈকো কুণ্ঠিত নহব। এইদৰেই এই দৈহিক ক্ৰিয়াবিলাকতেই তেওঁ মগ্ন হৈ থাকে। বিকাশৰ আৰম্ভণি ইয়াৰ পিচৰ পৰা হে হয়। এইখিনি সময়লৈকে আত্মাই কেৱল লক্ষ্য কৰিয়েই থাকে। কুৱাঁৰ ফালে বগাই বগাই গৈ থকা শিশুৰ প্ৰতি মাকে যিমান সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰি চাই থাকে, সেইদৰেই আত্মায়ে আমাৰ গতি-বিধি লক্ষ্য কৰি থাকে। মনে মনে সকলোবিলাক কাম আত্মাই চাই থাকে। এই অৱস্থাটোক 'উপদ্রষ্টা' সাক্ষী ৰূপে সকলো দেখি থাকোঁতা বঢ়িল কয়। এই খিনি অৱস্থাত আত্মাই চাই হৈ থাকে, কিন্তু সি সন্তোষিত একো নিদিয়ে। নিজক দেহ বঢ়িল ভাবি যি জীৱই সকলোবিলাক ক্ৰিয়া আৰু সকলো ব্যৱহাৰকে কৰে, পিচত সিয়েই গৈ জাগৃত হৈ উঠে। তেতিয়া সি উপলব্ধি কৰিব পৰা হয় যে মই পশুৰ নিচিনা জীৱন যাপন কৰিছোঁ। জীৱই যেতিয়া এইদৰে চিন্তা কৰিবলৈ ধৰে তেতিয়াই তাৰ নৈতিক ভূমিকা আৰম্ভ হয়। প্ৰতি খোজতেই সি উচিত অনুচিত বিবেচনা কৰে। বিবেকৰ স্মাৰাই কাম লবলৈ ধৰে। তেতিয়া তাৰ বিশ্লেষণ বৃদ্ধি জাগ্ৰত হয়। স্বেচ্ছাচাৰমূলক কামবিলাক বন্ধ হয়। স্বেচ্ছা-চাৰ-বাধ্যতাৰ ঠাইত সংযমতা আহি পৰে। যেতিয়া জীৱই এই নৈতিক ভূমিকাত আহি ভৰি দিয়েহি, তেতিয়া আত্মাই কেৱল সন্তুষ্ট সবল হৈ চাই

ধাকিয়েই ক্ষান্ত নহয়, বরঞ্চ আন্তরিকভাবে সৈতে অনুমোদনো কৰে। ‘ধন্য-বাদ’, ‘বৰ ভাল হৈছে’, আদি শব্দবোৰ ভিতৰৰ পৰা ওলায়। এতিয়া আত্ম-কেৱল উপদ্রষ্টা হৈয়েই থকা নাই ‘অনুমন্তা’ ও হৈ পৰিছে।

কোনো ভোকাডুৰ অতিথি যদি ঘৰলৈ আহে, নিজৰ কাৰণে বাঢ়ি থোৱা ভাত যদি তেওঁক দি দিয়া হয় আৰু যদি এই কথাটো আপোনাৰ মনত পৰে তেন্তে চাবচোন আপোনাৰ মনত কেনে আনন্দ লাগে। অন্তৰৰ পৰা আত্মাৰ মৃদু গুণ-গুণনি আহি কাণত পৰেহি—“ভাল কামকে কৰিলো।” মাকে যেতিয়া পুতেকৰ গাত হাত ফুৰাই কয় ‘ভাল কাম কৰিলি বোপাই’ তেতিয়া তাৰ মনত এনেকুৱা লাগে যেন পৃথিৱীৰ সকলোবিলাক পুৰুষক সিহঁতে পাইছে। সেইদৰেই আমাৰ হৃদয়স্থ পৰমাত্মাৰ ‘ধন্যবাদ’ বোলা কথাষাৰে আমাৰ অন্তৰত যথেষ্ট উদগনি দিয়ে। এনেকুৱা অৱস্থাতে জীৱই ভোগময় জীৱন ত্যাগ কৰি নৈতিক জীৱনৰ ভূমিকাত উপনীত হয়। এতিয়া ইয়াৰ পিচৰ ভূমিকালৈ মন কৰক। নৈতিক জীৱনত মানুহে কৰ্তব্য কৰ্মৰ দ্বাৰাই নিজৰ মনৰ সমস্ত মলি ধুবলৈ চেষ্টা কৰে, কিন্তু যেতিয়া মানুহে তাকে কৰি কৰি ভাগৰিবলৈ ধৰে, তেতিয়া জীৱই এই বুলি প্ৰাৰ্থনা কৰে “হে ভগৱান, মোৰ উদ্যম আৰু শক্তি নোহোৱা হৈ পৰিছে। গতিকে মোক আৰু বল-শক্তি দিয়া।” যেতিয়ালৈকে মানুহৰ মনলৈ এই অনুভূতিটো নাহে যে অকলশৰীয়া প্ৰচেষ্টাৰে যি যিমানেই চেষ্টা নকৰক লাগে তাত কেতিয়াও কৃতকাৰ্য হব নোৱাৰে, তেতিয়ালৈকে প্ৰাৰ্থনাৰ মন্ত্ৰও তেওঁলোকে বৃজিব নোৱাৰিব। নিজৰ সকলো শক্তি প্ৰয়োগ কৰিও যেতিয়া তেওঁ যথেষ্ট নহয় বুলি ভাবিব, তেতিয়া তেওঁ সকাভৰে দ্ৰোপদীৰ নিচিনাকে পৰমাত্মাক আহ্বান কৰিব লাগিব। পৰমেশ্বৰৰ কৃপা আৰু সহায়তাৰ সৈত সততে বৈয়েই থাকে। যাৰ পিয়াল লাগে তেওঁ নিজৰ অধিকাৰ আছে বুলি ভাবিয়েই তাৰ পানী খাব পাৰে। যদি কম হয় তেন্তে খুজি লব পাৰিব। এই নিচিনা সম্বন্ধ এই তৃতীয় ভূমিকাৰ লগতো আছে। পৰমাত্মা কিন্তু বেছি ওচৰ চাপি আছে। এতিয়া তেওঁ কথাৰে ধন্যবাদ নিদি কাজে-কামে সহায় কৰিবলৈ লবি আছে।

প্ৰথমে পৰমেশ্বৰৰ দৰ্বেত থিয় হৈ থাকে। গুৰুৱে যেনেকৈ শিষ্যক এই সমস্যাটো সমাধান কৰা বুলি কৈ দৰ্বেত থিয় হৈ থাকে, সেইদৰেই যেতিয়ালৈকে

জীৱই ভোগময় জীৱনত লিপ্ত থাকে তেতিয়ালৈকে পৰমাত্মাও দূৰতে থিয় হৈ থাকে। তেওঁ কয় “ভাল হৈছে, তোমাৰ কাম চলি থাকিবলৈ দিয়া।” তাৰ পিচত জীৱ নৈতিক ভূমিকালৈ আহে। তেতিয়া পৰমাত্মা অকল তটস্থ হৈয়েই নেথাকে। জীৱই সজ কৰ্ম কৰা দেখা মাগেই ভগৱানে মনে মনে জন্মি চায় আৰু কয় “ধন্যবাদ।” এইদৰেই সজ কৰ্ম হওঁতে হওঁতে যোতিয়া চিত্তৰ স্থূল মলি ধোত হৈ যায় আৰু সূক্ষ্ম মলিও ধোৱাৰ স্বেৰোগ আহে আৰু যোতিয়া তেওঁৰ সকলো যন্ত্ৰ বিফল হয়, তেতিয়া তেওঁ পৰমাত্মাক মাতে আৰু তেওঁ ‘গৈছো’ বুলিকৈ লৰি আহে। ভক্তৰ উৎসাহ কম হোৱা যোৱা যেন দেখিলেই তেওঁ তাত অতি বেগেৰে গৈ উপস্থিত হয়। জগতৰ সৈৱক সূৰ্য্য নাৰায়ণ আপোনাৰ দূৱাৰ-মুখত আহি সদায় হাজিৰ হয়হি। সূৰ্য্যই জপাই ধোৱা দূৱাৰ ভাঙি ভিতৰলৈ নোসোমায়; কিয়নো তেওঁ হৈছে এজন নীৰব সৈৱক। তেওঁ গিৰিহঁতৰ সন্মান ৰক্ষা কৰে। তেওঁ দূৱাৰত খুন্দা বা হেঁচা আদি একো নিদিয়। ভিতৰত গিৰিহঁত শূন্য থাকে বাবেই সূৰ্য্যৰূপী সৈৱক দূৱাৰৰ বিপৰীত ফালে থিয় হৈ থাকে। দূৱাৰ খন মেলা মাগেই তেওঁ সকলোবোৰ ৰক্ষা লগত লৈ ভিতৰলৈ সোমাই যায় আৰু অন্ধকাৰ দূৰ কৰি দিয়ে। পৰমাত্মাও ঠিক এনেকুৱাই বুলিব লাগে। তেওঁক সহায় বিচাৰিলে, তেওঁ দূই বাহু মেলি আহে। ভীমাৰ পাৰত (পল্লৰপূৰ) ককালত হাত দি তেওঁ আহিবলৈ সাজু হৈ আছে।

“দূই বাহু মেলি কোঁৱা প্ৰভু আহোঁ বুলি।” তুকাৰাম আদিয়ে এনেকুৱা বৰ্ণনা কৰিছিল। উশাহ ললেই বায়ু ভিতৰলৈ আহে। দূৱাৰ মেলিলেই পোহৰ ভিতৰলৈ সোমায়। বায়ু আৰু পোহৰৰ দৃষ্টান্ত মই আধৰুৱা বুলি ভাবোঁ। তেওঁ উপদ্রষ্টা আৰু অনুমন্তা হৈ নেথাকি ‘ভৰ্তা’—সকলো প্ৰকাৰৰ সহায় হৈ পৰে। তাতকৈও পৰমাত্মা বোঁছ সন্নিকট, বোঁছ উৎসুক। মনৰ মলিনতা দূৰ কৰিবৰ কাৰণে নিৰুপায় হৈ যোতিয়া আমি মাতো “মাৰী নাড় তমাৰে হাতে প্ৰভু সম্ভালজো ৰে।” আমি প্ৰাৰ্থনা কৰো, তুমিয়েই মোৰ একমাত্ৰ সহায়ক, তোমাৰ আগ্ৰয় মোৰ অতি প্ৰয়োজন। তেতিয়া সেই দয়ানিধি কেনেকৈ দূৰত থাকিব? ভক্তক সহায় কৰোঁতা সেই ভগৱান, আধৰুৱাক পূৰা কৰোঁতা, সেই প্ৰভু জৰি আহি উপস্থিত হয়হি। তাৰ পিচত বয়সৰ চম্ভা ধোৱে, সাধু কচাইৰ মাংস বেচে, কৰ্মৰ কাপোৰ বয়

আৰু জনাবাঈৰ লগত আটা পিহে।

ইয়াৰ পিচৰটো সোপান হৈছে, পৰমেশ্বৰৰ কৃপাত কৰ্ম্মৰ যি ফল পোৱা যায় তাক নিজে নলৈ তেওঁকেই সমৰ্পণ কৰি দিয়া। এই ভূমিকাত জীৱই পৰমেশ্বৰক কৈছে—“তোমাৰ ফল তুমি ভোগ কৰা। প্ৰভু, তুমি গাখীৰ খাবই লাগিব” এই বঢ়লি কৈ নামদেৱ জেদ কৰি বহি থাকিল। এই প্ৰসংগটি কেনে মধুৰ! সেই গোটেই কৰ্ম্মফলৰূপী গাখীৰ নামদেৱে ভগৱানক অৰ্পণ কৰি দিছে। এই দৰেই পৰমাত্মাৰ কৃপাত লাভ কৰা জীৱনৰ গোটেই মূলধন, সমৃদ্ধাদায় উপাৰ্জ্জন তেওঁকেই অৰ্পণ কৰি দিছিল। ধৰ্ম্মৰাজ স্বৰ্গত উপনীত হওঁ হওঁ অৱস্থা হৈছিল কিন্তু তেওঁৰ লগত যোৱা কুকুৰটোক আৰু আগ-বাঢ়িবলৈ নিদিলে। তেতিয়া তেওঁ নিজৰ জীৱনৰ সমস্ত পুণ্যফল স্বৰ্গ, এক মনুষ্যৰ ভিতৰতে ত্যাগ কৰিলে। এইদৰে ভক্তয়ো তেওঁলোকে লাভ কৰা সমস্ত ফল পৰমাত্মাকে অৰ্পণ কৰি দিয়ে। ‘উপদ্রষ্টা’ ‘অনুমন্তা’ ‘ভক্তা’ আদিৰ ৰূপত প্ৰতীয়মান হোৱা পৰমাত্মাও এতিয়া ভোক্তা অৰ্থাৎ ভোগী হৈ পৰিল। পৰমাত্মাই যেতিয়া এই দেহ ধাৰণ কৰিও ভোগ কৰাত লগা দেখিলে তেতিয়া আন আন জীৱয়ো সেই ভূমিকাতে আহি অৱতীৰ্ণ হয়হি।

ইয়াৰ পিচত এতিয়া সঙ্কল্প কৰিবলৈ এৰি দিব লাগে। কৰ্ম্মৰ তিনিটা খাপ আছে। প্ৰথমতে আমি সঙ্কল্প কৰো, তাৰ পিচত কাম কৰো, আটাই-ডলৈকে পিচত ফল লাভ হয়। প্ৰভুৰ সহায়ত কৰ্ম্মকৰা বাবে যি ফল লাভ কৰা হৈছে, তাকো তেওঁৰ চৰণত অৰ্পণ কৰি দিয়া। কৰ্ম্ম কৰোঁতাও পৰমেশ্বৰ আৰু ফল লাভ কৰোঁতাও পৰমেশ্বৰেই। এতিয়া সেই কৰ্ম্মৰ সঙ্কল্প কৰোঁতাও পৰমেশ্বৰকে হবলৈ দিয়া। এইদৰেই কৰ্ম্মৰ আদি, মধ্য আৰু অন্ত আদি সকলোতে প্ৰভুক প্ৰতিষ্ঠা কৰা। জ্ঞান দেৱে কৈছে—

মালী জিধৰ লে গয়া। উমৰ চুপচাপ গয়া।

সোঁ পানী জৈসা ঠৈয়া হোও সদা॥

যেনেকৈ মালীয়ে বাগানৰ পানী ঝলৈকে নিব খোজে, তলৈকে অব্যৰ্থে যায়, যি ফল-ফলৰ পঢ়লি শ্ৰীবৃদ্ধি হোৱাটো কামনা কৰে, তাক সেই পানীয়ে বন্ধা কৰে আৰু বঢ়ায়, সেইদৰেই মোৰ স্বৰাহীয়ো যি কাম হব লগা আছে তাৰো নিৰ্ণয় কৰিবলৈ তেওঁকেই দিয়া। মোৰ মনত থকা সকলোবোৰ সঙ্কল্পৰ ৰোজা তেওঁৰ ওপৰতেই জাপি দিবলৈ মোক সুবিধা দিয়া। মই

যদি নিজৰ সকলো বোজা ঘোঁৰাৰ পিঠিতেই লাগি দিওঁ, তেন্তে বাকী বোজানো অম্বা কিয় লৈ থাকোঁ। তাকো ঘোঁৰাৰ পিঠিতেই কিয় জাপি নিদিওঁ? নিজৰ মূৰত এটা বোজালৈ যদি ঘোঁৰাৰ পিঠিত উঠিবলৈ যাওঁ তেন্তে তাৰ বোজা ঘোঁৰাৰ পিঠিতেই পৰিব। তেনেস্থলত গোটেই বোজা-টোকেই নো ঘোঁৰাৰ পিঠিত কিয় নিদিওঁ? এইদৰেই জীৱনৰ সকলোৰে ঘাত-প্ৰতিঘাত, আনন্দ-স্বৰ্গভক্তি, ফল-ফলৰ গৰাকী একমাত্ৰ সেই পৰমাত্মাই হৈ পৰে। তেওঁ মোৰ জীৱনৰ ‘মহেশ্বৰ’ হৈ পৰিছে। এনেকৈয়ে বিকাশ হওঁতে হওঁতে পোটেই জীৱনেই পৰমেশ্বৰময় হৈ পৰে। মাত্ৰ বাকী থাকে দেহৰ এই পদ্মাখনহে। পদ্মাখন যেতিয়া নাইকিয়া হব, তেতিয়া জীৱ আৰু শিৱ, আত্মা আৰু পৰমাত্মা এক হৈ যাব। এইদৰেই—

উপদ্রষ্টাৰূপমন্তা চ ভক্তা ভোক্তা মহেশ্বৰঃ।

আমি পৰমাত্মাক এই ৰূপত ক্ৰমে অধিক উপলব্ধি কৰিব লাগিব। প্ৰভুৱে প্ৰথমতে নিলগৰপৰা চাই থাকে। নৈতিক জীৱন আৰম্ভ কৰাৰ পিচত, যেতিয়া আমাৰ স্মাৰাই সজ্জ কৰ্ম হবলৈ ধৰে, তেতিয়াহে তেওঁ আমাক ‘ধন্যবাদ’ দিয়ে, তাৰ পিচত চিত্তৰ সূক্ষ্ম মলি ধুই পেলাবৰ কাৰণে, নিজৰ প্ৰচেষ্টাক অপৰ্যাপ্ত যেন দেখি যেতিয়া ভক্তই মতিবলৈ ধৰিব, তেতিয়া সেই অনাথৰ-নাথে সহায় কৰিবৰ কাৰণে আহিব লগাত পৰে। তাৰ পিচত ফলো ভগৱানক অৰ্পণ কৰি তেওঁক ভোক্তা বা ভোগী কৰি তোলা আৰু অন্তত সকলো সংকল্প তেওঁৰেই চৰণত সমৰ্পণ কৰি গোটেই জীৱন হৰিময় কৰি তুলিব লাগে। এয়েই মানৱৰ অন্তিম লক্ষ্য। ‘কৰ্ম যোগ’ আৰু ‘ভক্তি যোগ’ ৰূপী দ্বয়োখন পাৰ্থৰে উৰি গৈ সাধকসকল এই অন্তিম লক্ষ্যত উপনীত হবগৈ লাগিব।

(৭৪) নষ্টতা, দম্ভশূন্যতা, আদি মূলভূত জ্ঞানসাধনা

এই সকলোবিলাককে কৰিবলৈ নৈতিক সাধনাৰ সূদৃঢ় ভেটিৰ আৱশ্যক। সত্য-অসত্যৰ বিষয়ে বিবেচনা কৰি যেনেকৈ সদায় সত্যকেইহে গ্ৰহণ কৰিব লাগে, সেইদৰেই সাৰ-অসাৰৰ বিষয়েও চিন্তা কৰি সাৰকেইহে লোৱাটো উচিত হব। শামুকক বাদ দি মূকুতাক হে গ্ৰহণ কৰিব লাগে। এই দৰেই জীৱনৰ কাম আৰম্ভ কৰিব লাগে। পিচত আত্ম-প্ৰচেষ্টা আৰু পৰমেশ্বৰৰ কৃপাৰ বলত ওপৰলৈ উঠি গৈ থাকিব লাগে। এই সমস্ত সাধনাত যদি দেহৰ—

পৰা আত্মাক পৃথক কৰাৰ অভ্যাস কৰিব পৰা যায়, তেন্তে আমি যথেষ্ট সহায় পাম। এইখিনিতে মহাপদ্মৰ যিশুৰ বলিদানৰ কথাটো মনত পৰিছে। অত্যাচাৰীহঁতে তেখেতৰ গাত শাল মাৰি মাৰি শাস্তি দিছিল। কোৱা শুনা যায় যে সেই সময়ত তেখেতৰ মূৰখনপৰা এই কথা ফাঁকি ওলাইছিল— “ভগৱান, ইমান যাতনা কিয় দিছাঁ?” কিন্তু ভগৱান যিশুৱে তৎক্ষণাৎ নিজৰ মনৰ গতি সলাই পেলালে আৰু কলে—বাৰু, তোমাৰ যি ইচ্ছা তাকে পূৰণ কৰা, এণ্টলোকক ক্ষমা কৰিবা। এণ্টলোকে কি কৰিছে, বেচাৰাহঁতে একো নেজানে।” মহাপদ্মৰ যিশুৰ এই উদাহৰণ টোত অনেক ৰহস্য লুকাই আছে। দেহৰপৰা আত্মাক কেনেকৈ পৃথক কৰিব পাৰি ই তাৰেই নিদৰ্শন স্বৰূপ। আমাৰ গন্তব্য পথৰ সীমা কোনখিনিলৈকে বঢ়াই নিব পাৰি আৰু সেই পথেদি কিমান দূৰ আগুৱাই যাব পাৰি—এইটো যিশু খৃষ্টৰ জীৱনৰ পৰাই জানিব পৰা যায়। দেহ হৈছে এটা কৱচ, ই বাকলিৰ দৰে পৃথক হৈ আছে—গন্তব্য পথ এইখিনিলৈকে আহি পাইছোঁহি। আত্মাক দেহৰপৰা পৃথক কৰাৰ কথা যেতিয়াই মোৰ মনলৈ আহে, তেতিয়াই যিশু খৃষ্টৰ জীৱনৰ এই দৃশ্য মোৰ চকুৰ আগত ভাহি উঠেহি। দেহৰপৰা স্বৰ্গীয়া পৃথক হোৱা, তাৰ লগত সম্বন্ধ নোহোৱা কৰাৰ উদাহৰণ যিশু খৃষ্টৰ জীৱনেই। যেতিয়ালৈকে সত্যাসত্যৰ বিবেচনা কৰিব পৰা নেযায় তেতিয়ালৈকে দেহ আৰু আত্মাৰ এই পৃথকতাও সম্ভৱ পৰ নহয়। এই জ্ঞান, এই বিবেক আমাৰ শিৰাই শিৰাই সোমাই যাব লাগিব। জ্ঞান শব্দৰ অৰ্থ আমি ‘জনা’ বুলি ভাবো কিন্তু বুদ্ধিৰ মানত জনাটো জ্ঞান নহয়। মূৰত এগৰাহ ভাত ভৰাই দিলেই ভাত খোৱা নহয়। ভাত গৰাহ ভালকৈ চোবোৱাৰ পিচত ডিঙিয়েদি সৰকি পেট পাবলৈ লাগিব। পেটত গৈ ভালকৈ পৰিপাক হৈ তাৰপৰা ৰস, আকৌ ৰসৰ পৰা তেজ হৈ গোটেই শৰীৰত বিয়পি পৰিব লাগিব আৰু তাৰ ম্বাৰা শৰীৰ হৃষ্ট-পুষ্ট হব লাগিব, তেতিয়াহে তাক প্ৰকৃত আহাৰ বুলিব পৰা যাব। সেইদৰেই অকল বুদ্ধিজাত জ্ঞানৰ ম্বাৰাই কাম চলিব নোৱাৰে। সেই অনুভূতি, সেইজ্ঞান গোটেই জীৱনতে ব্যাপ্ত আৰু গোটেই হৃদয়তে সন্নিবিষ্ট হব লাগিব। আমাৰ হাত, ভৰি, চকু আদি ইন্দ্ৰিয়ৰ ম্বাৰাই সেই জ্ঞান প্ৰকাশ পাব লাগিব। এনেকুৱা অৱস্থাত পৰিলভ হব লাগিব বাতে সমস্ত জ্ঞানেন্দ্ৰিয় আৰু কৰ্মেন্দ্ৰিয়ই সকলোবিলাক কাম সূ-

চিন্তিত ভাবে কৰে। এই কাৰণেই এই দ্বয়োদশ অধ্যায়ত ভগৱানে জ্ঞানৰ অতি সুন্দৰ ব্যাখ্যা কৰিছে। জ্ঞানৰ এই লক্ষণ স্থিত-প্ৰজ্ঞৰ লক্ষণৰ নিচিনাই।

“নম্বাতা, দম্ভশূন্যত্ব, অহিংসা, স্বজ্ঞতা, ক্ষমা।” এনেকুৱা কুৰিটা গুণৰ কথা ভগৱানে কৈছে। তেওঁ অকল ইয়াকে কৈ ক্ষান্ত থকা নাই যে এই গুণ-বিলাককে জ্ঞান বোলে, বৰং তেওঁ এইটোও স্পষ্ট কৰি কৈছে যে ইয়াৰ বিপৰীতে যি আছে সেই সকলোবিলাকেই অজ্ঞান। জ্ঞানৰ সাধনাৰ বিষয়ে যি কৈছে তাৰ অৰ্থই হৈছে জ্ঞান। ছক্ৰোটচে কৈছে যে সংগুণকেই হে মই জ্ঞান বুলি ভাবো। সাধন আৰু সাধ্য দুয়োটাৰ ৰূপ একেই।

গীতাৰ এই কুৰিটা সাধনক জ্ঞানদেৱে ওঠৰটা কৰি পেলাইছে। তেখেতে ইয়াৰ বৰ্ণনা বৰ মনোগ্ৰাহী ভাবে কৰিছে। এই গুণৰাশিৰ লগত সম্বন্ধ থকা মাত্ৰ পাচোটা শ্লোক ভগৱদ্-গীতাত আছে; কিন্তু জ্ঞানদেৱে তেখেতৰ জ্ঞানেশ্বৰী নামৰ পুথিত এই বিষয়টো সাত শ টা ওবীও (ছন্দ) ত বিভক্ত কৰি লিখিছে। সমাজত সংগুণৰ বিকাশ হোৱা আৰু সত্য স্বৰূপ পৰমেশ্বৰৰ মহিমা বিস্তাৰ কৰা কামত তেখেতৰ বৰ অনুৰাগ। এই গুণসমূহৰ বৰ্ণনা কৰোঁতে তেখেতৰ গোটেই অন্তৰ এই ছন্দ বিলাকৰ মাজেদি ফুটাই তুলিছিল। মাৰাঠী ভাষা-ভাষীসকলৰ কাৰণে এই অৱদান অতি অভুলনীয়। জ্ঞানদেৱৰ নোমৰ গুৰিয়ে গুৰিয়ে এই গুণৰাশি ব্যাপ্ত হৈ আছিল। ম'হৰ পিঠিত মৰা চাবুকৰ কোবৰ সাঁচ জ্ঞানদেৱৰ পিঠিতো বাহি বৈছিল। প্ৰাণী মাগৰে প্ৰতি তেখেতৰ সমবেদনা ইমান বেছি আছিল। জ্ঞানদেৱৰ এনেকুৱা কাৰুণ্য অন্তৰৰ পৰাই 'জ্ঞানেশ্বৰী'ও প্ৰকট হৈছিল। এই গুণৰাশিক তেখেতে আৱষ্ক কৰিছিল। তেখেতে বৰ্ণনা কৰা গুণৰাশি আমি পঢ়িব লাগে, চিন্তন কৰিব লাগে আৰু অন্তৰত ভৰাই লব লাগে। জ্ঞানদেৱৰ এই মধুৰ ভাষাৰ সোৱাদ যে মই লবলৈ পাইছোঁ ইয়াৰ কাৰণে মই নিজকে ধন্য মানিছোঁ। তেখেতৰ সেই সুৱদী ভাষা মোৰ মনত বাখিবৰ কাৰণে যদি মই পুনৰ জন্ম লব লাগোঁ হ'ল তেন্তে তাক লোৱাত মোৰ অকণো আপত্তি নাই।

সাৰাংশ। নিজৰ বিকাশ ক্ৰমান্বয়ে কৰি গৈ খাঁকি আত্মাক দেহৰ পৰা পৃথক বুলি ভাবি সকলো মানুহেই নিজৰ জীৱনক পৰমেশ্বৰময় কৰি তুলিবলৈ অহোপদৰ্শাৰ্থ কৰক।

চতুৰ্দশ অধ্যায়

(৭৫) প্ৰকৃতিৰ বিশ্লেষণ

বন্ধুসকল! আজিৰ চতুৰ্দশ অধ্যায়টো এক অৰ্থত কবলৈ গ'লে যোৱা অধ্যায়ৰ পৰিপূৰকহে। প্ৰকৃততে আত্মাই একো কৰিবৰ আৱশ্যক নাই। সি স্বয়ংপূৰ্ণ। আমাৰ আত্মাৰ গতি স্বভাৱতে উদ্ভৱগামী; কিন্তু যেনেকৈ কোনো বস্তুৰ লগত কোনো গধুৰ বস্তু বান্ধি দিলে সি তললৈ টানি লৈ গৈ থাকে সেইদৰেই শৰীৰৰ এই বোজাটোৱেও আত্মাক টানি ধৰিলৈ গৈ থাকে। যোৱা অধ্যায়ত আমি পাইছিলো যে কিবা উপায়েৰে যদি আমি দেহ আৰু আত্মাক পৃথক কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়াহে আমাৰ প্ৰগতিও হ'ব পাৰিব। এই কথাটো যদিও টান তথাপি ইয়াৰ ফল অতিশয় মহান আত্মাৰ ভৰিত লাগি থকা এই দেহ-ৰূপী শিকলি ডাল যদি আমি ছিঙিব পাৰো, তেন্তে আমি বৰ আনন্দ উপভোগ কৰিব পাৰিম। তাৰ পিচত মানৱ দেহ আৰু দুঃখ মন্ত্ৰণাত জঞ্জৰিত হ'ব লগা নহ'ব। সি তেতিয়া স্বতন্ত্ৰ হৈ পৰিব। যদি এই দেহ-ৰূপী বস্তুটোক মানুহে জয় কৰি ল'ব পাৰে তেন্তে সংসাৰত তেওঁৰ ওপৰত কোনো ক্ষমতা চলাব পাৰিব? যি নিজে নিজক শাসন কৰে, তেওঁ বিশ্বৰ সম্ৰাট হ'ব পাৰে। গতিকে আত্মাৰ ওপৰত দেহৰ যি প্ৰভুত্ব চলিব লাগিছে, তাক গুচাই দিব লাগিব। দেহত এই যি সূখ-দুঃখ আছে, সেই সকলোবোৰেই বিদেশী। সকলো বিজাতীয়। আত্মাৰ লগত সিহঁতৰ তিল মাত্ৰও সম্বন্ধ নাই।

এই সকলোবিলাক দুঃখ-মন্ত্ৰণাক কি পৰিমাণে দেহৰ পৰা পৃথক কৰিব পাৰি, তাৰ কম্পনা মই ভগৱান যিশু খৃষ্টৰ উদাহৰণ দি কৈ আহিছোঁ। তেখেতে জগতবাসীক এইটো দেখুৱাই দিলে যে দেহৰ বিনাশ হ'লেও মনক শান্ত আৰু আনন্দময় কৰি কেনেকৈ ৰাখিব পাৰি। কিন্তু এইদৰেই দেহক আত্মাৰপৰা পৃথক কৰি ৰাখিবৰ বেলিকা যেনেকৈ এফালদি বিবেকে কাম কৰে, সেইদৰেই আনফালদি নিগ্ৰহেও কাম কৰে।

বিবেকৰ লগত বৈবাগ্যৰ বল।

তুফাৰামে কৈছে যে বিবেক আৰু বৈবাগ্য দুয়োটাৰেই আৱশ্যক। বৈবাগ্যই

হৈছে এক প্ৰকাৰৰ নিগ্ৰহ তিতিক্ষা। এই চতুৰ্দশ অধ্যায়ত নিগ্ৰহৰ কথা কোৱা হৈছে। নাও বোৱাৰ কাম ডাৰবিলাকেই কৰে, কিন্তু দিশ দেখুওৱা বা গুৰি দিয়াৰ কাম গুৰি ব'ঠাই কৰে। ডাৰ আৰু গুৰি ব'ঠা দুয়োটাৰে লাগে। সেইদৰেই দেহৰ সূৰ্য্য দৃষ্টি বিলাক আত্মাৰপৰা পৃথক কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে, বিবেক আৰু নিগ্ৰহ দুয়োটাৰেই আৱশ্যক।

বৈদাই যেনেকৈ মানুহৰ প্ৰকৃতি চাই ঔষধ দিয়ে, সেইদৰে ভগৱানে চতুৰ্দশ অধ্যায়ত সমস্ত প্ৰকৃতিক পৰীক্ষা কৰি পৃথক্ৰূপ কৰি, ক'ত কি বেমাৰ আছে তাক ৰুগাইছে। ইয়াত প্ৰকৃতিক ঠিক ভাবেই বিভক্ত কৰা হৈছে। বাজনাতি শাস্ত্ৰৰ বিভাজনৰ এটা বৰ ডাঙৰ সূত্ৰ আছে। আমাৰ আগত যি শত্ৰু বৰ্ত্তমান আছে, তাৰ আগত যদি সেনাকালে বিভাজনৰ ভেদ-ভাব সূমাই দিব পৰা যায় তেন্তে তাক পৰাজিত কৰিব পৰা হ'ব। ভগৱানেও ইয়াত এনেকুৱাই কৰিছে।

মোৰ, আপোনাৰ, সকলো জীৱৰ, গোটেই চৰাচৰ ব্ৰহ্মাণ্ডৰ যি প্ৰকৃতি আছে; তাত তিনিটা গুণ নিহিত আছে। আয়ুৰ্বেদত যেনেকৈ বায়ু, পিত্ত, কফ আছে, সেই দৰেই প্ৰকৃতিতো সত্ত্ব, ৰজ, ত্ম এই তিনিটা গুণ আছে। সকলো ঠাইতে এই তিনিটা গুণৰ মচলাই ভৰপূৰ হৈ আছে। ক'ৰবাত হয়তো কম আছে, ক'ৰবাত বেছি আছে। পাৰ্থক্য মাত্ৰ এই খিনিতেই। যোঁতয়া এই তিনিওটা গুণৰপৰা আমাক পৃথক কৰা হ'ব, তেতিয়াহে দেহৰ-পৰা আত্মাকো পৃথক কৰিব পৰা যাব। এই তিনিওটা গুণ পৰীক্ষা কৰি, সিহঁতক জয় কৰাটোৱেই হৈছে পৃথক কৰা পদ্ধতি। নিগ্ৰহৰ ম্বাৰা এটা এটা বস্তু জয় কৰি অন্তত মূখ্য বস্তুৰ ফালে আগবাঢ়ি যোৱা।

(৭৬) তমোগুণ আৰু তাৰ উপায়—কায়িক ধ্ৰম

প্ৰথমে আমি তমোগুণকে লঙ বাবু। বৰ্ত্তমান সমাজৰ পৰিস্থিতিত তমোগুণৰ বৰ ভয়ানক পৰিণাম আমি দেখিবলৈ পাইছো। ইয়াৰ মূখ্য পৰিণাম হৈছে আলস্য। ইয়াৰ পৰাই টোপনি আৰু প্ৰমাদৰ জন্ম হৈছে। এই তিনিওটা কথাৰে জয় কৰিব পাৰিলে তমোগুণক জয় কৰা বুলি খৰি লব লাগে। ইয়াৰ ভিতৰত আলস্যই হৈছে বৰ ভয়ংকৰ। অতি ভাল ভাল মানুহো এই এলাহৰ বশৱৰ্তী হৈ অকামিলা হয়। সমাজৰ সকলো সূৰ্য্য-শাস্তি এই ৰিপদটোৱেই নষ্ট কৰি পেলায়। ই ল'ৰাৰপৰা বৃদ্ধালৈকে সকলোৰে অনিষ্ট সাধন কৰে। এই শত্ৰুৱে সকলোকে গ্ৰাস কৰি ৰাখিছে।

ই আমাক আক্ৰমণ কৰিবৰ কাৰণে চেলু বচাৰি ফুৰে। ক'ৰবাত কোঁতয়াবা অকণমান স্দৰুঙা পালেই ভিতৰলৈ সোমাই যাবই। আহাৰ যদি দৃগবাহ মানো বোঁছকৈ থোৱা হয় তেন্তে সি আমাক শোৱাপাটীত বাগৰিবলৈ বাধ্য কৰিবই। য'ত অলপ বোঁছকৈ শোৱা হয়, ত'ত জেনিবা চকুৰ পৰা এলাহ বিলাক হৰ্ হৰ্ কৈ বাগৰিবলৈহে ধৰিছে। যোঁতয়ালৈকে এই এলাহক এছাৰি পেলোৱা নহয়, তেঁতিয়ালৈকে আন সকলোবিলাক চেষ্টা ব্যৰ্থ। কিন্তু আমি আলস্যৰ কাৰণে অতি উৎসুক হৈ থাকোঁ। ইচ্ছা হয় এবাৰ দিনে-ৰাতিয়ে কণ্ট কৰি কিছুখন গোটাই লব পাৰিলে জীৱনৰ বাকী ছোৱা কাল শান্তিত কটাব পাৰিম। বহুত ধন ঘটাব অৰ্থ হৈছে ভৱিষ্যতৰ কাৰণে এলাহক সাজু কৰি ৰখা। আমি সাধাৰণতে ভাবো যে বৃঢ়াকালত আৰামৰ আৱশ্যক; কিন্তু এই ধাৰণা ভুল। যদি আমি জীৱনত নীতি নিয়মিত থাকোঁ তেন্তে বৃঢ়াকালতো কাম কৰিয়েই থাকিব পাৰিম। বৰং অভিজ্ঞতা বোঁছ হোৱা বাবে বৃঢ়াকালত আমাৰ স্মৰাই বোঁছ কামহে হব, তেনেকুৱা অৱস্থাত যদি আমি কণ্ট যে নহয়, আমি আৰাম হৈ কৰিম তেন্তে কেনেকৈ চলিব?

আমি এনেভাবে সতৰ্ক হৈ থকা উচিত যাতে এলাহ কোনো পথেই আমাৰ শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ সন্মতি দিয়া নাপায়। নলৰজা ইমান মহান আছিল অথচ তেওঁ ভাৰি ধোওঁতে অলপমান মাত্ৰ নিতিতাকৈ বৈ গৈছিল; সেৱা শূনা যায় যে সেই পিনেদিয়েই হেনো কলিয়ে প্ৰৱেশ কৰিলে। নলৰজা আছিল অত্যন্ত শূন্য আৰু পৱিত্ৰ লোক কিন্তু ভাৰিত মাত্ৰ অকণমান ঠাই শূন্যকৈ আছিল, এইখিনিয়েই মাত্ৰ এলাহ বৈ গৈছিল, তাৰে চেলু লৈ কলি ভিতৰ সোমাবলৈ সন্মতি পালে। আমাৰ সৰ্ব শৰীৰ খোলা হৈ আছে। এলাহ যেনিয়েই পায় তেনিয়েই ভিতৰলৈ সোমাব পাৰে। শৰীৰে যদি এলাহ কৰে তেন্তে মন আৰু বুদ্ধিও এলেহুৱা হয়। আজিৰ সমাজৰ গাৰ্থনি এই এলাহৰ ওপৰতে তিষ্ঠি আছে। ইয়াৰ পৰাই অনন্ত দুঃখৰ উৎপত্তি হৈছে। যদি আমি এই এলাহ দূৰ কৰিব পাৰো তেন্তে গোটেই খনি নোৱাৰিলেও বোঁছ ভাগ দুঃখকেই দূৰ কৰিব পৰা হব।

আজি-কাল চাৰিও ফালে সমাজ সংস্কাৰৰ আলোচনা চলিব লাগিছে। সাধাৰণ মানুহেও অস্তিত্ব এইখিনি সন্মতি পাব লাগে আৰু ইয়াৰ কাৰণে অমূলক ধৰণৰ সমাজ সংগঠন হব লাগে আদি আলোচনা চলিয়েই আহি।

এফালেদি অতিশয় সুখ আৰু আনফালেদি অতিশয় দুখ। এফালে ধন-সম্পত্তিৰ দৰ্শন আনফালেদি দৰিদ্ৰতাৰ দৰ্শন আছে। এই সমাজৰ বৈষম্য কেনেকৈ দূৰ হ'ব? সকলোৱেই আৱশ্যকীয় সুখ সহজতে লাভ কৰাৰ বাবে এটা উপায় আছে আৰু সিয়েই হৈছে 'এলাহ নিহালি কাটি কৰি থৈ বীৰৰ বেশ গাত লৈ' পৰিশ্ৰম কৰিবলৈ সাজু হোৱা। প্ৰধান দুখতো আমাৰ এলাহৰ কাৰণেই হয়। যদি সকলো মানুহেই কায়িক শ্ৰম কৰিবলৈ নিশ্চয় কৰে তেন্তে সেই দুখ দূৰ হোৱাত বেছি পলম নেলাগিব।

কিন্তু আজিৰ সমাজত আমি কি দেখিবলৈ পাইছো? এফালে মামৰে খাই অননুপোযোগী কৰি তোলা কিছুমান মানুহ দেখিবলৈ পাওঁ। ধনিকসকলৰ ইন্দ্ৰিয়বিলাক মামৰে খাই নাইকিয়া কৰিব ধৰিছে। তেওঁলোকৰ দেহা কেইটাও কামত লগোৱা নাই। আনফালেদি ইমান কাম কৰিব লগাত পৰিছে যে সৰ্ব শৰীৰ ঘ'হনি খাই খাই ক্ষয় যাব ধৰিছে। গোটেই সমাজতেই দৈহিক শ্ৰমৰ পৰা মনস্তি পোৱাৰ চেষ্টা চলিব লাগিছে। যি মৰিমুজি কাম কৰিছে তেওঁ-লোকৰ মনুখত আজি এঘাৰি আনন্দৰ মাত-কথা শুনিবলৈ পোৱা নেযায়। কি কৰিব বেচাৰাহঁতৰ অৱস্থাই বাধ্য কৰিছে। শিক্ষিত তথা বুদ্ধিমানসকলে দৈহিক শ্ৰমৰ পৰা বন্ধা পাবৰ মনেৰে নানা উপায় অৱলম্বন কৰিছে। কোনোৱে কোনোৱে কয়—অথবা দৈহিক শ্ৰমত সময় কিয় খৰচ কৰো? কিন্তু এই বুলি হ'লে কোনেও নকয় যে অথবা কিয় শোণ্ড? "আহাৰ খাওঁতে সময় কিয় খৰচ কৰোঁ?" ভোক লাগে দেখি খাওঁ। টোপনি আহে কাৰণে শোণ্ড। কিন্তু তেতিয়া দৈহিক শ্ৰমৰ পাল পৰে, তেতিয়া হ'লে কণ্ট "অথবা ইয়াত সময় নষ্ট কিম্বা কৰোঁ?" অনাহকত শৰীৰক ইমান কণ্ট দিবৰ কি প্ৰয়োজন? আমি দেখোন মানসিক শ্ৰম কৰোঁৱেই। তেতিয়া আমি কম বে ডাঙৰীয়া সকল, যদি আপোনালোকে মানসিক শ্ৰমহে কৰে তেন্তে মানসিক আহাৰকে খাওক আৰু মানসিক টোপনিকে লওক; মেচাকৈয়ে মনোমত আহাৰ আৰু মনোমত টোপনি লবলৈ কিয় বিচাৰে?

এইদৰেই সমাজত দুই শ্ৰেণীৰ মানুহ আছে। এক শ্ৰেণীয়ে দিন-ৰাত ছেদ-ভেদ নোহোৱাকৈ একে লেখাকিয়েই হাড়ভাঙা পৰিশ্ৰম কৰি থাকিব লাগিব, আনটো শ্ৰেণীয়ে আকৌ হাত ভৰিৰে লৰাব নুখুজিব। মোৰ এজন বন্ধুৰে এদিন কৈছিল কিছুমান কল আৰু কিছুমান মনুখ। এফালে গা আনফালে

মূৰ। গাটোৱে অকল কামকে কৰিব, মূৰে কেৱল ভবা চিন্তাকে কৰিব। এইদৰেই সমাজত এই দুটা বাহু-কেতু, কন্দ আৰু মৃণ্ড দুই প্ৰকাৰৰ হৈ পৰিছে। কিন্তু যদি ইহঁত সঁচাকৈয়ে কন্দ-মৃণ্ডই হ'লহেঁতেন তেন্তে কোনো কথাই নাছিল। তেতিয়া অন্ধ-পণ্ডাৰ ন্যায়ৰ স্বাৰায়েই হয়তো কোনো ব্যৱস্থা হ'ব পাৰিলেহেঁতেন। খোৰাই অন্ধক বাট দেখুৱায়, অন্ধই খোৰাক কান্ধত তুলি ল'ব। কিন্তু এই কন্দ-মৃণ্ড দুয়োটাই বেলেগ বেলেগ টুকুৰা নহয়। প্ৰত্যেকে কন্দ আৰু মৃণ্ড দুয়োটাই আছে। এই সংলগ্ন কন্দ-মৃণ্ড সকলো ঠাইতেই থাকে। ইয়াৰ পৰা আৰু হাত সাৰিবৰ উপায় নাই। গতিকে প্ৰত্যেকেই এলাহৰ পৰা হাত সৰা উচিত।

আলস্য ত্যাগ কৰিবলৈ হ'লে দৈহিক শ্ৰম কৰিব লাগিব। আলস্যক জয় কৰাৰ উপায় হৈছে এয়েই যদি ইয়াৰ স্বাৰাই কাম লোৱা নেযায় তেন্তে ইয়াৰ শাস্তি প্ৰকৃতিৰ ফালৰপৰা নোপোৱাকৈ নেখাবিব। ৰোগ বা অন্য কোনো কষ্ট হ'লেও, তেওঁ ভুগিবই লাগিব। দেহা পাইছো যেতিয়া আমি বেহা অৰ্থাৎ দৈহিক শ্ৰম কৰিবই লাগিব। দৈহিক শ্ৰমত যি সময় দিয়া হয় সি অঞ্চলে নেযায়। ইয়াৰ প্ৰতিদান স্বৰূপে স্বাস্থ্য লাভ হয়, বৃদ্ধি সতেজ, তীব্ৰ আৰু শৃঙ্খলিত হয়, বহুতো চিন্তাশীল লোকৰেই চিন্তাধাৰাত তেওঁলোকৰ পেটৰ বিষ আৰু মূৰ বিষৰ প্ৰতিবিম্ব আহি পৰে। চিন্তাশীল মানুহে যদি ব'দত, মূৰ্খাল বতাহত, প্ৰকৃতিৰ কোলাত পৰিশ্ৰম কৰিবলৈ ধৰে, তেন্তে তেওঁলোকৰ চিন্তাধাৰাও তেজস্বী হৈ উঠিব। শাৰীৰিক ৰোগৰ প্ৰভাৱ যেনেকৈ মানুহৰ মনৰ ওপৰত পৰে, সেইদৰেই শাৰীৰিক আৰোগ্য অৰ্থাৎ স্বাস্থ্যৰ প্ৰভাৱো মানুহৰ মনৰ ওপৰত পৰিবই এইটো অনন্ডৰ সিম্ব কথা। শাৰীৰিক কোনো অবয়বত যক্ষ্মাৰোগ দেখা দিয়াৰ পিচত কোনোবা পাহাৰলৈ বিশুদ্ধ বায়ু সেৱন কৰিবলৈ বা সূৰ্য্য-কিৰণৰ প্ৰয়োগ কৰিবলৈ যোৱাৰ আগতে যদি হাতত কোৰ-কুঠাৰ লৈ বা কাৰিলৈ কোৰ মৰা, খৰি ফলা, গছ পুৰলিত পানী দিয়া আদি কাম কৰিবলৈ ধৰা হয় তেনেহলেনো কি বেয়া হ'ব?

(৭৭) ভ্ৰমোন্মূগৰ জাৰু এটা উপায়

এলাহক জয় কৰাৰ কথাটো জেনিবা হ'ল। এতিয়া ম্বিতীৰ কথাটো হৈছে নিদ্ৰাক জয় কৰাৰ বিষয়ে। প্ৰকৃত পক্ষে নিদ্ৰা এক পৰিত্ৰ বস্তু। সেৱা কাৰ্য্য কৰি কৰি ভাগৰ লগা সাধু সন্তৰ টোপনিও এক প্ৰকাৰৰ যোগেই। এমেকাধা

নিমন্ত্ৰণত পুৰ্ণ গভীৰ টোপনি মহা ভাগ্যৱান সকলেহে পাব পাৰে। টোপনি গভীৰ আৰু গাঢ় হ'ব লাগে। টোপনিৰ গুৰুত্ব দীঘ-প্ৰস্থৰ ওপৰত আৰোপ কৰা নহয়। টাৰি-পাটী কিমান দীঘল আৰু তাত মানুহ কিমান সময়লৈকে শুই থাকে; এইটোৰ ওপৰতে টোপনিয়ে নিৰ্ভৰ নকৰে। কুঁৱা যিমান দ হ'ব সিমানেই তাৰ পানী বেছি পৰিষ্কাৰ আৰু মিঠা হ'ব। সেইদৰেই টোপনি অলপ মান হলেও যদি সি গভীৰ হয় তেন্তে সিয়েই ভাল কাম দিয়ে। মনোযোগ দি আধাঘণ্টা পঢ়াটো চপল মনেৰে তিনি ঘণ্টা পঢ়াত কৈ বেছি লাভজনক। টোপনিৰ বেলিকাও ঠিক এইটোৱেই খাটে। দীঘলীয়া টোপনি যে শেষলৈকে হিডকৰেই এইটো কোনেও ভাটি ক'ব নোৱাৰে। ৰোগী চৌবিশ ঘণ্টা শোৱা-পাটীত পৰিয়েই থাকে। শোৱাপাটীৰ লগত তেওঁৰ সম্বন্ধ অনবৰত থাকেই কিন্তু টোপনিৰ লগত হ'লে দেখা দেখিয়েই নাই। সপোন বিহীন, গভীৰ নিদ্ৰাই হৈছে প্ৰকৃত নিদ্ৰা। মৰাৰ পিচত যমৰ যাতনা যি আছে সি হ'বই; কিন্তু যাৰ ভাল টোপনি নাহে, সেয়া বেয়া সপোন দেখে, তেওঁৰ যমৰ যাতনাৰ কথা নুসুধিবই! ঋষিয়ে ব্ৰহ্ম হৈ বেদত এইদৰে কৈছে “পৰা দুস্বপ্নাং সুৰা।” ‘এনেকুৱা দুস্ট নিদ্ৰা মোক নেলাগে।’ টোপনি বিপ্ৰামৰ কাৰণে হ'ব লাগে, কিন্তু তাতো যদি নানা তৰহৰ সপোন আৰু নানা চিন্তাই আহি আগুৰি ধৰে তেন্তে আৰু বিপ্ৰাম ক'ত।

এতিয়া গভীৰ আৰু গাঢ় নিদ্ৰা আহিব কেনেকৈ? এলাহৰ কাৰণে যিটো উপায়ৰ কথা কোৱা হৈছিল, সিয়েই টোপনিৰ কাৰণেও খাটিব। শৰীৰৰ ম্বৰাই কাম অনবৰত লৈয়েই থাকিব লাগে। তাৰ পিচত যেতিয়া শোৱাপাটীত পৰিব, তেতিয়া মৰাৰ দৰে পৰি থাকিব। টোপনিও এটা সৰু-সুৰা মৃত্যুৱেই। এনেকুৱা সুন্দৰ মৃত্যুক আলিঙ্গন কৰিবৰ কাৰণে দিনৰ পৰা অৰ্ধাৰ্ণ আগৰে পৰাই প্ৰস্তুত হৈ থাকিব লাগে। শৰীৰ জাগৰি বিবশ হৈ পৰিব লাগে। ইংৰাজ কবি চেম্পিগিয়েৰে কৈছিল—“ৰজাৰ মূৰত মনুট থাকে, কিন্তু ভিতৰ ফালে চিন্তাই ভৰি থাকে,” ৰজাৰ টোপনি নাহে। তাৰ এটা কাৰণ হৈছে এই যে তেওঁ দৈহিক শ্ৰম নকৰে। জাগৰিৰ সময়ত যি শোৱে, তেওঁ শোৱাৰ সময়ত জাগি থাকে। দিনত বৃষ্টি আৰু শৰীৰক কামত নলগালে টোপনি আহিব কিয়? তাৰ পিচত টোপনিৰ সময়ত বৃষ্টি নানান চিন্তাত মগ্ন থাকে আৰু শৰীৰো প্ৰকৃত নিদ্ৰা-সুখৰ পৰা বঞ্চিত হয়। ফলত বহুত

‘সময়লৈকে শুনাই থাকিব লগাত পৰে। যি জীৱনত পৰম পদ্ব্যৰ্থৰ সাধনা হয়, তাক যদি টোপনিয়ে খাই পেলায় তেন্তে পদ্ব্যৰ্থৰ সাধনাৰ সন্নিবিধা আৰু কেতিয়া পোৱা যাব? আধা জীৱন যদি টোপনিতেই গঢ়ি যায় তেন্তে আমি নো আৰু পাছ কিটো?’

যেতিয়া বেছি ভাগ সময় টোপনিতেই গঢ়ি যায়, তেতিয়া তমোগুণৰ তৃতীয় দোষ—‘প্ৰমাদ’ আপোনা-আপুনি হবলৈ ধৰে। নিদ্ৰালু মানুহৰ মন সদৃশ আৰু সাৱধান হব নোৱাৰে। তাৰ দ্বাৰাই অসাৱধানতাৰ হে উৎপন্ন হয়। বেছি টোপনিৰপৰা এলাহ বাঢ়ে আৰু এলাহৰপৰাই বিস্মৃতিৰ উদ্ভৱ হয়। বিস্মৰণ পৰমার্থৰ কাৰণে হানিকাৰক। ব্যৱহাৰিক দৃষ্টিকোণৰ ফালৰ পৰা চালেও বিস্মৃতিৰ পৰা হানিয়েই হৈ হয়, কিন্তু আমাৰ সমাজত বিস্মৃতি এটা স্বাভাৱিক কথাৰ নিচিনা হৈ পৰিছে। বিস্মৃতিটো যে এটা ডাঙৰ দোষ, ইয়াক কোনেও কবই নোৱাৰে। কাৰবাৰ লগত দেখা কৰিবলৈ সময় ঠিক কৰে কিন্তু পিচত সময় মতে যোৱা নহয়, সন্নিধিলে কয় “এ ভাই, মই পাহৰিলোৱেই।” এইদৰে কণ্ঠতা সকলেও ডাঙৰ ভুল কৰিছোঁ বুলি নেভাবে। আৰু শুনোঁতা সকলেও তাতেই সন্তুষ্ট হয়। বিস্মৰণৰ যেন কোনো প্ৰতিকাৰেই নাই, এই বুলি বহুতো মানুহেই ভবা দেখা যায়; কিন্তু এই অনৱধানতা কি পৰমার্থ কি প্ৰপঞ্চ দুয়োটাৰ কাৰণেই হানিকাৰক। বাস্তৱিকতে বিস্মৰণটো এটা বৰ ডাঙৰ ৰোগ। তাৰ কাৰণেই বৃদ্ধিত ঘূৰ্ণে ধৰে। জীৱন সাৰ শূন্য হৈ পৰে। মনৰ আলস্যই বিস্মৰণৰ কাৰণ! মন যদি জাগ্ৰত থাকে তেন্তে তেওঁ কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰে। শোৱা পাঠ্য পৰি থকা মনৰ বিস্মৰণ বৃদ্ধিৰ ৰোগে নোহোৱাকৈ নেথাকে। এই কাৰণেই ভগৱান বৃন্দাই কৈছে—“পমাদো মচ্চুনো পদম্।” প্ৰমাদ, বিস্মৰণেই মৃত্যু। এই প্ৰমাদৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ হলে আলস্য আৰু নিদ্ৰাক জয় কৰক। দৈনিক শ্ৰম কৰক আৰু সদায় সাৱধান অৱস্থাত থাকক। যি কাম কৰিব খোজে, তাক ভাৰি চিন্তি কৰিব। নভৱা-নিচিন্তাকৈ কোনো কামকে কৰিব নেলাগে। কৃতকৰ্মৰ আগতো আৰু পাচতো ভাবনা থাকিব লাগে। আগ-পাচে সৰ্ব্বদা ভাবনা বৃদ্ধিৰ পৰমেশ্বৰ দণ্ডায়মান হৈ থাকিব লাগে। যেতিয়া এনেকুৱা অভ্যাস কৰিবলৈ ধৰিব, তেতিয়া অনৱধান বৃদ্ধিৰ ৰোগ দূৰত বিদূৰ হব। গোটেই সময় ঠিকমতে বাস্তৱ বাথক। এক এক মূহুৰ্ত্তৰো হিচাপ ৰাখিব, তেতিয়া হ’লে এলাহ সোমাবলৈ সন্মুখাই

নেপাব। এইটো উপায়ৰেই গোটেই তমোগদুগৰ জয় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা উচিত।

(৭৮) বজোগদুগ আৰু তাৰ উপায় স্বৰ্গৰ মৰ্যাদা

বজোগদুগৰ লগতো যুদ্ধ কৰিব লাগে। বজোগদুগো এটা বৰ ভয়ানক শত্ৰু। ই তমোগদুগৰ আনটো পিঠি; কিন্তু এই দুয়োটাকে পৰ্যায় বাচী শব্দ বুলিও কব পাৰি। যোঁতয়া শৰীৰে বোছি সময় শুই লয় তেঁতয়া সি হুলস্থূল লগাবলৈ ধৰে আৰু যি শৰীৰে লৰা-চপৰা কৰি ঘূৰি ফুৰে, সি শোৱাপাটীত পৰি বিগ্ৰহ লবলৈ ইচ্ছা কৰে। তমোগদুগৰ দ্বাৰাই বজোগদুগ আৰু বজোগদুগৰ দ্বাৰাই তমোগদুগৰ প্ৰাপ্তি হয়। য'ত এটা থাকে তাত আনটোও আছিল বুলিয়েই ধৰিব লাগে। যেনেকৈ ব্দুটিৰ এফালে জুই আৰু আনফালে তপত ছাই থাকে সেইদৰেই মানুহৰো আগে পাচে এই বজোগদুগ আৰু তমোগদুগ লাগি থাকে। বজোগদুগে কয়—“এইফালে আহাঁ, তোমাক তমোগদুগৰ ফালে উৰাই দিওঁ।” তমোগদুগ কয়—“মোৰ ওচৰলৈ আহাঁ, মই তোমাক বজোগদুগৰ ফালে ঠেলা মাৰি দিওঁ।” এইদৰেই এই বজোগদুগ আৰু তমোগদুগে পৰস্পৰৰ সহায়ক হৈ মানুহক নাশ কৰি পেলায়। লাঠি-গোৰ খাবৰ কাৰণেই যেনেকৈ ফুটবলৰ জন্ম হৈছে, সেইদৰেই বজোগদুগ আৰু তমোগদুগৰ লাঠি-গোৰ খাওঁতেই মানুহৰ জনমটো যায়।

বজোগদুগৰ প্ৰধান লক্ষণ হৈছে নানা প্ৰকাৰৰ কাম কৰা লোভ, অমানুষিক কাম কৰিবলৈ জন্মা অপাৰ আসক্তি। বজোগদুগৰ দ্বাৰাই অগণন কৰ্ম্ম-সঙ্গ আহি লগ লাগেহি। লোভাত্মক কৰ্ম্মসত্তিৰ উৎপন্ন হয়। তাৰ পিচত কামনা আৰু বিকাৰৰ বেগক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱৰাত পৰে। এফালৰ পাহাৰ আনফালে খানি নি তাত থকা খালিবিলাক পুত্ৰিত পেলাবৰ ইচ্ছা কৰে। এফালে সাগৰত মাটি পেলাই পুত্ৰিত পেলোৱা আৰু আনফালে চাহাৰা মৰুভূমিত পানী সিঁচি সাগৰত পৰিণত কৰাৰ প্ৰেৰণা মনলৈ আহে। এফালে বেন চুৱেজ খাল খনাব, আনফালে পানামা হুদ তৈয়াৰ কৰাব; এনেবিলাক ভাব-চিন্তাই মনক থৌকি-বাথৌকি লগাই দিয়ে। ভঙা-পতা কৰিবলৈ নেপালে শান্তিয়েই নেপায়। সব্দ ল'ৰা-ছোৱালীয়ে যেনেকৈ এডোখৰ কাগজলৈ ফালে আৰু তাৰেই কিবা-কিবি সাজে এই কামটোও ঠিক তেনেকুৱাই। ইয়াত এইটো মিলোৱা তাত সেইটো ডুৰাই দিয়া। তাক এইদৰে উৰাই দিয়া, ইয়াক এনে-

কুৰা কৰা—এইদৰেই ৰজোগুণৰ অনন্ত খেলা চলি থাকে। চবাই আকাশত উৰে যেতিয়া, আমিনো কিয় নুবো? মাছ পানীত থাকে, আমিও চাকৰোঁৰণ সাজি পানীৰ তলত নেথাকোঁ কিয়? এইদৰেই নৰ-দেহ ধাৰণ কৰা সম্বন্ধেও পশু-পক্ষী আৰু গাছ-মগৰ আদিৰ সমতুল্য জ্ঞান কৰি আমি নিজেই কৃতার্থ হওঁ। পৰদেহত প্ৰৱেশ তথা আন আন দেহৰ ৰহস্য অনুভৱ কৰাৰ বাসনা তেওঁৰ এই নৰ দেহতেই হয়। কোনো কোনোৱে কয় “ব’লা, মংগল গ্ৰহত ফুৰি আহোঁ আৰু তাৰ মনুহবিলাকনো কেনেকুৱা চাই আহোঁ। মনে একে-বাহে ভ্ৰমণ কৰিয়েই থাকে; জৈনিবা কামনাৰ অনেক ভূত হৈ আমাৰ ভিতৰত সোমাই আছে। যি য’ত আছে, তেওঁক তাত দেখাকে পোৱা নেযায়। এই-বিলাক ওলট-পালট হৈ পৰিব লাগে। তেওঁ মনতে ভাবে “মই ইমান ডাঙৰ মনুষ্য জীৱ, মই জীৱিত থকা অবস্থাতো এই সৃষ্টি যেনে আছিল তেনেই কেনেকৈ থাকিব? যেনেকৈ কোনো পালোৱানৰ গাত চৰ্ম্মী জন্মিলে তাক খৰচ কৰিবৰ কাৰণে কেতিয়াবা বেৰত কেতিয়াবা গছতেই খুন্দিয়াই ফুৰিব লগা হয়, ঠিক তেনেকুৱা উদ্ভেজনাই ৰজোগুণতো হয়। ইয়াৰ প্ৰভাৱতেই পৰি মানুহে পৃথিৱীত খনন কাৰ্য্য আৰম্ভ কৰিছে; তাৰ গৰ্ভৰ পৰাই কিছুমান শিল বাহিৰ কৰিছে; যাক আজি হাৰা, মাণিক, মুকুতা আদি নাম দি লোৱা হৈছে। তেনেকুৱা উদ্ভেজনাৰ বশীভূত হৈয়েই মানুহে সাগৰত বঢ় মাৰি তাৰ তলিত পৰি থকা নানান আবজ্জনা ভুলি আনি মুকুতা বুলি লোৱা হৈছে। আগতে সেই মুকুতাত ফুটা নেথাকে, পিচত তাত ফুটা দি লয়। এতিয়া এই মুকুতা পিন্ধিব ক’ত? ইয়াকে পিন্ধিবৰ কাৰণে আকৌ নাকে-কাণে বিন্ধাদি লব লগা হ’ল। মানুহে যে এইবিলাক কৰে, কেৱল ৰজোগুণৰ প্ৰভাৱতেই হৈ কৰে। ৰজোগুণৰ স্বভাৱটো পৰিণামৰ মতে মানুহৰ স্থিৰতা নোহোৱা হয়। ৰজোগুণে তৎক্ষণাৎ ফল বিচাৰে। এই কাৰণে অলপমান বাধা-বিৰ্বনি পালেই সি অগ্নীকাৰ কৰা পথো-এৰি দিয়ে। ৰজোগুণী মানুহে অনুবৰ্ত্ত এইটো ল সেইটো থ আদি কৰিয়েই থাকে। তেওঁলোকৰ নিৰ্ব্বাচন নিতৌ পৰিৱৰ্ত্তন হৈয়েই থাকে। ইয়াৰ শেষ পৰিণাম এইটোৱেই হয় গৈ যে তেওঁ-লোকৰ ভাগত একোৱেই নপৰে।

বাজসং চলম্‌ব্ৰুজম্‌।

ৰজোগুণৰ সকলোবিলাক কামেই চপল আৰু অনিশ্চিত হৈ থাকে। সব্দ

ল'ৰা-ছোৱালীয়ে কিবা গুটি আদি পচালে খুচৰি খুচৰি চাই থাকে। ৰজোগুণী মানুহেও ঠিক এনেকুৱাই কৰে। তৎক্ষণাৎ তৎক্ষণাৎ সকলোবোৰ তেওঁৰ ভাগত পৰিব লাগে। তেওঁ অধৈৰ্য্য হৈ উঠে। সংসমতা হেৰুৱাই পেলায় কোনো এঠাইত খোপনিপুৰ্ণিত তেওঁ থাকিবই নেজানে। কোনো এঠাইত কাম কৰি যদি কিছু প্ৰশংসা পায় তেন্তে তাৰপৰা আকৌ অন্য ঠাইলৈ যাবৰ হয়েই। আজি মাদ্ৰাজত অভিনন্দন পত্ৰ কালিলৈ কলিকতাত, পৰাইলৈ নাগ-পুৰত, চঠা দিনলৈ বোম্বাইত এইদৰে চলিয়েই থাকিব। সকলোবোৰ মিউ-নিচিপালিটীং পৰাই অভিনন্দন পত্ৰ পাবলৈ আশা কৰিব। যেনিয়েই ঢায় তেনিয়েই খালী মনকেইহে দেখে। একে ঠাইতে বহি কাম কৰাৰ অভিলাস তেওঁলোকৰ সমূলি নেথাকে। ইয়াৰ স্ৱাৰাই ৰজোগুণী মানুহৰ অৱস্থা বৰ ভয়ানক হৈ উঠে।

ৰজোগুণৰ প্ৰভাৱতেই মানুহে বিবিধ ব্যৱসায় বা কাম আদিত কৰ্তৃত্ব খটুৱাবৰ মনেৰে হস্তক্ষেপ কৰে। তেওঁলোকৰ স্বধৰ্ম্ম নেথাকে। বাস্তৱিক স্বধৰ্ম্মাচৰণৰ অৰ্থ হৈছে ইতৰ কৰ্ম্ম ত্যাগ কৰা। গীতাৰ কৰ্ম্মযোগ ৰজোগুণৰ অব্যৰ্থ অস্ত্ৰ। ৰজোগুণৰ সকলোবিলাকেই চণ্ডল। পৰ্ব্বতৰ শখৰৰ পৰা, পৰা পানী যদি বিভিন্ন ফালেদি বৈ যায় তেন্তে তাত একোৱেই বাকী নেথাকে। গোটেই গানী চাৰিওফালে বিয়পি গুচি যায়। কিন্তু তাক যদি কোনো এফালেদি বোৱাই দিব পৰা যায় তেন্তে তাৰ স্ৱাৰাই এখন নদীৰ সৃষ্টি হব। তাত এটা শক্তি উৎপন্ন হব। দেশ তাৰ স্ৱাৰা লাভৱান হব। সেই দৰেই মানুহেও যদি নিজৰ সমস্ত শক্তি বিবিধ কামত নলগায়; তাক একে লগ কৰি একেটা কামতে সুব্যৱস্থিত ৰূপে লগাই ৰাখিব পাৰে তেতিয়াহে তেওঁৰ হাতেৰে ঠিক কাম সম্পন্ন হব পাৰিব। এই কাৰণেই স্বধৰ্ম্মৰ মহত্ব বহুত বেছি।

সদায় স্বধৰ্ম্মৰ বিষয়েই চিন্তা কৰি তাতে গোটেই শক্তি নিয়োগ কৰিব লাগে। অন্য কথাৰে মন দিব নেলাগে। এয়েই স্বধৰ্ম্মৰ পৰীক্ষা। কৰ্ম্ম-যোগ মানে কোনো অতি অথবা গধুৰ কাম নহয়। অকল অপৰিমেত বা অসীম কাম কৰাৰ নামেই কৰ্ম্ম-যোগ নহয়। গীতাৰ কৰ্ম্মযোগ হৈছে বেলেগ বস্তু। তাৰ বিশেষত্ব হৈছে এইখিনিহে—ফললৈ কামনা নকৰি কেৱল স্বভাৱ-প্ৰাপ্ত অপৰিহাৰ্য্য স্বধৰ্ম্মৰ পালন কৰা আৰু তাৰ স্ৱাৰাই চিন্তা-গুণী কৰি

থকা, নহলে সৃষ্টিত একেধৰণৰ কাৰ্য্য-কলাপেই চলি থাকিলহেঁতেন। কৰ্ম্ম-যোগ মানে হৈছে বিশিষ্ট মনোবৃত্তিৰে সমস্ত কৰ্ম্ম কৰি থকা। পথাৰত কোনো শস্যৰ বীজ ৰোপণ কৰা আৰু এমুঠি বীজ লৈ ক'ৰবাত এনেয়ে ছটিয়াই দিয়া—দুয়োটাই একেবাৰে বেলেগ কথা। দুয়োটাতে যথেষ্ট পাৰ্থক্য আছে। শস্যৰ বীজ ৰোপণ কৰিলে কিমান ফল পোৱা যায়, আৰু তাক এনেয়ে ছটিয়াই দিলে কিমান হানি হয় এইটো আমি সকলোৱেই জানো। গীতাই, যি কৰ্ম্মৰ উপদেশ দিছে সিয়ো ঠিক সেই ৰোপণ কাৰ্য্যৰ নিচিনাই, এনেকুৱা স্বধৰ্ম্মৰূপী কৰ্তব্য কৰ্ম্মত অসম্মি শক্তি লুকাই থাকে। তাত গোটেই পৰিশ্ৰম আধৰুৱা হৈ পৰে। এতেকে তাত বেছি হুল-স্থূল কৰাৰ কোনো সন্নিবিধাই নেথাকে।

(৭৯) স্বধৰ্ম্মৰ নিৰ্ণয় কেনেকৈ কৰিব?

এতিয়া এই স্বধৰ্ম্মৰ নিৰ্ণয় কেনেকৈ কৰা যাব? এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন যদি কোনোবাই কৰে তেন্তে তেওঁৰ কাৰণে সৰল উত্তৰ হ'ব এয়েই—“যি স্বাভাৱিক”। স্বধৰ্ম্ম সহজ সাধ্যতাক বিচৰা কল্পনাটোৱেই বিচিত্ৰ যেন লাগে। মানুহ জন্ম হোৱাৰ লগে লগে স্বধৰ্ম্মৰো জন্ম হয়। শিশুৱে যেনেকৈ মাকক বিচাৰিবৰ আৱশ্যক নাই, সেইদৰেই স্বধৰ্ম্মকো কোনেও বিচাৰিব নেলাগে। আগৰেপৰা সি থাকে। আমাৰ জন্মৰ আগতো পৃথিৱী আছিল আৰু পিচতো থাকিব। আমাৰ পিচতো এটা বৰ ডাঙৰ প্ৰবাহ আছিল আৰু আগতো আছে—এনেকুৱা প্ৰবাহতেই আমাৰ জন্ম হৈছে। যি দেউতাৰ গুৰবত মই জন্ম গ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোকৰ সেৱা আৰু যি ওচৰ-চুবুৰীয়াৰ মাজত জন্ম হৈছোঁ, তেওঁলোকৰো সেৱা—এইবিলাক কৰ্ম্ম মোৰ স্বভাৱ লক্ষ্য।

আন হাতেদি মোৰ ব্যক্তিবোৰ জানো মোৰ নিত্য অভিজ্ঞতাৰেই ফল নহয়? মোৰ ভোক লাগে, পিয়াহ লাগে; গতিকে ভোকত ভাত আৰু পিয়াহত পানী দিয়াৰ ধৰ্ম্মটো মই আপোনা-আপুনি পাইছোঁ। এইদৰেই এই সেন্দ্ৰাৰূপী ভূতদন্দ্ৰাৰূপী স্বধৰ্ম্মক আমি বিচাৰিব নেলাগে। ক'ৰবাত যদি স্বধৰ্ম্মক বিচাৰিব লগা হৈছে তেন্তে এইটো নিশ্চিতকৈ বুজিব লাগিব যে তাত কিছদ নহয় কিছদ পৰধৰ্ম্ম অথবা অধৰ্ম্মও চলিব লাগিছে।

সেৱকে সেৱা বিচাৰি কলৈকো যাব নেলাগে। সি আপোনা-আপুনি তেওঁৰ আগত আহি পৰেহি। কিন্তু এটা কথা মনত ৰখা উচিত যে যি

সেৱা বিনাথজে পোৱা যায় সি যে সদায় ধাৰ্ম্মিকেই হ'ব এনে নহয়। বাতি কোনোবা কৃষকে যদি আহি মোক কয়হি ব'লা সেই আলিটো আৰু আৰু চাৰি পাচি হাতমান সফালে হোহ-কাই দিওঁগৈ, তেতিয়া হ'লে আমাৰ পথাৰৰ সীমাটো কিছূ বাঢ়িব। এতিয়া পথাৰত কোনো নাই। কোনো হেমগেম নোহোৱাকৈ সকলো কাম সমাধা কৰিব পৰা হ'ব।" যদিও এই কামটো কৰিবলৈ মোক ওচৰ-চুবুৰীয়া এজনে কৈছেহি অৱশ্যে তাক বিনা যন্ত্ৰেই পোৱাও হৈছে তথাপি তাত অসত্যৰ আশ্ৰয় থকা কাৰণে সি মোৰ কৰ্ত্তব্য কৰ্ম হ'ব নোৱাৰে।

চতুৰ্বৰ্ণ ব্যৱস্থাটো মই ভাল পাওঁ। তাৰ কাৰণ হৈছে এই যে তাত স্বাভাৱিকতা আৰু ধৰ্ম্ম দুয়োটাই আছে। এই স্বধৰ্ম্ম তাগ কৰিলে কামেই অচল হ'ব। যি আই-দেউতাক মই পাইছোঁ, তেওঁলোকেই মোৰ আই-দেউতা হৈ থাকিব। যদি মই এইদৰে কওঁ যে তেওঁলোকক মই পছন্দ নকৰোঁ, তেনে-হলে কাম কেনেকৈ চলিব? মাক-বাপেকৰ বৃত্তি অৰ্থাৎ ব্যৱসায় স্বভাৱতেই ল'ৰা-ছোৱালীয়ে উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে পায়। যিটো ব্যৱসায় পুৰুষৰেপৰা চলি আহিছে সি যদি নীতি-বিৰুদ্ধ নহয়, তেন্তে তাক কৰা আৰু সেই কাম বা উদ্যোগ কৰি আগবঢ়াই নিয়াটো চাতুৰ্বৰ্ণ্যৰেই এটা বৰ ডাঙৰ বিশেষত্ব। এই বৰ্ণ-ব্যৱস্থা আজি ওলট-পালট হৈ পৰিছে। তাক পালন কৰাটো আজি বৰ হৈ উঠিছে। কিন্তু তাক যদি সূ-ব্যৱস্থিত ভাবে কৰিব পৰা যায়, তেন্তে বৰ বৰ ভাল কাম হৈ উঠিব; নহ'লে আজি আৰম্ভনিৰ ২৫।৩০ বছৰ নতুন কাম, নতুন ব্যৱসায় শিকি থাকোঁতেই গঢ়িচ যাব। কাম শিকি অতোৱাৰ পাচত মানুহে নিজৰ কাৰণে সেৱা ক্ষেত্ৰ কাৰ্য্যক্ষেত্ৰ বিচাৰিবলৈ ধৰে। এই দৰেই আৰম্ভনিৰ প্ৰথম পঁচিশ বছৰ ধৰি তেওঁ শিকিয়েই থাকিব। তেওঁৰ জীৱনৰ লগত এই শিক্ষাৰ কোনো সম্বন্ধ নেথাকে। মানুহে কয় যে, তেওঁৰ ভৱিষ্যত জীৱনৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি কৰিছে। শিক্ষা লাভ কৰিবৰ সময়ত যেন তেওঁ জীৱিত অৱস্থাত নায়েই। জীয়াই থকাটো পিচ কথা। মানুহে কয় যে, প্ৰথমে সকলোবোৰে শিকিলোৱা, তাৰ পাচত জীয়াই থকাৰ কথা ভাবিবা। জীয়াই থকা আৰু শিকা, এই দুয়োটাই যেন বেলেগ বস্তু। য'ত জীয়াই থকাৰ লগত কোনো সম্বন্ধ নাই তাক মৰা বুলিয়েই ধৰি ল'ব। কেন কি? ভাৰতীয় মানুহৰ গড়ে আয়ুস হ'ল ২০ বছৰ। ইফালে নিজক

প্ৰস্তুত কৰোঁতে যায় ২৫ বছৰ। এইদৰেই নতুন কাম-বন শিকোঁতেই দিন উকলি যায়। তাৰ পিচতহে কাম-কাজ আৰম্ভ কৰে। ফলত যি কেইটা উৎসাহ দায়ক আৰু মহত্বপূৰ্ণ বছৰ আছিল সিয়ো অৰাবত গঢ়ি যায়। যি উৎসাহ, উদ্যমক জন সেৱাত খৰচ কৰি জীৱনক সাৰ্থক কৰি তুলিব পাৰি, তাকো এনেয়ে পঠাই দিয়া হয়। জীৱনটো এটা খেলা নহয়। কিন্তু বৰ পাৰিতোষ বিষয় যে জীৱনৰ অমূল্য অংশটো, জীৱনোপযোগী কাম-কাজ বিচাৰোঁতেই গঢ়ি যায়। এই কাৰণেই হিন্দুধৰ্ম্মই বৰ্ণধৰ্ম্মৰ পথ বাচি ললে।

চাতুৰ্য্য-ব্যৱস্থাক যদি এফালীয়া কৈ থৈয়ো দিয়া যায়, তথাপি সকলো ঠাইতেই, আনকি য'ত এনেকুৱা ব্যৱস্থা নাই তাতো, স্বধৰ্ম্মক সকলোৱেই লাভ কৰে। এই প্ৰৱাহৰেই কোনো এক পাৰিস্থিতিক লগত লৈ আমি জন্ম-গ্ৰহণ কৰিছিলো হব পাই : সেয়েহে স্বধৰ্ম্মাচৰণ ৰূপী কৰ্ত্তব্যক আমি সকলোৱেই পাইছো। এতেকে যি দূৰবৰ্ত্তী কৰ্ত্তব্য আছে, যাক বাস্তৱতে কৰ্ত্তব্য বোলাটোৱেই ঠিক নহ'ব, সিহঁতক যিমানেই ভাল যেন নেদেখক তথাপি তাক গ্ৰহণ কৰিব নোলাগে। অনেক সময়ত দূৰৰ বস্তু ভাল যেন দেখি। মানুহ সাধাৰণতে দূৰৰ কথাত ভোল যায়। মানুহ য'ত থয় হৈ থাকে তাতো ডাঠ কুঁৱলি পৰে; কিন্তু তেওঁ ওচৰৰ ঘন কুঁৱলিবিলাক নেদেখে। তেওঁ আঙুলিৰে দূৰলৈ দেখুৱাই কয়—“তাত বৰ কুঁৱলি দিছে”, সিফালৰ মানুহ জনেও আকৌ এইফালে দেখুৱাই কৈছে “সেইফালে বৰ ঘন কুঁৱলি পৰিছে।” আচলতে কুঁৱলি সকলো ঠাইতেই আছে, মাত্ৰ ওচৰৰ খিনি দেখা নোপায়। দূৰৰ বস্তুলৈ মানুহৰ আকৰ্ষণ বেছি। ওচৰৰটো চুকতে পৰি থাকে কিন্তু আঁতৰৰটো হলে সপোনতো দেখে। কিন্তু ই হৈছে এটা মোহ। ইয়াক যিমান সোনকালে পাৰি এৰিবহে লাগে। হাতত পোৱা স্বধৰ্ম্ম যদিও সাধাৰণ, অপৰ্য্যাপ্ত আৰু নীৰস যেন লাগে তথাপি তাক পোৱা হৈছে যোঁতয়া সেয়েই ভাল। মোৰ কাৰণে সেয়েই সুন্দৰ। সাগৰত ডুব বাঙা বাঙা অৱস্থা হোৱা এজন মানুহে যদি; পালিচ কৰা, মিহি, সুন্দৰ চিক্‌চিকীয়া কাঠৰ পাৰিবাৰ্ত্তে বাৰ ভঁজীয়া, কুম্ভচ পচা কাঠ এডোখৰো পায় তেন্তে সিয়েই মানুহ-জনক ৰক্ষা কৰিব।

কাঠমিস্ত্ৰৰ কাৰখানাত বহুটো ধুনীয়া গছ লতাৰ নম্বা থকা কাঠৰ টুকুৰা পৰি আছে। কিন্তু এই টুকুৰাবিলাক আছে কাৰখানাতহে, ইফালে

মানুহজন কক্‌বকাই আছে সাগৰত পৰি। গাতকে সেই কুশ্ৰু পচা কঠক
টুকুৰাটোৱেই তেওঁৰ বন্ধা কৰোঁতা; মানুহ জনে তাকেই হাত মেলি ধৰা
উচিত। সেইদৰেই যি সেৱা মই পাইছোঁ, সি একেবাৰেই তল থাপৰ হ'লেও,
সিয়েইহে মোৰ আচল কামৰ বস্তু। তাতে মই মন হৈ কথাটো মোৰ কাৰণে
শোভাদায়ক হ'ব। মোৰ উদ্ধাৰো তাৰ দ্বাৰায়েই হৈ হব পাৰিব। তাক
এৰি যদি মই আনৰ সেৱা বিচাৰত লাগোঁ তেন্তে প্ৰথমৰটো যি সাৰি যাবই
নে শ্বিতীয়টোও সাৰিব। ইয়াৰ দ্বাৰাই মানুহৰ সেৱা বৃত্তিয়েই আতৰি
যাব। ঐতেকে স্বধৰ্ম্মব্দপী কৰ্ত্তব্যতেই আমি ডুব গৈ থাকিব লাগিব।
যেতিয়া আমি স্বধৰ্ম্মত মন থাকোঁ, তেতিয়া ৰজোগুণ আপোনা আপুনি
দুৰ্দ্দল হৈ পৰে। কিয়নো তেতিয়া মন একাগ্ৰ হৈ উঠে। সি স্বধৰ্ম্মক
এৰি কলৈকো নেযায়; ফলত ইয়াৰ দ্বাৰাই চণ্ডল ৰজোগুণৰ গোটেই শক্তি
ক্ষীণ হৈ পৰে। নদী যেতিয়া শান্ত আব্দ গভীৰ হয়, তেতিয়া তাত পানী
যিমানেই নেবাঢ়ক তথাপি তাক গৰ্ভত সামৰি লবই। এইদৰেই স্বধৰ্ম্মব্দপী
নদীয়েও মানুহৰ সকলো বল, গতি, আব্দ শক্তি নিজৰ অন্তৰত সন্মাই লব
পাৰে। স্বধৰ্ম্মত যিমান শক্তি লগোৱা হয়, তাৰে কমহে পৰে। আপুনি
স্বধৰ্ম্মত সকলো শক্তি নিয়োগ কৰিলে ৰজোগুণৰ ধুমধূলীয়া স্বভাৱ
নোহোৱাৰ নিচিনা হৈ পৰিব আব্দ চণ্ডলতাও লোপ পাব। ৰজোগুণক
বশীভূত কৰাৰ উপায় হৈছে এইটোয়েই।

(৮০) সত্ত্বগুণ আব্দ তাৰ উপায়

এতিয়া বাকী আছে সত্ত্বগুণৰ কথা। ইয়াৰ লগত বৰ সতৰ্কতাৰে চলিব
লাগে। ইয়াৰ পৰা আত্মক কেনেকৈ পৃথক কৰা যায়? এইটো অতি সূক্ষ্ম
ভাৱে চিন্তা কৰিব লগীয়া কথা। সত্ত্বগুণক একেবাৰেই নিৰ্ম্মল কৰিব
নেলাগে। ৰজ-তম গুণক সম্পূৰ্ণ ভাৱে উচ্ছেদ কৰিব লাগে; কিন্তু সত্ত্ব-
গুণৰ ভূমিকা কিছদ বেলেগ।

যেতিয়া মানুহৰ বৰ ভিৰ্ হয় আব্দ সেই ভিৰ্ ভাঙি দিব লগাত
পৰে তেতিয়া চিপাহীহঁতক হুকুম দিয়া হয় যে ককালৰ ওপৰ ফালে নহয়,
ভৰিৰ ফালে গুলী চলোৱা। ইয়াৰ দ্বাৰা মানুহ নমৰে বৰণ আহতহে হয়।
এইদৰেই সত্ত্বগুণক আহত কৰিব লাগে, কিন্তু মাৰি পেলাব নেলাগে। ৰজো-
গুণ আব্দ তমোগুণ নাইকিয়া হ'লে, সত্ত্বগুণ থাকি যায়। যেতিয়ালৈকে

আমাৰ শৰীৰ তিষ্ঠি থাকিব, তেতিয়ালৈকে আমি কোনো এটা নহয় এটা ভূমিকাত থাকিবলৈ লাগিব। বজ্জ-তম গদ্য আতৰি যোৱাৰ পিচত সত্ত্বগুণহে অৱশিষ্ট থাকে; তাৰপৰা আকৌ বেলেগ হৈ যোৱাৰ অৰ্থ কি?

যেতিয়া সত্ত্বগুণৰ অভিমান হয়, তেতিয়া সি আত্মাক নিজৰ শূন্য স্বৰূপৰপৰা ভললৈ নমাই আনে। লেম বাতিৰ পোহৰ যদি ফট্‌ফটীয়াকৈ পাৰ খোজে তেন্তে তাৰ ভিতৰত লাগি থকা গোটেইবিলাক ছাই মাছ পেলাব লাগে; কিন্তু যদি চিহ্নিত কেনেবাকৈ ধূলি-মাৰ্কাঁত লাগি কৰাল মাৰি ধৰে, তেন্তে তাকো ধুই পেলাব লগাত পৰে। এইদৰেই আত্মাৰূপী প্ৰকাশৰ চৌপাশে যি ভোগগুণৰূপী ছাই লাগি আছে তাকো ভালকৈ পৰিষ্কাৰ কৰি পেলোৱা উচিত। তাৰ পিচত বজ্জগদ্যৰূপী ধূলি-মাৰ্কাঁতকো চাফ্ কৰিব লাগে। এই অনুক্ৰমেই যেতিয়া ভোগগুণক ধোৱা আৰু বজ্জগদ্যক চাফ্ কৰা হয়, তাৰ পিচত সত্ত্বগুণৰূপী কাচ মাত্ৰ বয়! এই সত্ত্বগুণক দূৰ কৰিবলৈ যোৱা মানে কি কাচখনকে ভাঙি পেলাবলৈ কোৱা হৈছে? কোঁতয়াও নহয়। যদি কাচখনকে ভাঙি পেলোৱা যায় তেনেহলে দেখোন লেমবাতি কোনো কামতেই নহা হ'ব। জ্যোতিৰ প্ৰকাশ বিতিৰিত কৰিবলৈ হ'লে চিহ্নিত বা কাচৰ আৱশ্যক হ'বই। এতেকে এই শূন্য চিকচিকীয়া চিহ্নিতটো নেভাঙি, তাত এনে হিচাপে এডোখৰ কগজ লগাই দিয়ক, যাৰ দ্বাৰা তাৰ উজ্জ্বল পোহৰে চকু জলক তপক কৰিব নোৱাৰে। পোহৰৰ জেউতীয়ে চকুক জলক-তপক নলগোৱাকৈ ৰাখিব পাৰিলেই হ'ল। সত্ত্বগুণক জয় কৰাৰ অৰ্থ হৈছে তাৰ প্ৰতি আমাৰ আসক্তি, কিম্বা অভিমান নথকা হোৱা। সত্ত্বগুণৰ দ্বাৰাই আমি কাম লবলৈ হ'লে, সতৰ্কতা আৰু যুক্তি সঙ্গত উপায় অৱলম্বন কৰিব লাগিব। সত্ত্বগুণক নিবহংকাৰী কৰি তুলিব লাগিব।

এতিয়া সত্ত্বগুণৰ অহংকাৰক ভয় কৰিব পৰা যায় কেনেকৈ? ইয়াৰ একেটা মাত্ৰ উপায় আছে। সত্ত্বগুণক আমি আমাৰ অন্তৰত স্থিৰ কৰি লব লাগে। সাততৰ দ্বাৰা তাৰ অভিমান শূন্য হয়। সত্ত্বগুণী কৰ্ম্মকেইহে আমি সন্ততে কৰি থাকিব লাগে। তাক নিজৰ স্বভাৱত পৰিণত কৰি তুলিব লাগিব। সত্ত্বগুণক আমাৰ ইয়ালৈ ঋন্তকৰ কাৰণে অহা আলহী বুলিয়েই ভাবি থাকিব নোৱাৰে বৰং তাক ঘৰৰ এজন মানুহ বুলিয়ে ধৰিব লাগে। যিটো কাম কোঁতয়াবা কোঁতয়াবা আমাৰ দ্বাৰাই সম্পন্ন হয় তাৰপৰাই

আমার অভিমান ওপজে। আমি নিতৌ শোণ্ড কিন্তু সেই বিষয়ে হলে আলোচনা আনৰ লগত নকৰো। যেতিয়া কোনো বোগীৰ পোন্ধৰ দিনলৈকে টোপনি নহাকৈ থাকে আৰু কেতিয়াবা যদি অলপমান আহে তেন্তে তেওঁ সকলোকে কয় “কালি অলপমান টোপনি আহিছিল।” তেওঁ সেই কথাটো বৰ গদ্বদ্বপদ্ব বুলি ভাবে। ইয়াতোকৈয়ো ভাল উদাহৰণ আমি শ্বাসপ্রশ্বাস জনিত ক্ৰিয়াৰ পৰাই লব পাৰোঁ। উশাহ আমি চোঁবিশ ঘণ্টাই লওঁ কিন্তু কাৰোৰে আগত তাৰ কথা নকওঁ। কোনোবাই জানো কাৰোবাৰ আগত এই-বুলি উৰ্দ্ধোপ মাৰে যে ‘ময়ে একমাত্ৰ উশাহ লোৱা প্ৰাণী।’ হৰিশ্বাৰত পেলাই দিয়া শূকান ঘাঁহ! জোপাটো যদি গম্ভাত উঠি আহি আহি ডেৰ হেজাৰ মাইল দূৰত থকা বলিকতা পায়হি তেন্তে সেই জোপাটোৱে জানো গম্ব কৰিব? জোপাটো সোঁতৰ ধাৰত পৰি উঠি উঠি আহি আছে। কিন্তু কোনোবাই যদি ধলনি পানীৰ ওভতনিত পৰি ১০।১২ হাতো সাঁতুৰি আছে তেন্তে তাত তেওঁ কিমান স বৰাই নকৰিব! তাৎপৰ্য্য হৈছে এই যে যিটো কথা স্বাভাৱিক তাৰ ওপৰত আমাৰ অহংকাৰ নহয়।

যেতিয়া কোনো ভাল কাম আমাৰ হাতেৰে হয় তেতিয়া আমি অভিমান বোধ কৰো। এইটো কিয় হয় বাৰু? সেই কথাটো সহজৰূপে নহয় বাবেই এনকুৱা হৈছে। সব্দ ল’ৰা-ছোৱালীৰ হাতেৰে যদি কোনো ভাল কাম হৈ উঠে তেতিয়া মাকে সিহঁতৰ পিঠিত চপৰিয়াই মৰম কৰে। এনেদৰে সিহঁতৰ পিঠিয়ে সদায় কৰ হাতৰ এছাৰি ডালকেহে চিনি পায়! ৰাতি দোধোৰ আন্ধাৰত যেতিয়া দুই এটা জোনাকী পৰুৱা ওলায়, তেতিয়া তাৰ বাহাদুৰী কি চাব? সি একেবাৰতে তাৰ গোটেই পোহৰ নেদেখুৱায়। টিপ্ টিপ্ কৰে এবাৰ জ্বলয় এবাৰ নুমায়ে, এইদৰেই থাকে। কিন্তু যদি পোহৰ একেৰাহে জ্বলিয়েই থাকে তেন্তে তাৰ বাহাদুৰী আৰু নেথাকিব। সাতভাৰ কাৰণেই বিশেষতা নেথাকে। এইদৰেই সত্ত্বগুণো যদি আমাৰ কামৰ জৰিয়তে সততে প্ৰকাশ পাই থাকে তেন্তে সি আমাৰ স্বভাৱত পৰিণত হবই। সিংহৰ নিজৰ শোৰ্য্য-বীৰ্য্যৰ অভিমান নাই। কাৰণ সি এইটো গমকে ধৰিব নোৱাৰে। এই দৰেই নিজৰ সাত্ত্বিক বৃত্তিক ইমান সহজ হবলৈ দিয়া বাবে তাৰ কথা আমাৰ মনতেই নপৰে। পোহৰ দিয়াটো সূৰ্য্যৰ প্ৰাকৃতিক ক্ৰিয়া, তাৰ কাৰণে সূৰ্য্যৰ কোনো অভিমান নাই। তাৰ বাবে যদি কোনোবাই সূৰ্য্যক

অভিনন্দন পত্ৰ দিবলৈ যায় তেন্তে সুখাই কব—“ইয়াতনো মই বিশেষ কি কাম কৰিলো? মই কেৱল পোহৰহে দিছো, তাতকৈ বেছিনা কি কৰিছোঁ? পোহৰ দিয়াটোৱেই হৈছে মোৰ জীৱনৰ কৰ্তব্য। পোহৰ নিদিলে দেখোন মই মৰিমই। ইয়াৰ বাহিৰে মই একো নেজানো।” সাত্ত্বিক মানুহৰো ঠিক এনেকুৱাই হব লাগে। সাত্ত্বিক গুণ তেওঁৰ নোমৰ গুৰিয়ে গুৰিয়ে ভোজিব লাগে! আমাৰ স্বভাৱ যদি সত্ত্বগুণৰ দ্বাৰাই গঢ়লৈ উঠে তেন্তে তাৰপৰা আমাৰ অভিনন্দন আদি নহব। সত্ত্ব গুণক নিস্তেজ কৰা আৰু তাক জয় কৰাৰ উপায় এইটোৱেই!

ম্বিতীয়টো উপায় হৈছে সত্ত্বগুণৰ আসক্তি পৰ্যন্ত ত্যাগ কৰা। অহংকাৰ আৰু আসক্তি এই দুয়োটাই পৃথক বস্তু। অৱশ্যে এই পৃথকতা অতি সূক্ষ্ম! গতিকে উদাহৰণ দিলে সোনকালে বদ্বিজৰ পাৰিব! সত্ত্বগুণৰ অহংকাৰ গঢ়ি গ'লেও আসক্তি থাকি যায়, শ্বাস-প্ৰশ্বাসৰেই দৃষ্টান্ত দিওঁ বাবু। উশাহ লওঁতে আমাৰ অভিমান নেথাকে সচাঁ কিন্তু তাত বৰ ডাঙৰ আসক্তি থাকে। যদি পাঁচ মিনিট উসাহ বন্ধ কৰি থবলৈ কোৱা যায়, তেন্তে সি সম্ভৱ হৈ নুঠিব। শ্বাস-প্ৰশ্বাস লওঁতে নাকৰ অভিমান নেথাকিলেও সি কিন্তু ব্যৱস্থায় নিয়মিতৰূপে সোৱন কৰিয়েই থাকে! চক্ৰটিছৰ এটা বহস্য জনক গল্প আছে। তেওঁৰ নাকটো চেপেটা আছিল! এই কাৰণে মানুহে তেওঁক দেখিলেই হাঁহে। কিন্তু বসিক চক্ৰটিছে কয়—“মোৰ নাকটোৱেই আটাইতকৈ ধুনীয়া! যাৰ নাকৰ বিস্থা ডাঙৰ তেওঁ সম্পূৰ্ণ ভাৱে বতাহ লব পাৰে আৰু এইটোৱেই আটাইতকৈ সুন্দৰ।” তাৎপৰ্য্য হৈছে এই যে নাকৰ শ্বাস-প্ৰশ্বাসৰ অভিমান নাই কিন্তু আসক্তি হলে আছে! সত্ত্ব গুণলৈও এইদৰেই আসক্তি আছে! যেনে ভূত দয়া। এই গুণটো অতি আৱশ্যকীয় কিন্তু তাৰ আসক্তিৰ পৰাও দূৰতে থাকিব লাগে। ভূত দয়া লাগে। কিন্তু আসক্তি হলে থাকিব নোলাগে।

সত্ত্বগুণৰ প্ৰভাৱতেই সাধু-সন্তসকলে আনক পথ প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হয়। তেওঁলোকৰ দেহ ভূতদয়াৰ কাৰণেই সাধাৰণজনিক হৈ পৰে। যেনেকৈ গাড়ীৰ চপৰাটো মাথিবিলাকে ঢাক মাৰি ধৰে, সেইদৰেই গোটেই পৃথিৱীয়েই সাধু-সন্তসকলৰ প্ৰেমৰ কাপোৰ পিন্ধাই দিয়ে! সাধু-সন্তসকলৰ অস্তব্ধ প্ৰেমৰ উৎকৰ্ষতা ইমান বৃদ্ধি হবলৈ ধৰে যে গোটেই পৃথি-

ধীয়েই তেওঁলোকক ভাল পাবলৈ ধৰে! সাধু-সন্তসকলে নিজৰ দেহৰ আসক্তি ত্যাগ কৰে কাৰণেই গোটেই জগতৰ প্ৰতি আসক্তি বৃদ্ধি পায়। তাৰ পিচত গোটেই জগতেই তেওঁৰ দেহৰ কাৰণে চিন্তা কৰিবলৈ ধৰে। কিন্তু এই আসক্তি সাধু-সন্তসকলে ত্যাগ কৰা উচিত! জগতৰ পৰা পোৱা এই মৰম, এই মহান্ ফলটোৰ পৰাও আত্মক দূৰত ৰাখিব লাগে। মই যে কোনো বিশেষ ব্যক্তি, এনেকুৱা ভাৱ তেওঁলোকৰ মনলৈ কেতিয়াও আহিবই নেলাগে! এই দৰেই সত্ত্বগুণক শৰীৰত লীন হৈ যাবলৈ দিব লাগে!

প্ৰথমে অহংকাৰক জয় কৰা, তাৰ পিচত আসক্তিক! সাতত্যাৰ ম্বাৰাই অহংকাৰ জয় কৰিব পাৰি আৰু ফলাসক্তি ত্যাগ কৰি সত্ত্বগুণৰ পৰা পোৱা ফলকো ঈশ্বৰত সমৰ্পণ কৰিলে আসক্তিকো অনাস্থাসে জয় কৰিব পাৰি। জীৱনত যোঁত্সা সত্ত্বগুণ স্থিৰ হৈ যায় তেতিয়া, কেতিয়াবা সিম্ধিৰ ৰূপত আৰু কেতিয়াবা কীৰ্ত্তিৰ ৰূপত ফল আগত আহি উপস্থিত হয়হি। কিন্তু সেই ফলকো তুচ্ছ জ্ঞান কৰক। আম গছে নিজৰ এটাও ফল নিজে নেখায়। ফল যিমানেই সুন্দৰ, যিমানেই সোৱাদ আৰু যিমানেই ৰসাল নহওক, তাক খোৱাতকৈ নোখোৱাই বেছি সোৱাদ পায়। উপভোগতকৈ ত্যাগ বেছি মধুৰ। ধৰ্ম্মৰাজে জীৱনৰ সমস্ত পুণ্যৰ সাৰ স্বৰূপ স্বৰ্গ-সুখৰূপী ফলকো অন্তত দলিয়াই পেলাইছিল। জীৱনৰ গোটেই ত্যাগৰ ওপৰত তেখেতে কলচী লগাই দিলে। সেই মধুৰ ফল চাকিচাবৰ অধিকাৰ তেখেতৰ আছিল; কিন্তু যদি তেখেতে তাকে কবিলেহেঁতেন তেন্তে সিয়ো নাইকিয়া হ'ল হেঁতেন। “ক্ষীণে পুণ্যে মন্ত্যলোকং ৱিশন্তি”, এই চক্ৰই শেষত তেখেতৰ পিচ নেৰিলেহেঁতেন। ধৰ্ম্মৰাজৰ এই ত্যাগ কিমান মহান্! এই কথাটো মোৰ চকুৰ আগত এতিয়াও ভাঁহিয়েই আছে। এইদৰেই সত্ত্বগুণৰ সতত আচৰণৰ ম্বাৰা তেওঁৰ অহংকাৰক জয় কৰি লব লাগে। নিৰ্লিপ্ত ভাৱে থাকি সকলো ফল ঈশ্বৰ সমৰ্পণ কৰি, তাৰ আসক্তিৰ পৰাও আঁতৰি থাকিব লাগে। তেতিয়াহে সত্ত্বগুণৰ ওপৰত বিজয় প্ৰাপ্ত হৈছে বুলি কব পৰা যাব।

(৮১) অস্তিম কথ্য: আত্মজ্ঞান আৰু ভীৰৱ আশ্ৰয়

এতিয়া আহোঁ শেষৰটো কথাৰলৈ। আপুনি যিমানেই সত্ত্বগুণী নহওক, যিমানেই অহংকাৰ ত্যাগ নকৰক আৰু ফলাসক্তিও ত্যাগ নকৰক তুৰ্ম্মণ যোঁত্সালৈকে শৰীৰ টিকি থাকিব তেতিয়ালৈকে বজ্জন্তম পুণে আক্ৰমণ কৰিয়েই

থাকিব। কিছু সময়ৰ কাৰণে আমি এই গুণস্বয়ং জয় কৰিব পাৰিছোঁ বুলিও যদি ধৰি লওঁ তথাপি মাজে সময়ে আহি সিহঁতে আকৌ জোৰ-পদৰ দি ধৰিবাঁহিয়েই। এই কাৰণে আমি সততে জাগৃত হৈ থাকিব লাগে। সাগৰৰ পানী জোৰেৰে ভিতৰলৈ সোমাই গৈ যেনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ উপসাগৰৰ সৃষ্টি কৰে সেইদৰেই বজস্তম গুণ গুণৰ প্ৰৱল প্ৰৱহে আমাৰ মনোভূমিত প্ৰৱেশ কৰি উপসাগৰৰ সৃষ্টি কৰিব। গতিকে অলপো ছিদ্ধ থাকিবলৈ নিদিব। পকা ব্যৱস্থা আৰু পহৰা ৰাখক। যোঁতিয়ালৈকে আত্ম-জ্ঞান বা আত্মদৰ্শন বোলা বস্তুটো নহ'ব যোঁতিয়ালৈকে যিমানৈ সতৰ্কতা বা দক্ষতা অৱলম্বন নকৰক তাৰপৰা ভয় আছেই। গতিকে যি কোনো প্ৰকাৰেই আত্মজ্ঞান লাভ কৰিব লাগে।

আত্মজ্ঞানো অকল জাগৃতিৰ কছৰতৰ দ্বাৰাই লাভ কৰিব নোৱাৰি। তেনেহলে এতিয়া হ'ব কেনেকৈ? অভ্যাসৰ দ্বাৰাই পাৰিবনে? নহয়—তাৰ মাত্ৰ এটা উপায় আছে। সেয়ে হৈছে—“শুদ্ধ অন্তঃকৰণে আন্তৰিক ব্যাকুলতাৰে ভগৱানক ভক্তি কৰা।” আপুনি জেনিবা বজস্তম গুণক জয় কৰিলেই, সত্ত্বগুণক স্থিৰ কৰিলে তাৰ ফলাসক্তিও ত্যাগ কৰিলে; কিন্তু অকল ইয়াৰ দ্বাৰায়েই কাম নচলিব। যি পৰ্যন্ত আত্মজ্ঞান নহয়, সেই পৰ্যন্ত নিষ্কৃতি নাই। গতিকে অন্তত ভগৱৎ ৰূপাতো থাকিবই। ইয়াৰ বাহিৰে মই আন উপায় একো দেখা নাই। এই অধ্যায়ৰ শেষত অজ্ঞানে এই প্ৰশ্নটোকে কৰিছিল আৰু ভগৱানেও তাৰ উত্তৰ এনেকৈ দিছিল—“অত্যন্ত একাগ্ৰ মনেৰে, নিষ্কাম ভাবেৰে মোক ভক্তি কৰা, মোৰ সেৱা কৰা। যি এনে ভাবে মোৰ সেৱা কৰে তেওঁ ময়াক অতিক্ৰম কৰিব পাৰে। নহ'লে এই গহন ময়াক অতিক্ৰম কৰাটো সহজ কথা নহয়।” ভক্তিৱেই হৈছে ইয়াৰ সৰল উপায়। ইয়াৰ কাৰণে একমাত্ৰ পথ এইটোৱেই।

দেওবাৰ, ২২-৫-'৫২

পঞ্চদশ অধ্যায়

(৮২) প্রথম মার্গতকৈ ভক্তি বেলেগ নহয়

আজি এক অৰ্থত কবলৈ গ'লে আমি গীতাৰ শেষ পৰ্যায়ত উপনীত হৈছোঁহি। পঞ্চদশ অধ্যায়ত সকলোবিলাক আলোচনা বিলোচনা পৰিপূৰ্ণ হৈ উঠিছে। ষোড়শ আৰু সপ্তদশ অধ্যায় পৰিশিষ্টৰ ৰূপত আৰু অষ্টাদশ অধ্যায় উপসংহাৰ বা সামৰণি হিচাপে হৈ আছে। এই কাৰণেই ভগৱানে এই অধ্যায়ৰ শেষত এই অধ্যায়ক শাস্ত্ৰৰ আখ্যা দিছে। “ইতি গৃহ্যতমং শাস্ত্ৰ-মিদমুক্তং মবাহনম।” এই বুলি ভগৱানে অন্তত কৈছে। ই অন্তিম অধ্যায় বুলিয়েই নহয় ; বৰং এতিয়ালৈকে জীৱন শাস্ত্ৰৰ, যি তত্ত্বৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে তাক সম্পূৰ্ণ এই অধ্যায়েতে কৰা হৈছে। এই অধ্যায়ত-পৰমার্থৰ ফল প্ৰদৰ্শন হৈছে। বেদৰ সম্পূৰ্ণ সাৰ অংশ ইয়াত আহি পৰিছে। পৰমার্থৰ চেতনা মানুহৰ মনত জগাই তোলাটোৱেই হৈছে বেদৰ কাম। সেইবিলাক এই অধ্যায়েতেই কৰা হৈছে, এতেকে ইয়াক বেদৰ সাৰ বোলা এই গৌৰৱপূৰ্ণ পদবীটো দিয়া হৈছে।

ষোড়শ অধ্যায়ত আমি দেহৰপৰা আত্মাক পৃথক কৰাৰ আৱশ্যকতা উপলব্ধি কৰিছোঁ। চতুৰ্দশ অধ্যায়ত সেই সম্বন্ধীয় প্ৰথমবাদৰ বিষয়ে বিতং আলোচনা কৰা হৈছে। ৰজোগুণ আৰু তমোগুণক নিগ্ৰহপূৰ্বক ত্যাগ কৰি সত্ত্বগুণৰ বিকাশ কৰি তাৰ আসক্তিক জয় কৰিবলৈ আৰু ফল ত্যাগ কৰিবলৈ কোৱা হৈছে। শেষত আৰু কোৱা হৈছে যে এই প্ৰচেষ্টাত বোল অনাই সফলতা লাভ কৰিবলৈ হলে আত্মজ্ঞানৰ আৱশ্যকতা আছে আৰু এই আত্মজ্ঞান নহ'লে ভক্তি হোৱাটোও সম্ভৱপৰ নহয়।

কিন্তু ই ভক্তি-মাৰ্গ আৰু প্ৰথম-মাৰ্গতকৈ পৃথক নহয়। এই কথাটোকে ব্ৰজাবৰ কাৰণে এই পঞ্চদশ অধ্যায়ৰ আৰম্ভণিতে সংসাৰখনক এক মহান্ বৃক্ষৰ লগত তুলনা কৰা হৈছে। এই বৃক্ষত ত্ৰিগুণৰ স্ৰাবাই পৰিপূৰ্ণ ডাঙৰ ডাঙৰ ঠালঠেঙুলিবিলাক ওলাইছে। আৰম্ভতেই এইটো কৈ দিয়া হৈছে যে অনাসক্তি আৰু বৈবাগ্যৰূপী অশ্ৰুৰ স্ৰাবাই এই বৃক্ষক কাটি পেলাব লাগিব। এইটো পৰিস্কাৰ যে যোৱা অধ্যায়ত যি সাধন-মাৰ্গৰ কথা কোৱা

হৈছে তাকেই আকৌ ইয়াৰ আৰম্ভণিতে পুনৰাবৃত্তিও কৰা হৈছে। বজ্জ-তম
গুণক নিৰ্মূল কৰিব লাগে আৰু সত্ত্বগুণৰ পৰিপূৰ্ণতাৰ দ্বাৰা নিজস্ব বিকাশ
কৰিব লব লাগে। এটা কাম হৈছে বিনাশক আৰু আনটো হৈছে বিধায়ক হা গঠন-
মূলক। দুয়োটা মিলি পথ একেটাই হৈছে। ঘাঁহ-বন কটা আৰু বজ্জ বোৱা
দুয়োটা একেটা ক্ৰিয়াৰেই দুটা অংগ। এই কথাটোও ঠিক তেনেকুৱাই।
ৰামায়ণত, ৰাৱণ, কুম্ভকৰ্ণ আৰু বিভিষণ এই তিনিও জন ককাই-ভাই।
কুম্ভকৰ্ণ তমোগুণৰ ৰাৱণ বজ্জগুণৰ আৰু বিভিষণ সত্ত্ব গুণৰ। আমাৰ
শৰীৰত এই তিনিও জনৰ চৰিত ৰামায়ণত ৰচিত হৈছে। ৰামায়ণত
ৰাৱণ আৰু কুম্ভকৰ্ণৰ নাশ অনিবাৰ্য্য দেখা গৈছে। মাত্ৰ বাকী থাকিব
বিভিষণতকৈ। যদি সিয়ো হৰিৰ চৰণত শৰণ লয় তেতিয়াহে উদ্ধাৰ
সাধক আৰু পৰিপোষক হব পাৰিব। এই কাৰণেই সি গ্ৰহণযোগ্য। চতুৰ্দশ
অধ্যায়ত আমি এই কথাটো ভালদৰে বুজিব পাৰিছোঁ। এই পঞ্চদশ অধ্যায়ৰ
আৰম্ভণিতে পুনৰ সেই কথাই আকৌ আহিছে। সত্ত্ব-ৰজ-তমৰে পৰিপূৰ্ণ
সংসাৰক অসংগৰূপী অস্ত্ৰৰ দ্বাৰাই কাটি পেলোৱা। বজ্জ-তমক
নিৰোধ কৰা। সত্ত্বগুণক বিকাশ কৰি পৰিত্ৰ হোৱা আৰু তাৰ আসক্তিক জয়
কৰি নিৰ্লিপ্ত হোৱা। পদুম ফুলৰ এই আদৰ্শকে ভাগৱদ্গীতাই আমাৰ
কাৰণে প্ৰস্তুত কৰি থৈছে। ভাৰতীয় সংস্কৃতিত জীৱনৰ আদৰ্শনীয় আৰু
অত্যাৱশ্যক বস্তুৰ তুলনা পদুম ফুলৰ লগত কৰা হয়। পদুম ফুল ভাৰতীয়
সংস্কৃতিৰ প্ৰতীক। সম্বোধন চিন্তা প্ৰকাশ কৰাৰ চিন হৈছে পদুম ফুল।
পদুম ফুল নিৰ্মূল আৰু পৰিত্ৰ হোৱা সত্ত্বও নিৰ্লিপ্ত হৈ থাকে। পৰিত্ৰতা
আৰু নিৰ্লিপ্ততা এই দুবিধ গুণ-সম্পন্ন শক্তি পদুমৰ আছে। ভগৱানৰ
ভিন্ ভিন্ অবয়ব তুলনা পদুমৰ লগত কৰা হয়। নেত্ৰ-কমল, পদ-কমল, কৰ-
কমল, মূৰ্ধ-কমল, নাভি-কমল, হৃদয়-কমল, শিৰঃ-কমল আদিৰ উচ্চাৰণৰ
দ্বাৰা এই ভাৱটো আমাৰ অন্তৰত অঙ্কিত কৰা হৈছে যে সকলোতে সৌন্দৰ্য্য
আৰু পৰিত্ৰতাৰ লগতহে নিৰ্লিপ্ততাও থাকে। যোৱা অধ্যায়ত উল্লেখ কৰা
সাধনাক পূৰ্ণতা লাভ কৰাবলৈকে এই অধ্যায় লিখা হৈছে। চেন্টাৰ লগত
যোঁতয়া আত্মজ্ঞান আৰু ভক্তি মিলি যায়, তেতিয়াই সি পূৰ্ণতা লাভ হয়।
ভক্তি, প্ৰবন্ধ-মাৰ্গৰেই এটা ভাগ। আত্ম-জ্ঞান আৰু ভক্তি এই দুয়োটাই সেই
সাধনাবেই অংগ। বেদন্ত ঋষিয়ে কৈছে—

যো জগাৰ তং খচঃ কাময়ন্তে ;

যো জগাৰ তম্ সামানি যন্তি ।

“যি জাগ্ৰত অৱস্থাত থাকে তেওঁক বেদে ভাল পায়। তেওঁক দেখা কৰিবলৈ বেদ নিজেই আহে। অৰ্থাৎ যি জাগ্ৰত তেওঁৰ ওচৰলৈ বেদ নাৰায়ণ আহেই। তেওঁৰ ওচৰলৈ জ্ঞান আৰু ভক্তিও আহে। প্ৰবৃত্ত-মাৰ্গতকৈ জ্ঞান আৰু ভক্তি কেলেগ নহয়। এই অধ্যায়ত ইয়াকেই কোৱা হৈছে যে এই দুয়োটা তত্ত্বৰ চেষ্ঠাই মাধুৰ্য আনি দিয়ে। গতিকে একাগ্ৰ মনেৰে ভক্তি-জ্ঞানৰ এই স্বৰূপৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰো শূনক—

(৮৩) ভক্তিকৈ প্ৰবৃত্ত সহজ

মই জীৱনক খণ্ড-বিখণ্ড কৰিব নোৱাৰোঁ। কৰ্ম্ম, জ্ঞান আৰু ভক্তিকো মই পৃথক কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু ই পৃথক নহয়। উদাহৰণ স্বৰূপে এই জেলৰ ভাতবন্ধা কামটোলৈকে মন কৰক। প্ৰায় সাতশ মানুহৰ কাৰণে ভাত-বন্ধাৰ কাম আমাৰ ভিতৰৰে কেইজন মানে কৰে। এওঁলোকৰ ভিতৰত যদি কোনো লোকে ভাতৰাশ্বিব নেজানে তেন্তে বন্ধা বস্ত্ৰবিলাক নষ্টও কৰি পেলাব পাৰে। বড়িটো সেকোতে ক'ৰবাত কেচাই থাকিব আৰু ক'ৰবাত হয়তো ডেই-পুৰিহেই যাব। কিন্তু এইটো আমি ধৰি লব লাগিব যে তেওঁলোকৰ বন্ধা-বঢ়া সম্পৰ্কীয় জ্ঞান যথেষ্ট আছে ; তথাপি যদি সেই মানুহ কেইজনৰ অন্তৰত সেই কামৰ প্ৰতি অনুৰাগ নজন্মে, ভক্তি ভাবৰ উদয় নহয়, এই বড়িটো মোৰ ভাই-বন্ধুসকলে অৰ্থাৎ নাৰায়ণে খাব লাগিব, গতিকে ইয়াক ভাল ধৰণেৰে বেলিব আৰু সেকিব লাগে, ইয়ো প্ৰভুৰেই সেৱা—এনেকুৱা ভাৱ যদি তেওঁলোকৰ অন্তৰত নেখেলায় তেন্তে পূৰ্ণোক্ত জ্ঞান থকা সত্ত্বেও তেওঁ এই কামৰ কাৰণে অনুপযুক্ত বুলি প্ৰমাণিত হ'ব। এই ভাব বন্ধা-বঢ়া কামৰ কাৰণে অতি প্ৰয়োজন। যেনেকৈ জ্ঞান থাকিব লাগে সেইদৰেই তাৰ প্ৰতি অনুৰাগ থকাও অতি প্ৰয়োজন। ভক্তি-তত্ত্বৰ বস ষোড়শালৈকে তেওঁৰ অন্তৰত স্থিত নহয়, তেতিয়ালৈকে তেওঁ বন্ধা বস্ত্ৰ-ভূষিতদায়ক বা বড়িকৰ হ'ব নোৱাৰে এই কাৰণেই যাকে নৰন্ধা বস্ত্ৰ স্বাদ হ'ব নহয়। যাকৰ বাহিৰে আন কোনে এই কামটো ইমান আস্থা আৰু প্ৰেম ভাৱেৰে কৰিব পাৰিব? ইয়াৰ কাৰণে তপস্যায় আৱশ্যক। জুইৰ তাপ নসাহিলে, কষ্ট নকৰিলে এই কাম সহজতে হ'ব কেনেকৈ? ইয়াৰ পৰাই এইটো প্ৰমাণ হৈছে যে যি কোনো কামতে কৃতকাৰ্য্যতা

অম্বর্জন করিবলৈ হলে প্রেম, জ্ঞান আৰু কৰ্ম্ম এই তিনিওটা বস্তুৰেই আৱশ্যক। জীৱনৰ সমস্ত কাম এই তিনিওটা গুণতেই বৰ্ত্তি আছে। কোনো টুলৰ যদি এটা ঠেং এবাই যায় তেন্তে সি কোনোমতেই থিয় হৈ থাকিব নোৱাৰে। তিনিওটা ঠেঙেৰে প্ৰয়োজন। তাৰ নামতেই তাৰ স্বৰূপ নিহিত আছে। জীৱনৰ বেলিকাও এইটোৱেই খাটিব। জ্ঞান, ভক্তি আৰু কৰ্ম্ম অৰ্থাৎ শ্ৰম-সাতত্যা এই তিনিওটাই জীৱনৰ খুৰা বা ঠেং। এই তিনিওটা খুৰাৰ ওপৰতেই জীৱন ৰূপী স্বাৰ প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব লাগিব। এই তিনিওটা ঠেং মিলিহে এটা বস্তু হৈছে। টুলৰ দৃষ্টান্ত ইয়াত আখৰে আখৰে খাটে। কিন্তু তৰ্কৰ স্মাৰাই হয়তো আপুনি ভক্তি, জ্ঞান আৰু কৰ্ম্মক পৃথক বুলি ভাবিব পাৰে; কিন্তু বাস্তৱতে চাবলৈ গ'লে ইয়াক পৃথক কোনো পধ্যেই কৰিব নোৱাৰি। তিনিওটা মিলি এটা বিৰাট বস্তু হৈ পৰিছে।

এনেকুৱা হ'লেও ভক্তিত যে কোনো বিশেষ গুণ নাই এনে নহয়। যি কোনো কামৰ লগতেই যেতিয়া ভক্তি তত্ব মিলিত হব তেতিয়াহে সি সুলভ হব পাৰিব। সুলভ হোৱা মানে এইটো নহয় যে কোনো কণ্টই কৰিব লগা নহব। তাৰ অৰ্থ হৈছে এইটোহে সেই “কণ্টক” কণ্ট যেন নেলাগিব, বৰং আনন্দহে লাগিব। শূলকো ফুলৰ নিচিনা লাগিব। ভক্তিমাৰ্গক যে সৰল বোলে ইয়াৰ তাৎপৰ্য্যনো কি? ভক্তি ভাৱৰ কাৰণেই যি কোনো কামকে বোজা যেন নেলাগে। কৰ্ম্মৰ জটিলতা নোহোৱা হৈ পৰে। কৰ্ম্ম যিমানেই নকৰক, তথাপি তাক নকৰা যেনহে লাগে। ভগৱান যিশুখৃষ্টই এঠাইত কৈছে:— “যদি তুমি ব্ৰতোপবাস কৰ! তেন্তে উপবাসৰ অৱসাদ তোমাৰ মূখ মণ্ডলত দেখিবলৈ পাব নেলাগিব; বৰং ইয়াৰ পৰিৱৰ্ত্তে তোমাৰ গালে-মুখে সূৰ্য্যগম্ভিৰ দ্ৰব্য সনাৰ দৰে আনন্দ আৰু প্ৰফুল্লতা দেখিবলৈ পাব লাগে। লঘোন দিয়াৰপৰা যে কণ্ট হৈছে এইটো প্ৰকাশ পাব নেলাগিব। সাৰাংশ হৈছে এই যে কৰ্ম্মক ইমান ভক্তিমন কৰি তুলিব লাগে আৰু তাত তল্লীন হৈ পৰিব লাগে, যাতে দ্বন্দ্ব-কণ্ট সোপাকে পাহৰি যায়। আমি কণ্ট নহয়—“অম্বদক প্ৰতাপী দেশ-ভক্ত জনে হাঁহি মূখে ফাঁচি কাঠত উঠিল। ভক্ত সূৰ্য্যবাই তপত তেলৰ কেৰাহীত হাঁহি হাঁহি বহি আছিল। মূখৰপৰা কুক, বিকু, হৰি, গেয়িকন্দ আদি ধ্বনি ওলাই আছিল।” ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে এই যে অনেক দ্বন্দ্ব-কণ্টই আহি ঘেঁৰি ধৰিসোহিও ভক্তিৰ প্ৰভাৱত সেইবিলাক যেন একোৱেই নহয়।

এনেকুৱা লাগিব লাগে। কোনো নাও পানীৰ ওপৰেদি টান নিয়াটো একো টান কথা নহয়; কিন্তু তাক যদি মাটিয়েদি বা শিলনিৰ ওপৰেদিহে চোচোবাই নিব লগা হয় তেন্তে সি কিমান বে কষ্টকৰ হব? নাৱৰ তলত পানী থাকিলে আমি তাক হেলাৰঙে বাই লৈ যাব পাৰোঁ। সেই দৰেই আমাৰ জীৱন নৌকাৰ তলত যদি ভক্তি ৰূপী পানী থাকে তেন্তে তাক আনন্দ মনেৰে খেলাই লৈ যাব পাৰি। কিন্তু যদি জীৱন শূন্য মৰুভূমিৰ নিচিনা হয়, খলা, বমা, শিলাময় হয় তেন্তে এই নৌকা টান নিয়াটো বৰ কষ্টসাধ্য কাম হৈ পৰিব। ভক্তি তত্ত্বই আমাৰ জীৱন-নৌকাক পানীৰ দৰে সুলভতা প্ৰাপ্ত কৰাই দিয়ে।

ভক্তি-মাৰ্গৰ স্বাৰাই সাধনালৈ সুলভতা আহি পৰে, কিন্তু আত্মজ্ঞান নহ'লে ত্ৰিগুণৰ সিপাৰলৈ যোৱাৰ আশা চিৰ দিনৰ কাৰণেই নোহোৱা হয়। তেনেহলে আত্ম-জ্ঞান লাভ কৰাৰ উপায় কি? ইয়াৰ উপায় হৈছে এইটোৱেই যে সত্ত্ব-সাতত্যৰ স্বাৰাই সত্ত্বগুণক আয়ত্ব কৰি তাৰ অহংকাৰ আৰু ভক্তিৰ স্বাৰা তাৰ ফলৰ আসক্তি জয় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা। এই সাধনাৰ স্বাৰাই অহৰহ অখণ্ড প্ৰচেষ্টা চলাই থাকিলে এদিন নহয় এদিন আত্ম-দৰ্শন লাভ হবই। তেতিয়ালৈকে আমাৰ প্ৰচেষ্টাৰ ওৰ পৰিব নোৱাৰে! এইটো পৰম প্ৰবাসাৰ্থৰ কথা! আত্ম-দৰ্শন বোলা কথাটো কোনো হাঁহি-ধেমালিৰ খেলা নহয়। বাটে-বটে গৈ থাকিলেই যে আত্মদৰ্শন হৈ পৰিব এনে নহয়। তাৰ কাৰণে একেৰাহে চেষ্টা চলায়েই থাকিব লাগিব। পৰমার্থীৰ মাৰ্গৰ চৰ্ত হৈছে এই যে “মই নিৰাশাক তিল মানো ঠাই নিদিওঁ। খন্তেক সময়ো মই নিৰাশ হৈ বহি নেথাকো।” ইয়াৰ বাহিৰে পৰমার্থৰ আন উপায় আৰু নাই। কেতিয়াবা কেতিয়াবা সাধকৰ মনলৈ অৱসাদ আহে আৰু কয়:—

তুৰ কাৰণ তপ সংযম কৰিয়া,

কহো কহাঁ লোঁ কীজৈ।

“ভগৱান, মই তোমাৰ কাৰণে আৰু কিমান দিন তপ কৰি থাকিব লাগিব? অৱশ্যে এইদৰে ভক্তি কৰা কথাটো গোণ। তপ আৰু সংযমৰ বিষয়ে আমি এনেহিচাপে অভ্যাস কৰিব লাগিব যাতে সেইবিলাক আমাৰ স্বভাৱত পৰিণত হৈ পৰে। “আৰু কিমান দিন সাধনা কৰি থাকিম,” এই কথাটোৱে ভক্তিমাৰ্গত শোভা নেপায়। ভক্তিয়ে কেতিয়াও অধীৰ আৰু নিৰাশ ভাব জন্মিবলৈ নিদিয়। মন বিচলিত কৰিব লগীয়া কোনো কথাই তাত থাকিব নেলাগে। ভক্তিত

উল্লাস আব্দ উৎসাহ যাতে উত্তৰোত্তৰ বৃদ্ধি পাই গৈ থাকে ইয়াৰ কাৰণে অতি উত্তম চিন্তনীয় বিষয় এই অধ্যায়ত বৰ্ণিত কৰা হৈছে।

(৮৪) সেৱাৰ ত্ৰিপদটি: সেৱা, সেৱক, সেৱা-সাধন

এই বিশ্ব-সংসাৰত আমি অনন্ত বস্তু দেখিবলৈ পাইছোঁ। এই বস্তুবিলাক তিনি ভাগে বিভক্ত কৰিব পাৰি। বাতিপুৱা শব্দই উঠাৰ পাচতেই ভক্তৰ চকুত তিনিওটা ভাগৰ বস্তুৱেই পৰে। প্ৰথমতে তেওঁৰ মনোযোগ ভগৱানৰ ফালে আকৃষ্ট হয়। তেতিয়া তেওঁ পূজাৰ কাৰণে আয়োজন কৰে। মই সেৱক ভক্ত, তেওঁ সেৱা ভগৱান, স্বামী এই দুয়োটা বস্তুৱেই তেওঁৰ ওচৰত সদায় সাজ হৈ থাকে। এতিয়া বাকী ব'ল সৃষ্টিৰ কথা আব্দ সিয়েই হৈছে তেওঁৰ পূজাৰ সামগ্ৰী। পূজাৰ কাৰণে ফুল, চন্দন, ধূপ-দীপ আদিৰ সৃষ্টি। তিনিটা মাত্ৰ বস্তু—সেৱক ভক্ত, সেৱা পৰমাত্মা, আব্দ সেৱাৰ সামগ্ৰী ৰূপত এই সৃষ্টি। এই অধ্যায়ত এই শিক্ষাকেই দিয়া হৈছে। কিন্তু যি সেৱকে কোনো এক মূৰ্ত্তিত পূজা কৰে তেওঁ সৃষ্টিৰ সকলো পদাৰ্থকে পূজাৰ সামগ্ৰী বুলি নেভাবে। তেওঁ বাগিছাৰ পৰা চাৰিটা ফুল ছিঙি আনে, ক'ৰবাৰ পৰা ধূপ-বাতি যোগাৰ কৰে আব্দ কিছু নৈবেদ্যও যোগাৰ কৰে। এই বস্তুবিলাক বাচি-বিচাৰি হৈ তেওঁ লবলৈ ভাল পায়; কিন্তু পঞ্চদশ অধ্যায়ত যি মহান শিক্ষা দিয়া হৈছে তাৰ মতে কোনো বস্তু বাচি লবৰ আৱশ্যক নকৰে। তপস্যা আব্দ কৰ্ম্মৰ যি সামগ্ৰী আছে সেই সকলোবিলাকেই পৰমেশ্বৰৰ সেৱাৰ সামগ্ৰী। তাৰ ভিতৰৰে কিছুমানক ফুল, চন্দন, ধূপ, দীপ আব্দ কিছুমানক নৈবেদ্য বুলিও আমি কব পাৰোঁ। এইদৰেই যিমানবিলাক কৰ্ম্ম আছে সেই সকলোকে পূজাৰ সামগ্ৰী বুলি ভাবিব লাগে। দৃষ্টি এনেকুৱা হব লাগে। পৃথিৱীত মাত্ৰ এই তিনিটা বস্তুৱেই আছে। গীতাই যি বৈৰাগ্যময় সাধন-মাৰ্গ আমাৰ মনত অঙ্কিত কৰিব খুজিছে, তাকে আকৌ ভক্তিময় ৰূপতো ৰূপায়িত কৰিব খৰিছে। তাৰপৰা কৰ্ম্মত্বক গঢ়াই সুলভতাক আনিব খুজিছে।

আশ্চৰ্য্যত যিতিয়া কোনো লোকে বোঁছ কাম কৰিব লগা হয় তেতিয়া তেওঁৰ মনলৈ এই ভাৱ কেতিয়াও নাহে—“ময়েইনো অকলে ইমান বোঁছ কাম কিয় কৰো? এই কথাটোত যথেষ্ট মূল্য আছে। পূজাৰীয়ে যদি দুৰ্ব্বশ্টাৰ ঠাইত চাৰি ঘণ্টা পূজা কৰিবলৈ পায় তেতিয়া জানো তেওঁ আত্মনি লাগি এইদৰে

কব “বাম, বাম, আজি দেখোন চাৰি ঘণ্টা পূজা কৰিব লগা হ’ল?” বৰণ পূজাৰীয়ে বোছি আনন্দহে উপলব্ধি কৰিব। আশ্ৰমতো ঠিক এনেকুৱাই লাগে। আমাৰ জীৱনৰ প্ৰত্যেক ক্ষেত্ৰতে ঠিক এনেকুৱা অনুভবেই হোৱা উচিত। জীৱন সেৱা পৰায়ণ হৈ উঠিব লাগে। তেওঁ হৈছে সেৱা প্ৰদৰ্শনোত্তম, তেওঁৰ সেৱাৰ কাৰণে সদায় তৎপৰ হৈ থকা মই ‘অক্ষৰ প্ৰদৰ্শন’। “অক্ষৰ প্ৰদৰ্শন” অৰ্থ হৈছে কেতিয়াও ভাগৰ নলগাকৈ সৃষ্টিৰ পাতনিৰে পৰা সেৱাত ব্ৰতী হৈ থকা সনাতন সেৱক। তেওঁ যেন সদায় বামৰ আগত হাতষোৰ কৰি থিয় হৈ থকা হনুমানহে। তেওঁৰ গাত এলাহৰ নামগোন্ধেই নাই। হনুমানৰ দৰেই সেই চিৰজীৱী সেৱক জনেও তৎপৰতাৰে সৈতে থিয় হৈ আছে।

এনেকুৱা আজন্ম সেৱকৰ নামেই হৈছে অক্ষৰ প্ৰদৰ্শন। পৰমাত্মা নামৰ এই অনুষ্ঠান আজিও জীৱিত হৈ আছে আৰু মই তেওঁৰ সেৱকো সদায় প্ৰস্তুত হৈ আছো। প্ৰভু আছে কাৰণেই ময়ো আছো। দেখা যাওক, তেৱেঁই সেৱা লৈ লৈ ভাগৰেনে, ময়েই সেৱা কৰি কৰি ভাগৰো। যদি তেওঁ দশৰতাৰ ধাৰণ কৰিছে, তেন্তে ময়ো দশৰতাৰ ধাৰণ কৰিছো তেওঁ যদি বাম হৈছে, মই হনুমান হৈছো; তেওঁ যদি কৃষ্ণ হৈছে, মই উদ্ভৱ হৈছোঁ। তেওঁৰ বিমান অৱতাৰ মোৰো সিমান অৱতাৰেই। তেওঁৰ লগত মোৰ মধুৰ প্ৰতিযোগিতা চলিব ধৰিছে। এইদৰেই যুগ-যুগান্তৰ ধৰি পৰমেশ্বৰৰ সেৱা কৰোঁতা, কেতিয়াও নাশ নোহোৱা এই জীৱই হৈছে অক্ষৰ প্ৰদৰ্শন। প্ৰদৰ্শনোত্তম হৈছে গৰাকী আৰু মই তেওঁৰ অনুগত দাস—সেৱক। এই ভাৱনা অন্তঃকৰণত অক্ষৰ ভাৱে ৰাখিব লাগিব, আৰু প্ৰতি পলে পলে পৰিবৰ্তন হৈ থকা অনন্তৰূপত সাজি কাজি-কাচি থকা এই সৃষ্টি, ইয়াকে পূজাৰ সামগ্ৰী আৰু সেৱাৰ উপকৰণ স্বৰূপে লব লাগে। প্ৰত্যেকটো কামকে প্ৰদৰ্শনোত্তমৰ পূজা বুলি ধৰি লোৱা উচিত।

সেৱা পৰমাত্মা—প্ৰদৰ্শনোত্তম, সেৱক জীৱ অক্ষৰ প্ৰদৰ্শন; কিন্তু এই উপকৰণ ৰূপী সৃষ্টি হৈছে ‘ক্ষৰ’। ই ‘ক্ষৰ’ হোৱাৰ বহু অৰ্থ আছে। ই সৃষ্টিৰ দৃষণ নহয়, ভূষণহে। ইয়াৰ দ্বাৰাই সৃষ্টিলৈ নিত্য নৱীনতা আহি থাকে। কালিৰ বাহী ফুল আজিৰ কামত নাহে। সেইবিলাক নিষ্ফল হৈ পৰিল। সৃষ্টি যে নাশৱান এইটো বৰ ভাগ্যৰ কথা। ই সেৱাৰ বৈভৱ। নিতৌ নতুন নতুন ফুল সেৱাৰ কাৰণে প্ৰস্তুত হৈ থকা পোৱা যায়। সেইদৰে

ময়ো নতুন নতুন দেহ ধারণ করি পরমেশ্বরের সেরা করিম। নিজৰ উপকরণকো মই নিতৌ নতুন ৰূপ দি থাকিম আৰু তাৰ স্মাৰণেই মই তেওঁৰ পূজা-অৰ্চনা কৰিম। এই নশ্বৰতাৰ কাৰণেই এই সৌন্দৰ্য্যতা। চন্দ্রত আজি যি কলা আছে কালিলৈ সি নেথাকে। চন্দ্রৰ নিত্য নতুন ৰূপ লাৱণ্য, শ্বিতীয়াৰ সেই একলা-দুকলা কৰি বাঢ়ি থকা চন্দ্রক দেখি মনত কমান আনন্দ লাগে! শঙ্কৰৰ কপালত সেই শ্বিতীয়াৰ চন্দ্রই প্ৰকাশ পাইছে। অষ্টমীৰ চন্দ্রৰ সৌন্দৰ্য্য দীপ্তিমান। সেই দিনা আকাশত বচা বচা ৰক্তৰাজি দেখিবলৈ পোৱা যায়। পূৰ্ণিমাৰ চন্দ্রৰ পোহৰত তৰাবিলাক দেখা নেযায়। পূৰ্ণিমাৰ দিনা পৰমেশ্বৰৰ মূখচন্দ্র দেখা যায়। অমাবস্যাৰ আনন্দও বৰ গহীন। সেইদিনা ৰাতি কেনে নিস্তব্ধতাপূৰ্ণ শান্তি পোৱা যায়! চন্দ্রৰ অত্যাঞ্জন পোহৰ নথকা কাৰণেই অগগন সৰু-বৰ তৰাই বৰ মৃকুলি-মৃৰীয়া ভাৱে তিৰ্বিৰাই থাকে। অমাবস্যাৰ দিনা তৰাবিলাকে নিজৰ স্বতন্ত্ৰতা পূৰ্বা মাটাই উপভোগ কৰে। নিজৰ পোহৰৰ বাহাদুৰি দেখুৱাওঁতা চন্দ্র আজি তাত নাই। নিজৰ পোহৰ দাতা সূৰ্যৰ লগত তেওঁ একৰূপ হৈ পৰিছে। তেওঁ পৰমেশ্বৰত মিলি গৈছে। জীৱই নিজে আত্মপৰ্ণ কৰি কেনেকৈ পৃথিৱীক দূৰ্গ-কণ্টৰ পৰা মুক্ত কৰিব পাৰে, সেইদিনা জেনিবা তাৰেইহে আহি দেখুৱায়। চন্দ্রৰ স্বৰূপ হৈছে ক্ষৰ পৰিবৰ্তনশীল; কিন্তু তেওঁ বেলেগ বেলেগ ৰূপত আনন্দ দিয়ে।

সৃষ্টিৰ যি নশ্বৰতা আছে, সিয়েই তাৰ অমৰতা। সৃষ্টিৰ ৰূপ কুলু কুলু কৰি ব'বই লাগিছে। এই ৰূপ-গঙ্গা যদি বৈ নেথাকিলহে তেন তেন্তে সি এটা প্ৰকাণ্ড কুণ্ডত পৰিণত হ'ল হেতেন। নদীৰ পানী অখণ্ড ৰূপে বৈয়েই থাকে। পানী সদায় পৰিবৰ্ত্তন হৈ থাকে। এটোপাল যদি যায় তেন্তে এটোপাল আকৌ আহে। সেই পানী জীৱিত হৈ থাকে। কিন্তু পালে যে আনন্দ লাগে, তাৰ আচল কাৰণো হৈছে নতুনত্বই। গ্ৰীষ্ম ঋতুত পৰামাখ্যাক নানা তৰহৰ ফুল-ভুলসীৰে পূজা-অৰ্চনা কৰা হয়। বৰ্ষা-ঋতুত সেউজীয়া দুৰ্বাৰি দিয়া হয়! শৰৎ ঋতুত সুৰম্য পদুম ফুল অৰ্পণ কৰা হয়। মৃদুতে যি ঋতুত যি যি ফল-ফুল পোৱা যায় তাৰেই ভগৱানক পূজা কৰা হয়। ইয়াৰ স্মাৰণেই সেই পূজা জন্মকাললৈ ধৰে আৰু নিত্য নতুন যেন লাগে। তেনে হোৱা কাৰণ মনে আৰ্মান বোধ নকৰে। সৰু ল'ৰাক আখৰ দিকাওঁতে

প্ৰথমে 'ক' টো লিখি তাৰ ওপৰে ওপৰে আঁকি তাক ডাঙৰ কৰিবলৈ কোৱা হয়। তেতিয়া এই কামে তাক আমনি লগায়। ইয়াৰ ওপৰে ওপৰে আঁকিনো কিয় ডাঙৰ কৰিব লাগে এই কথাটো সি বুদ্ধি নেপায়। সেই কাৰণে সি ফলি-গুটি ডাল হেলনীয়া কৰি ধৰি সোনকালে আখৰটো ডাঙৰ কৰি পেলায়, কিন্তু পিচত সিহঁতে নতুন নতুন আখৰ, তাৰ পাচত গোটেই বৰ্ণমালা শিকি নানা ভৰহৰ কিতাপ পঢ়িবলৈ ধৰে। নানাবিধ পদ্য মালাৰ অনুভৱ সাহিত্যিকৰ হয়, তেতিয়া তেওঁলোকে অপাৰ আনন্দ পায়। এইটো কথাই সেৱাৰ ক্ষেত্ৰতো খাটিব। ঔপকৰণৰ নিত্য নতুনত্বৰ দ্বাৰাই সেৱাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ বাঢ়ে। সেৱা-বৃত্তিৰো দিনক দিনে বিকাশ হবলৈ ধৰে।

সৃষ্টিৰ এই নশ্বৰতাই নিতৌ নতুন ফুল ফুলাব লাগিছে। গাৱঁৰ ওচৰতে শ্মশান আছে, ইয়াৰ দ্বাৰাই গাওঁ ৰমণীয় যেন লাগে। পুৰণা মানুহ বিলাক বাব ধৰিছে আৰু নতুন শিশুৰ জন্ম হ'ব ধৰিছে। সৃষ্টিৰ নিত্য নতুনত্ব বাঢ়িবই লাগিছে। বাহিৰৰ সেই শ্মশান যদি উঠাই দিয়া হয় তেন্তে সি ঘৰত আহি গৈ লয়হি। সেই মানুহ বিলাক দিনৌ দেখি দেখি তোমাৰ আমনি লাগিব। গ্ৰীষ্ম কালত গৰম হয়। পৃথিৱীখনো খৰাং হৈ উঠে: কিন্তু ইয়াকে দেখি তুমি ভয় নোখোৱাঁ। এইৰূপ সলনি হ'ব। বৰ্ষা কালৰ সূৰ্য অনুভৱ কৰিবলৈ হলে এই গৰমৰ আৱশ্যকতা আছে। যদি মাটি অতি খৰাং হৈ নেখাকিল হেতেন তেন্তে বৰষুণ পৰা মাত্ৰেই গোটেইখন বোকাময় হৈ পৰিল হেতেন। পিচত তৃণ তৰু শস্যাদিৰে সুশোভিত হবলৈ নেপালে হেতেন। মই এবাৰ গৰম দিনত ফুৰিবলৈ গৈছিলো। গৰমত মূৰটো ভোঁ-ভোঁৱাই উঠিছিল। তেতিয়া বৰ আনন্দ লাগিছিল। এজন বৃদ্ধৰে মোক কৈছিল—“মূৰত বেছিকৈ গৰম সোমালে পিচত বৰ কষ্ট পাব।” মই কলো—“তলৰ মাটিখনোতো গৰম হৈছেই; মাটিৰ এই পুতলাটোও অলপ গৰম হ'লে কি ক্ষতি হ'ব?” এফালে গৰমত মূৰ ভোঁ-ভোঁৱাই উঠিছে আন ফালেদি আকৌ সিম্-সিম্ কৰে বৰষুণ পৰিব লাগিছে। কেনে আনন্দ দায়ক কথা! যি জনৈ গৰম দিনত মূৰত তাপ লাগিবলৈ নিদিয়ে, তেওঁ বৰষুণ দিলেও নিজৰ কিতাপৰ পৰা মূৰ নেদাঙে। নিজৰ কোঠাত, সেই মৰিশালিতে সোমাই থাকিব। বাহিৰৰ এই বিশাল অভিষেকপাত্ৰৰ তলত থিয় হৈ থাকি আনন্দত নাচি নুঠিব, কিন্তু সেই আমাৰ মহাৰ্ষি মনু বৰ বসিক আৰু সৃষ্টি

প্ৰেমী আছিল। তেখেতে মনঃ স্মৃতিত লিখিছে—“যেতিয়া বৰষুণ দিবলৈ ধৰে তেতিয়া ছুটী দি দিব লাগে।” বৰষুণ দি থকা অৱস্থাত আগ্ৰমত বহি পাঠ চোবাই থকাৰ পৰা কি লাভ হব? বৰষুণত ধুব নাচ-গান কৰিব লাগে। সৃষ্টিৰ লগত একেৰূপ হৈ পৰিব লাগে। বৰষুণত পৃথিৱী আৰু আকাশ পৰস্পৰে পৰস্পৰৰ লগত মিলে। এই মহান্ দৃশ্যটো কেনে আনন্দদায়ক। এই সৃষ্টিয়ে আমাক অনবৰত শিক্ষা দিবই লাগিছে।

সাৰাংশ, সৃষ্টিৰ ক্ষমতা আৰু নশ্বৰতাৰ অৰ্থ হৈছে উপকৰণ নবীনতা। এইদৰেই উপকৰণ দাত্ৰী এই নৱ নৱ প্ৰসৱী সৃষ্টি, সেৱাৰ কাৰণে ককালত টঙালি বাস্ফি সৰ্ব্বম হৈ থকা সনাতন সেৱক আৰু সেই সেৱা পৰমাত্মা। এতিয়া তেওঁলোকৰ ভিতৰত খেলা আৰম্ভ হবলৈ দিয়া। সেই পৰম পুৰুষোত্তমে নতুন বিচিত্ৰ সেৱাৰ উপকৰণ দি মোৰ পৰা-প্ৰেমমূলক সেৱা লব ধৰিছে। নানা প্ৰকাৰৰ সাধন-সামগ্ৰী দি তেওঁ মোক খুৱাই আছে। মোৰ হতুৱাই নানা তৰহৰ প্ৰয়োগ কৰাব লাগিছে। আমাৰ জীৱনলৈ এনেকুৱা দৃষ্টি আহে তেন্তে কিমান আনন্দ পোৱা যাব।

(৮৫) অহং শূন্য সেৱাৰ অৰ্থই ভক্তি

আমাৰ প্ৰত্যেকটো কৰ্ম্মই ভক্তিময় হোৱাটো গীতাই কামনা কৰে। আমি যে এঘণ্টা বা আধাঘণ্টা ঈশ্বৰৰ পূজা কৰোঁ সি ঠিকেই হৈছে। পুৱা গধূলি যেতিয়া সূৰ্য্যৰ সূৰ্য্যৰ ৰশ্মিয়ে চাৰিওফালে বহু ছটিয়াই দিয়ে, তেতিয়া মন স্থিৰ কৰি, আধা বা এক ঘণ্টা সময়ৰ কাৰণে জগতক পাহৰি যোৱা আৰু অনন্তৰ চিন্তাত ডুবগৈ থকাটো ভাল কথাই। এই সদাচাৰ কেতিয়াও এৰি দিব নেলাগে। কিন্তু গীতাই অকল এই থিনিতেই সন্তুষ্ট থাকিব পৰা নাই। ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে সকলোবিলাক কাম ভগৱানৰ পূজাৰ কাৰণেই হোৱা উচিত। গা-ধোওঁতে, খাওঁতে, ফুৰোঁতে, চাফ্‌চিকুণ কৰোঁতে তেওঁক স্মৰণ কৰিব লাগে। ঠাই সৰাৰ সময়ত ভাবিব লাগিব যে মই মোৰ প্ৰভুৰ, মোৰ জীৱন-দেৱতাৰ চোতাল সাৰিছোঁ। আমাৰ সকলোবিলাক কামেই এনেকুৱা পূজা-কৰ্ম্মৰ দৰে হৈ পৰিব লাগে। যদি এই দৃষ্টি মনলৈ আহে তেন্তে দেখিব যে আপোনাৰ ব্যৱহাৰত কিমান অন্তৰ আহি পৰিছে। আমি কিমান যতনেৰে পূজাৰ কাৰণে ফুল বাচি লওঁ, আৰু কুকিৰ তলৰ ফুল-শিনিয়ে হেচা নোখোৱাকৈ আৰু সিহঁতক জ্বলপৰি যাব। নিদিয়াকৈ কিমান

সাৱধানতাৰে দাখোঁ? দৃষ্টিত হয় বদলি আমি সিহঁতৰ দ্বাৰাকে নলঙ। এই দৃষ্টি, এই ভাৱনা আমাৰ জীৱনৰ দৈনন্দিন কামত থাকিবই লাগে। মোৰ এই গাৱঁত মোৰ ওচৰচুবুৰীয়া হিচাপে মোৰ নাৰায়ণ, মোৰ প্ৰভুৱে বিৰাজ কৰিছে। গতিকে মই মোৰ ওচৰৰ গাওঁবিলাক চাফ-চিকুণ আৰু নিশ্চল কৈ ৰাখিমই। গীতাই আমাক এই দৃষ্টি-ভাৱটোকে দিব খুজিছে। আমাৰ সমস্ত কৰ্ম্মই ঈশ্বৰ সেৱাৰ নিচিনা হৈ পৰিলে গীতাই অতি ভাল পায়। গীতাৰ নিচিনা গ্ৰন্থৰাজল আধা ঘণ্টা বা এঘণ্টা পূজা কৰিলেই একো সমাধান নহয়। গোটেই জীৱন হৰিময় হোৱা বা পূজা-ৰূপ হোৱাকে গীতাই বাঞ্ছা কৰে।

গীতাই প্ৰদ্ব্যসন্তম যোগৰ কথা কৈ কৰ্ম্মময় জীৱনৰ পূৰ্ণতা লাভ কৰাই দিয়ে। তেওঁ সেৱা প্ৰদ্ব্যসন্তম, মই তেওঁৰ সেৱক আৰু সেৱাৰ উপকৰণ ৰূপী এই গোটেই সৃষ্টি। এই কথাটো যদি আমি কেনেকৈ এবাৰ দৰ্শন কৰিবলৈ পাওঁ তেন্তে আমাকনো আৰু কি লাগিব? ভুকাৰামে কৈছে—

“হো গয়া দৰ্শন তো কৰুগাঁ সেৱা

ওৰ কুছ নহী চাহ প্ৰভু॥”

তাৰ পিচত অখণ্ড সেৱা চলি থাকিব। তেতিয়া মই বোলা কথাটোৱেই নেথাকিব। মই, মোৰ নিজস্ব একোৱেই নেথাকিব, যি থাকিব সেই সকলো বিলাকেই পৰমাত্মাৰ হব। পৰৰ কল্যাণৰ অৰ্থে জীয়াই থকাৰ বাহিৰে আন একো বিষয়েই নেথাকিব। গীতাই বাৰম্বাৰ ইয়াকে কৈছে যে, মই মোৰপৰা মমত্বক বিসৰ্জন কৰি হৰিপৰায়ণ জীৱন গঢ়ি তুলিম, ভক্তিময় জীৱন ৰচনা কৰিম। পৰমাত্মা সেৱা মই সেৱক আৰু এই সৃষ্টি হৈছে উপকৰণ স্বৰূপ। ইয়াত আৰু পৰিগ্ৰহৰ স্থান ক’ত? এতিয়া জীৱনত দেখোন কোনো চিন্তাৰ বিষয়েই নেথাকিল?

(৪৬) জ্ঞান লক্ষণ : মই প্ৰদ্ব্যস, তেওঁ প্ৰদ্ব্যস আৰু তেওঁও প্ৰদ্ব্যস

এই পৰ্য্যন্ত আমি দেখিলো যে কৰ্ম্মত ভক্তিৰ সংযোগ হ’ব লাগে; কিন্তু তাত জ্ঞানো থাকিব লাগে। জ্ঞান নেথাকিলে গীতা সন্তুষ্ট নহয়। কিন্তু ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে ইহঁত তিনিওটাই পৃথক বস্তু। মাত্ৰ আমি কোৱাত হৈ পৃথক পৃথক কৈ কওঁ। কৰ্ম্ম মানে হৈছে ভক্তি। ভক্তিক আত-ৰাই আনি কৰ্ম্মৰ লগত মিলাবৰ আৱশ্যক নাই। ইয়েই জ্ঞানৰ কেৱলভো

খাটিব। এই জ্ঞান কেনেকৈ পোৱা যাব? গীতাই কৈছে যে “সম্বৎ পদব্দৰ দৰ্শনৰ দ্বাৰাই এই জ্ঞান পাব পাৰি।” তুমি সেৱা কৰোঁতা সনাতন সেৱক, তুমি সেৱা পদব্দৰ, তেওঁ পদব্দযোক্তম সেৱা পদব্দৰ আৰু না না উপকৰণ দায়িনী প্ৰবাহময়ী, তেওঁ সৃষ্টি তেৱোঁ পদব্দৰেই।

“এনেকুৱা দৃষ্টিৰ অৰ্থ কি? সম্বৎৱ হুটী বহিত নিম্নলি সেরা ভাৱ ৰখা। তোমাৰ ভাৰিৰ চেণ্ডেল কেৰেপ্-কেৰেপ্ কৰি বাজিছে। তাত অলপ তেল দি লোৱা। তাতো পৰমাত্মাবেইহে অংশ আছে। গতিকে তাক ভাল কৰি ৰাখিব লাগে। এই সেৱাৰ উপকৰণ স্বৰূপ য’তৰতো তেল দিয়া। চোৱা, তোমাৰ য’তৰে “নেতি-নেতি”—সুতা নেকাটো, বুলি মাত দিছে। এই সেৱাৰ উপকৰণ স্বৰূপ য’তৰো পদব্দৰেই। ইয়াৰ বটিয়া ডালেই হৈছে তাৰ লগুণ। তাক ভালদৰে ৰাখিব। গোটেই সৃষ্টিকেই চৈতন্যময় বুলি ধৰি লোৱা। ইয়াক জড় পদাৰ্থ বুলি নেভাবিব। ঠুকাৰৰ সুন্দৰ গান কৰোঁতা সেই য’তৰটো জানো জড়? সি হৈছে পৰমাত্মাৰ মূৰ্ত্তি। শাওন মাহৰ অম্বাসয়াৰ দিনা আমি সকলো অহংকাৰ বিসৰ্জ্ঞন দি বলধ গৰুক পূজা* কৰোঁ। এইটো বৰ ডাঙৰ কথা। এই উৎসৱটোলৈকে মনত পেলাই আমি নিতৌ গৰুক ভাল ধৰণেৰে আপদাল কৰি ৰাখিব লাগে আৰু সিহঁতৰ হতুৱাই উচিত কামো কৰাই লব লাগে। উৎসৱৰ দিনা বলধৰ প্ৰতি আমাৰ যেনেকুৱা ভক্তি ওপজে তাৰ পিচৰ দিনৰপৰাই তাক এৰি পেলাব নেলাগে। গৰুও পৰ-মাত্মাবেই মূৰ্ত্তি। গতিকে গৰুৰ দ্বাৰাই যি সাজ-সবজামেৰে আমি কাম লওঁ তাকো সুন্দৰকৈ ৰাখিব লাগে। সেৱাৰ সকলো বিলাক উপকৰণেই পৱিত্ৰ। এই দৃষ্টি কিমান বিশাল! পূজা কৰাৰ অৰ্থ অকল সেৱাৰ সনা, চন্দন পিণ্ডোৱা, আৰৈ চাউল, দুব্বাৰি, ফুল-তুলসী আদি চটিউৱাই নহয়। তাৰ আৱশ্যকীয় বাচন-বৰ্ত্তনবিলাকো মাজি আয়নাৰ নিচিনা চক্চকীয়াকৈ ৰখাটোও বাচনৰ পূজা কৰা হয়। চাকিবিলাক ভালকৈ ঘাঁহি পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিলে হয় দীপক পূজা কৰা। কাছি কুটাই বা ধাৰ দি ঘাঁহ কাটিবৰ কাৰণে উপযুক্ত কৰি ৰখাট হ’ব তাৰ পূজা কৰা। দুৱাৰৰ কজ্জাত মাম্বৰ লাগিলে তাত তেল লগাই সন্তুষ্ট কৰাটো হ’ব তাৰ পূজা কৰা। জীৱনৰ

* মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিশিষ্ট উৎসৱ। ইয়াক “পোলা” বোলে।

সকলো ক্ষেত্রে এই দৃষ্টিৰেই কাম কৰি যাব লাগিব। সেৱা দ্ৰব্যক সদায় উৎকৃষ্ট আৰু নিম্নল কৰি ৰাখিব লাগে। মূঠ কথা হৈছে এই যে মই অক্ষৰ পদ্ব্য, তেওঁ পদ্ব্যোত্তম আৰু উপকৰণ ৰূপী এই যে সৃষ্টি আছে সিয়ো পদ্ব্য বা পৰমাত্মাই। সকলো ঠাইতে একেজন চৈতন্যই সকলোতে বিৰাজ কৰিছে। এনেকুৱা ভাৱ মনলৈ আহিলে বুদ্ধিব লাগিব যে আমাৰ কৰ্ম্ম সম্বন্ধীয় জ্ঞান হৈছে।

প্ৰথমে কৰ্ম্মৰ লগত ভিত্তিক পদ্ব্য কৰা, তাৰ পাচত জ্ঞানকো তাত সংযোগ কৰা, তৈতিয়া ইয়াৰপৰা এক অপদ্ব্য জীৱন ৰসায়নৰ সৃষ্টি হৈ উঠিব। শেষত গীতাই আমাক অশ্বৈতময় সেৱাৰ পথলৈ নি এৰি দিছে। এই গোটেই সৃষ্টিত, যি ফালেকে চাই সেই ফালেই দেখিব তিনিজন পদ্ব্য বিদ্যমান আছেই। একেজন পদ্ব্যোত্তমেই এই তিনিওৰে ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। এই তিনিও লগ লাগি বাস্তৱ পদ্ব্য এজনেই হৈ হৈছে। এয়েই হৈছে অশ্বৈত। ইয়াত গীতাই আমাকে আতি উচ্চ শিখৰলৈ নি বহুৱাই থৈছে। কৰ্ম্ম, ভিত্তি, জ্ঞান সকলো এক ৰূপ হৈ পৰিছে। জীৱ, শিৱ, সৃষ্টি সকলো এক ৰূপ হৈ পৰিছে। কৰ্ম্ম, ভিত্তি আৰু জ্ঞানত কোনো বিৰোধ নাই। জ্ঞানদেবে নিজৰ অমৃতানুভৱত মহাৰাষ্ট্ৰৰ এটা প্ৰিয় দৃষ্টান্ত দিছে :—

দেৱ, মন্দিৰ, পৰিৱাৰ—বনায় কুৰেদ পৰ্বত,

এসা ভিত্তিকা আচাৰ কোঁ ন হোৱে?

একেটা শিলকে কাটি মন্দিৰ সাজিছে, সেই মন্দিৰত শিলৰেই তৈয়াৰ কৰা এটা ভগৱানৰ প্ৰতিমূৰ্ত্তি আছে আৰু সেই প্ৰতিমূৰ্ত্তিৰ আগত শিলৰেই ভক্ত, তাৰ ওচৰত শিলৰেই ফল-মূল—এই আটাইবিলাক যেনেকৈ পাহাৰৰ একোটা প্ৰকাশ শিল কাটি তৈয়াৰ কৰা হৈছে, একেটা অখণ্ড শিলকে অনেক ৰূপ দিয়া হৈছে, সেইদৰেই ভিত্তিৰ বেলিকানো কিয় কৰিব পৰা নেযায়? স্বামী-সেৱক সম্বন্ধ থকা সত্ত্বেও তাৰ ভিতৰত একাভাৱ কিয় নেথাকে? এই বাহ্য সৃষ্টি, এই পূজা-দ্ৰব্য পৃথক হৈ থকা সত্ত্বেও সি আত্মৰূপ কিয় হ'ব নোৱাৰে? তিনিও পদ্ব্য একেই দেখোন। জ্ঞান, কৰ্ম্ম, ভিত্তি এই তিনিওটা মিলি এক বিশাল জীৱন প্ৰৱাহৰ সৃষ্টি হৈছে। এই ৰূপেই পৰিপূৰ্ণ পদ্ব্যোত্তম যোগ। ইয়াত স্বামী-সেৱক আৰু সেৱা দ্ৰব্য সকলোৱেই এক ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। এতিয়া কেৱল ভিত্তি-প্ৰেমৰ খেলাহে খেলিব লাগে।

এনেকুৱা পুৰুষোত্তম যোগ যাৰ হৃদয়ত অশ্লীল হৈছে, তেৱেঁই প্ৰকৃত ভক্তি কৰে বুলি কব লাগিব।

স সৰ্ববিদ ভক্তি মাং সৰ্ব ভাৱেন ভাৰত।

এনেকুৱা পুৰুষ জ্ঞানী হ'লেও ষোলখনাই ভক্ত হৈ থাকে। য'ত জ্ঞান আছে ত'ত প্ৰেমো থাকে, পৰমেশ্বৰৰ জ্ঞান আৰু পৰমেশ্বৰৰ প্ৰেম, এই দুয়োটাই বেলেগ বস্তু নহয়। “কেবেলা তিতা” এই কথাটো আগৰে পৰা জনা থাকিলে তাৰ প্ৰতি প্ৰেম ভাব নোপজাটো স্বাভাৱিক। ক'বাত দুই এটাৰ ওপজাটো অৱশ্যে বেলেগ কথা। কিন্তু য'ত তিত্তাৰ অনুভৱ হয়, ত'ত মন বিৰক্ত হৈ উঠে। কিন্তু মিছিৰীৰ জ্ঞান যদি হয় তেন্তে সি গলিবলৈ ধৰে। প্ৰেমৰ স্নোত তৎক্ষণাৎ উথলি পৰে। পৰমেশ্বৰ সম্বন্ধীয় জ্ঞান হোৱা আৰু প্ৰেম উৎপন্ন হোৱা দুয়োটাই একে কথা। পৰমেশ্বৰৰ নিচিনা মধুৰতাৰ উপমা অতি নগণ্য চেনিৰ লগত কিয় দিব লাগে? সেই মধুৰ পৰমেশ্বৰ সম্বন্ধীয় জ্ঞান হোৱা মায়েই প্ৰেম ভাৱৰো উদয় হয়। জ্ঞান হোৱা আৰু প্ৰেম ভাব ওপজা এই দুয়োটাই ভিন্ন ক্ৰিয়া নহয়। অশ্লীলত ভক্তিৰ স্থান আছেনে নাই এই বিষয়ে আমি তৰ্ক-বিতৰ্ক লৈ যাৰ নোখোঁজো। জ্ঞানদেৱে কৈছে—

“সো হী ভক্তি, সো হী জ্ঞান।

এক ৰিটঠল হী জান॥”

ভক্তি আৰু জ্ঞান এই একেটা বস্তুৰেই দুটা নাম। জীৱনত পৰম ভক্তিৰ সন্ধান হৈ যোৱাৰ পিচত যি কৰ্ম হ'ব সি ভক্তি আৰু জ্ঞানতকৈ পৃথক নহয়। কৰ্ম, ভক্তি আৰু জ্ঞান এই তিনিওটা মিলি এটা মাত্ৰ ৰমণীয় ৰূপ হৈ পৰিছে। এই ৰমণীয় ৰূপৰ ম্বাৰাই অশ্লীল প্ৰেম-ময়, জ্ঞান-ময়, সেৱা সহজতে হৈ উঠিব পাৰে। আইলৈ মোৰ মৰম আছে, কিন্তু এই মৰম কৰ্মৰ ম্বাৰাই প্ৰকাশ পাব লাগে। প্ৰেম সদায় মৰে, সদায় খৰচ হয় আৰু সেৱাৰ ৰূপত সি ব্যক্ত হৈয়েই থাকে। প্ৰেমৰ বাহ্যিক ৰূপ হৈছে সেৱা। মৰম বা প্ৰেমে অনন্ত সেৱা-কৰ্মৰ ম্বাৰাই সাজ-কাঁচ নাচে। প্ৰেম হলে তালৈ জ্ঞানো আহি যায়। মই যাৰ সেৱা কৰিব খুজিছোঁ তেওঁলোকে, কোনবিধ সেৱা বেছি ভাল পায় তাৰ জ্ঞান মোৰ থাকিব লাগে, নহ'লে সেই সেৱা অ-সেৱা বা কু-সেৱাত পৰিণত হ'ব। সেৱা বস্তুৰ জ্ঞান প্ৰেমত থাকিব লাগে। প্ৰেমৰ প্ৰভাৱ

কাৰ্য্যৰ দ্বাৰাই বিস্তাৰিত কৰিবৰ কাৰণে জ্ঞানৰ আৱশ্যক; কিন্তু মূলতে প্ৰেম থাকিব লাগে। সিয়েই যদি নেথাকে তেন্তে জ্ঞান অনুপযোগী বা অকৰ্ম্মণ্য হৈ পৰে। প্ৰেমৰ দ্বাৰাই হোৱা কাম স্যাধাৰণ কামতকৈ বেলেগ ধৰণৰ হ'ব। পথাৰত কাম কৰি ভাগবি অহা ল'ৰাক মাকে মৰমৰ চকুৰে চায় আৰু কয়—“বোপাই, তোৰ ভাগৰ লাগিছে নহয়?” কিন্তু এই ক্ষুদ্ৰ কাম-টোতে কিমান সামৰ্থ্যতা আছে! নিজৰ জীৱনৰ সমস্ত কৰ্ম্মতে জ্ঞান আৰু ভাঙক ওতঃপ্ৰোত কৰি তোলাক। ইয়াকেই পদ্ব্যৰ্থোক্তম যোগ বোলে।

(৮৭) সকলো বেদৰ সাৰ মোৰ হাতৰ তলুৱাত।

এই সকলোবিলাকেই কৈছে বেদৰ সাৰ। বেদ অনন্ত; কিন্তু সেই অনন্ত বেদৰ সাৰ সংক্ষিপ্ত কবলৈ গ'লে এই পদ্ব্যৰ্থোক্তম যোগেই। এই বেদ আছে ক'ত? বেদৰ কথা অতি বিচিত্ৰময়। বেদৰ সাৰ ক'ত আছে? এই অধ্যায়ৰ আৰম্ভণিতে কোৱা হৈছে ‘যাৰ পাতেই বেদ।’ বেদ দেখোন এই বৃক্ষৰ পাতে-পাতে ভৰি আছে। বেদ অকল সেই সংহিতাবিলাকত, আপোনাৰ গ্ৰন্থৰাজি বা পুৰাণ পুৰাণবিলাকতে আৰম্ভ হৈ থকা নাই। সি গোটেই বিশ্বতে বিস্তাৰিত পৰিছে। ছেঙ্গপীয়েৰে কৈছে—

“প্ৰৱাহিত নিজৰাবিলাকত সৎ গ্ৰন্থ পোৱা যায়, পৰ্ব্বতৰ প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড শিলাবিলাকৰ পৰা প্ৰৱচন শূন্য যায়।” মূঠতে কবলৈ গ'লে বেদ সংস্কৃততো নাই, সংহিতাতো নাই, আছে মাত্ৰ সৃষ্টিতহে। সেৱাকাৰ্য্য কৰিলে তাক দেখা পোৱা যাব। “প্ৰভাতে কৰ দৰ্শনম্”,—ৰাতিপুৱা শূন্য উঠিয়েই নিজৰ হাতৰ তলুৱাখন চাব লাগে। গোটেই বেদ সেই হাততেই আছে। সেই বেদেই কৈছে—“সেৱা কৰা।” কালি হাতে কাম কৰিছিল নে নাই, আজি কৰিব পৰা হৈ আছেনে নাই, তাত কাম কৰাৰ কিবা চিন-মোকাম আছেনে চাওকচোন! সেৱা কৰোঁতে কৰোঁতে যোঁতয়া হাতত টো ফুটে যোঁতয়া তেওঁৰ ভাগ্য-লিপি জুৰি উঠে, এয়েই ‘প্ৰভাতে কৰ দৰ্শনম্’ৰ অৰ্থ।

মানুহে সোধে যে বেদ ক'ত আছে? সি দেখোন তোমাৰ হাততে আছে। শঙ্কৰাচাৰ্য্যৰ বিষয়ে কোৱা শূন্য যায় যে আঠ বছৰ বয়সতে তেখেতে সকলো বেদৰ জ্ঞান লাভ কৰিছিল। মইতো কণ্ঠ—বেচাৰা শঙ্কৰাচাৰ্য্যৰ বৃদ্ধি কিছূ ভোতা আছিল। সেয়েহে তেখেতৰ আঠ বছৰ লাগিছিল। কিন্তু আমি ভূমি দেখোন জন্মৰ পৰাই সেইবিলাক পাইছো। আঠ বছৰৰেই বা প্ৰয়োজন

কি? মই নিজের জীবন বদ! এতিয়ালৈকে হোৱা গোটেই পৰম্পৰা মোতেই লয় পাইছে। মই সেই পৰম্পৰাৰেই ফল। সেই বদ-বীজৰ যি ফল সেয়েই মই। মই নিজৰ গাত অনন্ত বদৰ বীজ সাঁচি থৈছোঁ। মোৰ পেটত বদ পণ্ডাশ্ গদ্য বাঢ়ি গৈছে।

সাৰাংশ, বদৰ সাৰ আমাৰ হাততে আছে। সেৱা, প্ৰেম আৰু জ্ঞান, ইয়াৰ ভেটিতেই আমাৰ জীৱন গঢ়ি তুলিব লাগিব। ইয়াৰ মানেই হৈছে বদ হাতত থকা। মই যি অৰ্থ কৰিম সিয়েই বদ হ'ব। বদ ক'তো বাহিৰত নেথাকে। সেৱাৰ প্ৰতিমূৰ্ত্তি স্বৰূপ সাধু-পুৰুষসকলে কৈছে—“বদৰ সেই অৰ্থ আমাৰ গাতেই নিহিত আছে।” ভগৱানে কৈছে—“সকলো বেদেই মোকেহে জানে। সকলো বদৰ আৰম্ভ, সাৰ পুৰুষোত্তম ময়েই।” এই যে সকলো বদৰ সাৰ পুৰুষোত্তমযোগ আমাৰ আগত আছে, তাক যদি আমি আমাৰ জীৱনত প্ৰতিফলিত কৰি তুলিব পাৰোঁ, তেন্তে কিমান ভাল কথা হ'ব! পিচত এনেকুৱা পুৰুষে যি কাম কৰিব, গীতাৰ মতে সেয়েই বদবাক্যৰ ৰূপত প্ৰকাশ পাব। এই অধ্যায়েই গোটেই গীতাৰ পদাৰ্থ আহি পৰিছে। তাক নিজৰ জীৱনত খটুৱাবলৈ আমি ৰাতিয়ে-দিনে চেষ্টা কৰা উচিত। ইয়াতকৈনো আৰু বেছি কি লাগে?

দেওবাৰ, ২৯-৫-'০২

ষোড়শ অধ্যায়

(৮৮) পদ্ব্যবসায়-যোগত পদ্ব্যপ্ৰভা : দৈৱী সম্পত্তি

গীতাৰ প্ৰথম পাঁচ অধ্যায়ত সমগ্ৰ জীৱনৰ পৰিকল্পনা কেনে হোৱা উচিত আৰু তাক আমি আমাৰ জীৱনত কেনে ভাবে প্ৰতিফলিত কৰি তুলিব পাৰোঁ এই বিষয়ে আলোচনা কৰি আহিছোঁ। তাৰ পাচত ষষ্ঠ অধ্যায়ৰ পৰা একাদশ অধ্যায়লৈ ভক্তিৰ বিবিধ প্ৰকাৰৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছোঁ একাদশ অধ্যায়ত ভক্তিৰ দৰ্শন হৈছে। শ্বাদশত সগুণ আৰু নিগুণ ভক্তিক তুলনা কৰি ভক্তৰ মহান্ কাৰুণ্যবোৰ দেখা গ'ল। শ্বাদশ অধ্যায়ৰ শেষৰ ফালে কৰ্ম আৰু ভক্তি এই দুয়োটা তথ্য চালি-জাৰি চোৱা হৈছে। জ্ঞানৰ যি তৃতীয় বিভাগ বাকী বৈ গৈছিল তাকো আমি দ্বয়োদশ চতুৰ্দশ আৰু পঞ্চদশ অধ্যায়ত মনোযোগ দি চাইছোঁ আৰু সিয়েই হৈছে আত্মিক দেহৰ পৰা পৃথক কৰা আৰু তাৰ কাৰণেই তিনিওটা গুণক জয় কৰি অন্তত সম্বৰ্ণ প্ৰভুক দৰ্শন কৰা। পঞ্চদশ অধ্যায়ত জীৱনৰ সম্পূৰ্ণ শাস্ত্ৰ দেখিবলৈ পোৱা হৈছে। পদ্ব্যবসায় যোগত জীৱনৰ পূৰ্ণতা লাভ হৈছে। তাৰ পিচত আৰু একো বাকী থকা নাই।

কৰ্ম, জ্ঞান আৰু ভক্তি এই তিনিওটাৰ পৃথকতা মই সহ্য কৰিব নোৱাৰো। কোনো কোনো সাধকৰ কেৱল কৰ্মভেদেইহে নিষ্ঠা বেছিকৈ থকা দেখা যায়। কোনোৱে আকৌ ভক্তিক স্নাতন্ত্ৰ পথ হিচাপে ভাবি লয় আৰু তাতেই গোটেই শক্তি প্ৰয়োগ কৰে। কিছুমান মানুহৰ মন বেছিকৈ জ্ঞানৰ ফালেহে ঢাল খোৱা। জীৱনৰ অৰ্থ কেৱল কৰ্ম, কেৱল ভক্তি, কেৱল জ্ঞান—এনেকুৱা 'কেৱলবাদ'ক মানিবৰ মোৰ ইচ্ছা নাই। ইয়াৰ বিপৰীতে কৰ্ম, ভক্তি আৰু জ্ঞান যোগ বৃপী সমৃদ্ধৰ বাদকো মই মানি লব নোৱাৰো। কিছু ভক্তি, কিছু কৰ্ম আৰু কিছু জ্ঞান এনেকুৱা উপযোগিতাবাদকো মই ভাল নেপাওঁ। প্ৰথমে কৰ্ম, তাৰ পাচত ভক্তি, তাৰ পাচত জ্ঞান এনেধৰণৰ ক্ৰমবাদকো মই সমৰ্থন নকৰোঁ। তিনিওটাকে মিলাই সনাপোটকা কৰি পেলোৱা সামঞ্জস্যবাদৰো মই পক্ষপাতী নহওঁ। মোৰ হ'লে যি কৰ্ম সিয়েই ভক্তি আৰু সিয়েই জ্ঞান বোলা অনুভৱটোহে লবৰ মন। এডোখৰ বৰফীৰ সোৱাদ, আকাৰ আৰু তাৰ ওজন বেলেগ বেলেগ নহয়। বৰফীৰ ডোখৰটো আমি যি মৃহুতেই মৃখত ভবাই দিওঁ, সেই মৃহুতেই তাৰ আকাৰো খাই পেলোৱা হয়। তেতিয়া তাৰ ওজনো হজম কৰা হয় আৰু তাৰ সোৱাদৰ জুটিও লোৱা হয়। এই তিনিওটা কামত মিল আছে। বৰফীৰ প্ৰত্যেকটো কথাতেই আকাৰ ওজন

আব্দ মধুবতা আছে। তাৰ এটা ডোখৰত কেৱল আকাৰ, দ্বিতীয় ডোখৰত অকল সোৱাদ আব্দ ততীয় ডোখৰত মাত্ৰ ওজনেইহে যে আছে এনে নহয়। সেইদৰেই জীৱনৰ প্ৰত্যেকটো ক্ৰিয়াতে পৰমার্থ ভাৰ থাকিব লাগে—প্ৰত্যেকটো কৃত কৰ্ম্মই সেৱাময়, প্ৰেমময় আব্দ জ্ঞানময় হ'ব লাগে। জীৱনৰ অঙ্গ-প্ৰত্যঙ্গত কৰ্ম্ম, ভক্তি আব্দ জ্ঞান ভাৰ থাকিব—ইয়াকে প্ৰব্ৰহ্মোক্তমযোগ বোলে। গোটেই জীৱনক কেৱল পৰমার্থ-ময় কৰি তোলা কথাটো কোৱাত অতি সহজ, কিন্তু ইয়াৰ উচ্চাৰণত যিটো ভাৱ নিহিত আছে, তাক যদি ভালকৈ চিন্তা কৰি চোৱা যায় তেন্তে কেৱল নিশ্চল সেৱা কৰিবৰ কাৰণে অন্তঃকৰণত শূন্য জ্ঞান ভক্তিৰ হাৰ্দিকতা গৃহিত বুলি মানি চলিব লাগিব। এই গতিকৈ কৰ্ম্ম, ভক্তি আব্দ জ্ঞান সকলো এক-ব্দপ, এই পৰম অৱস্থাকে প্ৰব্ৰহ্মোক্তম যোগ বোলে। ইয়াৰ যোগেদি জীৱনৰ শেষ সীমাত উপনীত হ'ব পাৰি।

এতিয়া এই ষোড়শ অধ্যায়ত কি কোৱা হৈছে? যেনেকৈ সূৰ্য্যোদয় হোৱাৰ আগতে তাৰ কিৰণ কেউফালে বিয়পি পৰে সেইদৰেই জীৱনত কৰ্ম্ম, ভক্তি আব্দ জ্ঞানৰ দ্বাৰাই পূৰ্ণ প্ৰব্ৰহ্মোক্তম যোগৰ উদয় হোৱাৰ আগতে সদগুণৰ প্ৰভাৱ বাহিৰত প্ৰকাশ হ'বলৈ ধৰে। পৰিপূৰ্ণ জীৱনৰ এই আগন্তুক প্ৰভাৱ বৰ্ণনা এই ষোড়শ অধ্যায়তে কৰা হৈছে। কেনেকুৱা আশ্বাৰ লগত যজ্ঞ কৰি এই প্ৰভাই পোহৰ দিয়ে তাৰো বৰ্ণনা ইয়াতে কৰা হৈছে। কোনো বস্তুৰ প্ৰমাণ স্বৰূপে অদৃষ্ট বস্তুৰ সিদ্ধিৰ কাৰণে আমি কোনো প্ৰত্যক্ষ প্ৰতীক চাব খোজোঁ। সেৱা, ভক্তি আব্দ জ্ঞান যি আমাৰ জীৱনলৈ আহি গৈছে তাক আমি কেনেকৈ ব্ৰজিম? পথাৰত আমি পৰিশ্ৰম কৰো কাৰণেই তাৰ ফল স্বৰূপে ভাৰে-ভাৰে শস্য ঘৰলৈ আনিবলৈ পাওঁ। এই দৰেই আমি যি সাধনা কৰোঁ তাৰ দ্বাৰাই আমাৰ কি কি অভিজ্ঞতা হ'ল, কিমান সদব্ৰুতিয়ে দৰ্শনলৈ গৈপাব পাৰিছে, কিমান সদগুণ আমি আয়ত্ত কৰিব পাৰিছো, জীৱন সচাঁকৈয়ে কিমান দূৰ সেৱাময় হ'ব পাৰিছে ইত্যাদিৰ অনুসন্ধান কৰিবলৈকে এই অধ্যায়টোৱে আমাক ইঙ্গিত দিছে। জীৱনৰ কলা কিমান বাঢ়িল আব্দ কিমান উঠিল তাৰেই জোখ মাখ কৰিবৰ কাৰণে এই অধ্যায়ৰ অৱতারণা। জীৱনৰ এই ব্ৰহ্মজ্ঞান কলাকেই গীতাই “দৈৱী-সম্পত্তি” নাম দিছে। ইয়াৰ বিপৰীতে বিবিধক ব্ৰহ্ম আছে তাকে ‘আত্মৰূপ’

ব্দলি কোৱা হৈছে। ষোড়শ অধ্যায়ত দৈৱী আৰু আসুৰী সম্পত্তিৰ ভিতৰত লগা সংঘৰ্ষৰ কথাকে বৰ্ণনা কৰা হৈছে।

(৮৯) অহিংসা আৰু হিংসা সেনা

প্ৰথম অধ্যায়ত যেনেকৈ এফালে কোঁৱৰ সৈন্য আৰু আনফালে পান্ডৱ সৈন্যক সমুখা-সমুখী কৰা হৈছিল, সেই দৰেই ইয়াতো এফালে সদগুণ ৰূপী দৈৱী সৈন্য আৰু আনফালে দুৰ্গুণ ৰূপী আসুৰী সৈন্যক সমুখা-সমুখী কৰোৱা হৈছে। অতি প্ৰাচীন কালৰপৰা মানৱীয় মনত সদাসং প্ৰবৃত্তি-বোৰৰ যি খৰিয়াল চলি আহিছে, তাৰে ৰূপকাত্মক বৰ্ণনা পৰিপাতিকৈ কৰিবলৈ ইয়াত চেষ্টা কৰা হৈছে। বেদত ইন্দ্ৰ আৰু বৃহ, পুৰাণত দেৱ আৰু দানৱ, ৰামায়ণত ৰাম আৰু ৰাৱণ, পাৰ্চীৰ ধৰ্ম-গ্ৰন্থত অহুৰমজদ আৰু অহৰিমান, খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্মত প্ৰভু আৰু চৈতান, ইচলাম ধৰ্মত আল্লাহ আৰু ইব্ৰীচ আদিৰ ভিতৰত হোৱা এনেধৰণৰ খৰিয়ালৰ বৰ্ণনা সকলো ধৰ্ম-গ্ৰন্থতে আছে। কাব্যত শ্বল আৰু কঠোৰ বিষয়ৰ বৰ্ণনা সূক্ষ্ম বস্ত্ৰৰ ৰূপকৰম্বাৰাই কৰা হয়। কিন্তু ধৰ্ম-গ্ৰন্থত হ'লে সূক্ষ্ম মনোভাৱৰ বৰ্ণনা শ্বল ৰূপকৰ ম্বাৰাইহে কৰা হয়। কাব্যত শ্বলক সূক্ষ্মৰম্বাৰাই আৰু ইয়াত সূক্ষ্মক শ্বলৰম্বাৰাই বৰ্ণনা কৰা হয়। ইয়াৰম্বাৰাই এইটো কবলৈ যোৱা নাই যে গীতাৰ আৰম্ভণিতে যি যুদ্ধৰ বৰ্ণনা কৰা হৈছিল সি কেৱল কাৰ্পনিক। অৱশ্যে সি ঐতিহাসিক ঘটনাও হ'ব পাৰে কিন্তু কবিয়ে হলে ইয়াত তাৰ ব্যৱহাৰ নিজৰ সং উদ্দেশ্য সিদ্ধিৰ কাৰণেহে কৰিছে। কৰ্তব্য কৰ্ম কৰিবৰ সময়ত যেতিয়া মনত মোহ উৎপত্তি হয়, তেতিয়া মানুহে কি কৰিব লাগে, এই কথাটো যুদ্ধৰ এটা ৰূপকৰ ম্বাৰাই বুজোৱা হৈছে। এই ষোড়শ অধ্যায়ত ভাল আৰু বেয়াৰ বিবাদৰ কথা কোৱা হৈছে। গীতাত যুদ্ধৰ ৰূপকো দিয়া হৈছে।

কুৰুক্লেষ্ঠ আমাৰ বাহিৰতো আছে আৰু ভিতৰতো আছে। সূক্ষ্ম দৃষ্টিৰে যদি চোৱা যায় তেন্তে আমাৰ মনত যি স্পন্দ চলি আছে, তাকেই আমি বহিৰ্জগতত মূৰ্ত্তিমান হোৱা দেখিবলৈ পাওঁ। বাহিৰত যি শত্ৰুক দেখা যায় সি মোৰ মনৰ বিকাৰেই সাক্ষাৰ ৰূপ ধাৰণ কৰি দৃশ্যমান হৈ থাকে। আচাৰ্যে যেনেকৈ মোৰেই ভাল-বেয়া প্ৰতিবিম্ব মই নিজে দেখো, সেইদৰেই মোৰ মনৰ সদৃশ ভাল-বিলাকে বাহিৰৰ শত্ৰু-মিত্ৰৰ ৰূপত মোকোই

দেখা দিয়ে। যেনেকৈ আমি জাগৃত অৱস্থাৰ ঘটনাবোৰ সপোনত দেখোঁ, তেনেকৈয়ে আমাৰ মনত যি আছে তাকে আমি বাহিৰতো দেখোঁ। ভিতৰ আৰু বাহিৰৰ যুদ্ধত কোনো অন্তৰ নাই। আচল কথা কবলৈ গ'লে প্ৰকৃত যুদ্ধ ভিতৰতেহে হয়।

আমাৰ অন্তঃকৰণত এফালে সদগুণ আৰু আনফালে বদগুণবোৰ থিয় হৈ আছে। সিহঁতে নিজৰ নিজৰ বেহু ব্যৱস্থিত কৰি ৰাখিছে। সৈন্য দলৰ ভিতৰত যেনেকৈ এজন সেনাপতিৰ আৱশ্যক, সেইদৰেই ইয়াতো সদগুণবিলাকে এজন সেনাপতি বৰণ কৰি থৈছে। তাৰ নামেই হৈছে “অভয়।” এই অধ্যায়ত ‘অভয়’ক প্ৰথম স্থান দিয়া হৈছে। ই কোনো আকস্মিক কথা নহয়। জানি বুজিয়েই এই ‘অভয়’ বোলা শব্দটোক প্ৰথম স্থান দিছে কিজানি; ‘অভয়’ নেথাকিলে কোনো গুণেই সতেজ হব নোৱাৰে। সত্যৰ অৱিহনে সংগুণৰ কোনো মূল্যই নেথাকে, কিন্তু সত্যৰ কাৰণে নিৰ্ভয়তাৰ আৱশ্যক। ভয়াবহ পৰিবেশত সংগুণ বিস্তাৰিত হব নোৱাৰে; বৰং তাত পাৰি সিহঁতো দগুণহে হৈ পৰিব। আনহাতেদি সংপ্ৰবৃত্তিবিলাকো দুৰ্ব্বল হৈ পৰিব। নিৰ্ভয়তা সকলোবিলাক সংগুণৰেই প্ৰধান সেনাপতি, কিন্তু সেনাৰ আগ-পিচ দুয়োফালে ভালকৈ তদ্বিৰ কৰিব লগা হয়। পোনপটীয়া আক্ৰমণ সম্বন্ধত হয় কিন্তু চোৰৰ আক্ৰমণ পিচফালৰ পৰা মনে মনেও হব পাৰে। সদগুণ সমূহৰ আগত ‘অভয়’ অলৰ অচৰ ভাৱে থিয় হৈ থাকে আৰু নম্ৰতাই পিচফালডোখৰ ৰক্ষা কৰে। এই দৰেই বৰ ভাল ৰচনা কৰা হয়। ইয়াত মূঠ চাৰিগুণতা গুণৰ কথা কোৱা হৈছে। ইয়াৰ পিচশটা গুণ আৱদ্ধ কৰাৰ পিচতো যদি ক’বাত অকণমান অহংকাৰ হবলৈ পায় তেন্তে পিচপৰা এটা এটাকৈ চোৰে আক্ৰমণ কৰি সমস্ত গুণ নাইকিয়া কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। এই কাৰণেই পিচত ‘নম্ৰতা’ বোলে সদগুণটো ৰখা হৈছে। ‘নম্ৰতা’ পিচত নথকা হলে এই জয় কেতিয়া পৰাজয়ত পৰিণত হয় তাৰ কোনেও গমকে ধৰিব নোৱাৰিলেহেঁতেন। এইদৰে আগত ‘নিৰ্ভয়তা’ পাচত ‘নম্ৰতা’ক ৰাখি সকলোবিলাক সদগুণৰেই বিকাশ কৰিব পাৰি। এই দুটা মহান্ গুণৰ মাজত যি চোঁৱশটা গুণ আছে, সিহঁতৰ বেছিভাগেই অহিংসাৰ পৰ্যায়বাচী বুলি কলে বঢ়াই কোৱা নহয়। ভূত-দৰা নিৰহংকাৰ, কমা-শাস্তি, অক্ৰোধ, অহিংসা, অদ্রোহ এই সকলোবিলাক অহিংসাত্বেই অন্য নাম।

অহিংসা আৰু সত্য এই দুটা গুণৰ ভিতৰতে সকলোবিলাক গুণৰ সমাবেশ হৈ পৰিছে। সকলোবিলাক সদৃগুণক যদি সংক্ষেপ কৰি পেলোৱা হয় তেন্তে অন্তত অহিংসা আৰু সত্য এই দুটাই বাকী থাকিব, ইয়াৰ বাহিৰে বাকী সকলোবিলাক সদৃগুণেই ইয়াৰ ভিতৰত সোমাই পৰিব, কিন্তু নিৰ্ভৰতা আৰু নম্ৰতাৰ কথা বেলেগ। নিৰ্ভৰতাৰ স্ৱাৰাই উন্নতি কৰিব পাৰি আৰু নম্ৰতাৰ স্ৱাৰাই বন্ধা হয়। সত্য আৰু অহিংসা এই দুয়োটা গুণকে মূলধন হিচাপে লৈ নিৰ্ভৰতাবে আগবাঢ়ি যাব লাগে। জীৱন বিশাল, আমি তাত অবাধে সঞ্চাৰ কৰি গৈ থকা উচিত। ভৰিয়ে যাতে ভুল নকৰে তাৰ কাৰণে সদায় নম্ৰ হব লাগে, তাৰ পিচত আৰু কোনো বিপদ হোৱাৰ আশংকা নেথাকে। তেতিয়া সত্য-অহিংসাৰ প্ৰয়োগ সকলো ঠাইতে নিৰ্ভৰবাদে কৰি গৈ থাকিব পৰা হ'ব। ইয়াৰ তাৎপৰ্য্য হৈছে এই যে সত্য আৰু অহিংসাৰ বিকাশ নিৰ্ভৰতা আৰু নম্ৰতাৰ স্ৱাৰাই হৈ হয়।

এফালে য'ত সদৃগুণৰ ফোঁজ থিয় হৈ আছে, আনফালে তাত দৃগুণৰ ফোঁজো সাজু হৈ আছে। দম্ভ, অজ্ঞান আদি দৃগুণৰ বিষয়ে বোঁছ কবৰ আৱশ্যক নকৰে। ইহ'তৰ লগত আমাৰ নিৰ্তো পৰিচয় আছেই। দম্ভ আমাৰ স্বভাৱৰ নিচিনা হৈ পৰিছে। গোটেই জীৱনটোৱেই যেন দম্ভৰ ওপৰতেই প্ৰতিষ্ঠিত হৈ আছে। অজ্ঞানতাৰ বিষয়ে যদি কবলৈ যোৱা যায়, তেন্তে ক'ব লাগিব যে সি এনেকুৱা এটা আকৰ্ষণীয় কাৰণ হৈ পৰিছে, যাক আমি প্ৰতি খোজতেই আগবঢ়ুৱা কৰি নিবলৈ সমূলি কুণ্ঠা বোধ নকৰোঁ। অজ্ঞানতা যেন কোনো পাপেই নহয়। কিন্তু ভগৱানে কৈছে যে “অজ্ঞানতা ও এটা ডাঙৰ পাপেই।” চক্ৰটিছে পিচে তাৰ ওলোটোটোহে কৈছিল। তেওঁৰ বিচাৰ চলি থকা অৱস্থাত তেওঁ কৈছিল—“যাক তুমি পাপ বুলি ভাবিছা, সিয়েই হৈছে অজ্ঞান আৰু সেই অজ্ঞানতা ক্ৰমাৰ যোগ্য। অজ্ঞানতা নহ'লে পাপেই বা হ'ব কেনেকৈ আৰু সেই অজ্ঞানতাক তুমি শাস্তিয়েই বা বিহিবা কেনেকৈ? কিন্তু ভগৱানে কৈছে যে “অজ্ঞানো পাপেই”, আইনে কৈছে যে আইনৰ অজ্ঞানতা দূৰ কৰাটো আইনৰ কাম নহয়। ঐশ্বৰিক আইনতো অজ্ঞতা বৰ ডাঙৰ অপৰাধেই। ভগৱান আৰু চক্ৰটিছে কোৱা কথাৰ ভাৱাৰ্থও একেই। নিজৰ অজ্ঞতাক কোন দৃষ্টিৰে চাব লাগে এইটো ভগৱানে কৈছে আৰু আনৰ পাপ কেনে দৃষ্টিৰে চাব লাগে তাক চক্ৰটিছে কৈছে। আনৰ

পাপ বা দোষ ক্ষমা কৰিব লাগে, কিন্তু নিজৰ অজ্ঞানতাক ক্ষমা কৰিবলৈ গ'লে পাপ হ'ব। নিজৰ অজ্ঞানতা লেশমাত্রও থাকিবলৈ দিব নেলাগে।

(৯০) অহিংসা বিকাশৰ চাৰিটা স্তৰ

এইদৰেই এফালে দৈৱী সম্পত্তি আৰু আনফালে আসুৰী সম্পত্তি নামৰ দুয়োদল সৈন্যই দণ্ডায়মান হৈ আছে। ইয়াৰ পৰা আসুৰী সম্পত্তিক বাদ দি দৈৱী সম্পত্তিক গ্ৰহণ কৰিব লাগে। সত্য, অহিংসা আদি দৈৱী গুণৰ বিকাশ অনাদি কালৰে পৰাই হৈ আহি আছে। মাজতে যি ডোখৰ কাল গ'ল তাতো তাৰ বিকাশ খেপেট হৈছিল। তথাপি তাৰ বিকাশ পূৰ্বা হ'বলৈ এতিয়াও বহুত বাকী আছে। বিকাশ যে সম্পূৰ্ণ ভাবে হৈ অৰ্তাইছে এনে নহয়। ষোঁতয়ালৈকে আমি সামাজিক শৰীৰ পাই থাকিম, তেতিয়ালৈকে আমাৰ বিকাশৰ কাৰণে অনন্ত স্দুবিধা থাকিবই। ব্যক্তিগত বিকাশ হৈ উঠিলেও সামাজিক, ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু জাগতিক বিকাশ হ'বলৈ বাকী থাকেই। ব্যক্তিয়ে নিজৰ বিকাশৰ কাৰণে আৱশ্যকীয় ইন্দ্ৰিয় যোগাৰ কৰি অতোৱাৰ পাচত সমাজ তথা ৰাষ্ট্ৰৰ লাখ লাখ ব্যক্তিৰ বিকাশৰ কাৰ্যক্ৰমগণকা আৰম্ভ কৰিব লাগে। যদিও মানৱৰ দ্বাৰাই অহিংসাৰ বিকাশ অনাদি কালৰে পৰাই হৈ আহিছে, তথাপি আজিও সেই বিকাশ-ক্ৰিয়া চলিয়েই আছে।

অহিংসাৰ বিকাশ কেনেভাৱে হৈ আহিছে এইটোও চাব লগীয়া কথাই। তাৰ দ্বাৰা পৰমাৰ্থিক জীৱনৰ বিকাশ ক্ৰমান্বয়ে কেনে ভাবে বৃদ্ধি পাইছে আৰু কিমান দূৰ বাকী আছে তাকো বুজিব পৰা যাব। প্ৰথমতে হিংস্ৱক-সকলৰ আক্ৰমণৰপৰা কেনেকৈ ৰক্ষা পাব পাৰি এই বিষয়ে অহিংস্বক মানৱ সমাজে চিন্তা কৰিবলৈ ধৰিলে। আৰম্ভণিতে সমাজক ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে ক্ষত্ৰিয় শ্ৰেণীক সৃষ্টি কৰিলে ; কিন্তু সিয়েই আকৌ পিচত গৈ সমাজক ভক্ষণ কৰিবলৈ ধৰিলে। তাৰ পিচত এই উন্মত্ত ক্ষত্ৰিয় সকলৰ হাতৰপৰা সমাজক কেনেকৈ ৰক্ষা কৰিব পাৰি এই বিষয়ে অহিংস্বক ব্ৰাহ্মণসকলে চিন্তা কৰিবলৈ ধৰিলে। পৰম্পৰামে নিজেই অহিংস্বক হৈয়ো হিংসাৰ আশ্ৰয় ললে। তেওঁ ক্ষত্ৰিয়সকলক বিনাশ কৰিবলৈ ধৰিলে। ক্ষত্ৰিয়সকলৰপৰা হিংসাক দূৰীভূত কৰিবৰ কাৰণেই তেওঁ নিজে হিংস্বক হ'ল। ইয়ো অহিংসাৰেইহে প্ৰয়োগ আছিল, পিচে ভাঙ ভেঙে কুণ্ডকাৰ্য হ'ব নোৱাৰিলে। তেওঁ একেটা ৰাশ ক্ষত্ৰিয়ক সংহাৰ কৰিছিল, তথাপি ক্ষত্ৰিয় থাকিল কি থাকিলেইহে, কিয়নো এই প্ৰয়োগৰ

মূলতে ভুল আছিল। যি ক্ষত্ৰিয়ক তেওঁ নিষ্ক্ৰিয় কৰিবলৈ গৈছিল তাৰ ভিতৰত তেওঁ এজনৰ সংখ্যা বঢ়ালেহে। তেনে স্থলত সেই ক্ষত্ৰিয় বৰ্ণ নষ্ট কেনেকৈ হ'ব পাৰে? তেওঁ নিজেই হিংসুক ক্ষত্ৰিয় হৈ পৰিছিল। সেই বীজটো প্ৰতিষ্ঠিত আছিলেই। বীজ বা ঘাই শিপাডাল যেনে আছিল তেনে ভাবে বাঁথ যদি ডাল-পত্ৰ হৈ কাটি পেলোৱা হয়, তেন্তে সেই গছ পুনঃ পুনঃ গজি উঠিবই। পৰশুৰাম আছিল এজন ভাল মানুহ, কিন্তু তেওঁৰ প্ৰয়োগ বৰ আচৰিত ধৰণৰ আছিল। এই কাৰণেই ক্ষত্ৰিয় হৈ পৃথিৱীক নিষ্ক্ৰিয় কৰিব খুজিছিল। আচলতে তেওঁ নিজৰ ফলৰপৰাই প্ৰয়োগ আৰম্ভ কৰিব লাগিছিল। তাৰ আৰ্হি স্বৰূপ তেওঁ প্ৰথমে নিজৰ মূৰটোকে উড়াই দিয়াটো উচিত আছিল। মই যে ইয়াত পৰশুৰামৰ দোষ দেখুৱাইছো তাৰ মানে এইটো নহয় যে মই তেওঁতকৈ বেছি বদ্বিষ্ণুমান। তেওঁৰ মানত মই নিচেই সবু ল'ৰা; কিন্তু তেওঁৰ কামত উঠি থিয় হৈছো যোঁতয়া মই অনায়াসে বেছি দূৰলৈ দেখিমই। পৰশুৰামৰ প্ৰয়োগৰ মূলতেই ভুল আছিল। হিংসাপৰায়ণ হৈ হিংসাক দূৰ কৰাটো সম্ভৱপৰ নহয়। ইয়াৰ দ্বাৰাই হিংসুকৰ সংখ্যা হৈ বৃদ্ধি পাব। পিচে সেই সময়ত এই কথাটো তেওঁৰ মনত নেখেলাইছিল। সেই কালৰ ভাল ভাল মানুহে, আনকি মহান অহিংসুক ব্যক্তিয়েও তেওঁলোকৰ মনত যি খেলাইছিল তাকে প্ৰয়োগ কৰি চাইছিল। পৰশুৰামো সেই কালৰ এজন মহান অহিংসাবাদী পুৰুষ আছিল। হিংসাৰ উদ্দেশ্যে তেওঁ হিংসা কৰা নাছিল। অহিংসা স্থাপনৰ কাৰণেহে তেওঁ হিংসাৰ আশ্ৰয় লৈছিল।

কিন্তু সেই প্ৰয়োগত অকৃতকাৰ্য হ'ল। তাৰ পাচত ৰামৰ যুগ আহিল। সেই সময়তো আকৌ ব্ৰাহ্মণ সকলে চিন্তা কৰিবলৈ ধৰিলে। তেওঁলোকে হিংসা ত্যাগ কৰিলে আৰু এইটোও নিশ্চয় কৰিলে যে আমি আৰু নিজে হিংসা নকৰো। পিচে বান্ধসৰপৰা বান্ধা পোৱা যাব কেনেকৈ? তেওঁলোকে ভাবিলে যে এই ক্ষত্ৰিয় সকলেতো হিংসা কৰিবই গতিকে তেওঁলোকৰ হতুৱায়েই বান্ধসক সংহাৰ কৰিব লগা হ'ল। হুলেৰেহে হুল কাঢ়িব লাগে। আমি তাৰপৰা আঁতৰি থকাই ভাল হ'ব। এই কাৰণেই বিশ্বামিত্ৰই যজ্ঞ বন্ধাৰ্থে ৰাম-লক্ষ্মণক লৈ আহিলে গৈ আৰু তেওঁলোকৰ হতুৱাই বান্ধসক সংহাৰ কৰালে। আজি আমি এইদৰে ভাবিব ধৰিছো যে "যি অহিংসা স্বসংৰক্ষিত নহয়; যাব নিজৰ ভৰি নাই, এনেকুৱা খোৰা-কোঙা অহিংসা কেনেকৈ ভীতি আকৰ্ষণ কৰিব?"

কিন্তু বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্ৰৰ নিচিনা ক্ষত্ৰিয়সকলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি নিজক
ৰক্ষা কৰাত কোনো দোষ বা ত্ৰুটি আছে বুলি নেভাবে। কিন্তু ৰামৰ নিচিনা
ক্ষত্ৰিয় নোপোৱা হলে? বিশ্বামিত্ৰই কৈছে “মই ৰম্বা গ’লেও হিংসা নকৰো।”
কিয়নো হিংসৱাদ হৈ হিংসা দূৰ কৰাৰ প্ৰয়োগ তেওঁ কৰি অতাইছে। এতিয়া
তেওঁ এইটোহে নিশ্চয় কৰিছে যে মই অহিংসা নেৰো। যদি কোনো ক্ষত্ৰিয়ক
নেপাওঁ তেন্তে, লাগিলে অহিংসক হিচাপেই মৃত্যুকে বৰণ কৰিম—এই ভূমিকা
এতিয়া তৈয়াৰ হৈ উঠিছে। অৰণ্য কান্ধত এটা কাহিনী আছে। বিশ্বামিত্ৰৰ
লগত যাওঁতে ৰামে সন্ধানিলে—“এই দৰ্শবিলাক কিহৰ?” বিশ্বামিত্ৰই কলে,
“এইবিলাক ব্ৰাহ্মণসকলৰ হাড়ৰ দৰ্শ। অহিংসক ব্ৰাহ্মণ সকলে আক্ৰমণকাৰী
হিংসৱাদ ৰক্ষসহ’তৰ প্ৰতিশোধ লোৱা নাছিল। তেওঁলোকে মৃত্যুকে বৰণ
কৰিছিল। তেওঁলোকৰেই হাড়ৰ দৰ্শ এইবিলাক।” এই অহিংসাত ব্ৰাহ্মণ-
সকলৰ ত্যাগ যথেষ্ট আছিল; কিন্তু তেওঁলোকে তাৰ লগতে আনৰপৰা
সুৰক্ষাৰো আশা পোষণ নকৰাকৈ নাছিল। এনেকুৱা দুৰ্দৰ্শতা থকা কাৰণেই
অহিংসাই পূৰ্ণতা লাভ কৰিব পৰা নাছিল।

তাৰ পাচত সাধুসন্তসকলে তৃতীয়টো প্ৰয়োগ আৰম্ভ কৰিছিল। তেওঁলোকে
এইটো সিদ্ধান্ত কৰিছিল “আমি নিজক ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে আন কাৰোৰে
সহায়-সাৰথি নলওঁ। আমাৰ অহিংসাই আমাক ৰক্ষা কৰিব। ইহে প্ৰকৃত ৰক্ষা হ’ব।”
সাধুসকলৰ এই প্ৰয়োগটো ব্যক্তি নিষ্ঠ আছিল। এই ব্যক্তিগত প্ৰয়োগত তেওঁলোকে
পূৰ্ণতা লাভ কৰিলে; কিন্তু সি শেষলৈকে ব্যক্তিগত হৈয়েই থাকিল। সমাজত যদি
হিংসৱাদ মানুহৰ আক্ৰমণ চলে আৰু সমাজেও যদি সাধুসন্তসকলক আহি
সোধে—“এতিয়া কি কৰা যায়? তেন্তে সাধুসকলেও কিজানি তাৰ কোনো
নিশ্চিত উত্তৰ দিব নোৱাৰিলেহ’তেন। ব্যক্তিগত জীৱনত অসিংসাক পৰিপূৰ্ণ
অৱস্থালৈ অনা সেই সাধুসন্তসকলে হয়তো সমাজক এই বুলিহে কলেহ’তেন,
“ৰাইজসকল! আমি কি কৰিম? নিৰ্দুপায়।” সাধুসন্তসকলক দোষাৰোপ
কৰিবলৈ যোৱাটো মোৰ পক্ষে লৰালি সাহস বুলিয়েই কব লাগিব। তথাপি
তেওঁলোকৰ কান্ধত বহি মোৰ ক্ষুদ্ৰ জ্ঞানে যিখিনিকে ঢাকি পাইছে, তাকেহে
কৈছো। ইয়াৰ কাৰণে যেন তেওঁলোকে মোক ক্ষমা কৰে আৰু তেওঁলোকে
ক্ষমা কৰিবও, কিয়নো তেওঁলোকৰ ক্ষমা অতি মহান। অহিংসা পূৰ্ণ
উপায়েৰে যে তেওঁলোক সামূহিক প্ৰয়োগ কৰিবলৈ প্ৰেৰণা নেপাইছিল

এইটোও কব নোৱাৰি; কিন্তু সেই সময়ৰ পৰিস্থিতি হয়তো তেওঁলোকে তাৰ অন্তৰ্ভুক্তি যেন নেপাইছিল। তেওঁলোকে নিজৰ কাৰণে বেলেগে প্ৰয়োগ কৰি চালে; কিন্তু এনেকৈ বেলেগে বেলেগে কৰা প্ৰয়োগৰ ফল স্বৰূপেই শাস্ত্ৰৰো বচনা হয়। সম্মিলিত অভিজ্ঞতাৰ দ্বাৰাই শাস্ত্ৰৰ নিৰ্মাণ হয়।

সাধুসন্তসকলে ব্যক্তিগত ভাবে কৰা প্ৰয়োগৰ পাচত আজি আমি চতুৰ্থটো প্ৰয়োগ কৰিব ধৰিছোঁ। সিয়েই হৈছে গোটেই সমাজ মিলি অহিংসাত্মক উপায়েৰে হিংসাৰ প্ৰতিকাৰ কৰা, এইদৰেই আজিলৈকে চাৰিটা প্ৰয়োগ চলিল। প্ৰত্যেকটো প্ৰয়োগতে অপূৰ্ণতা আছিল আৰু আছেও। বিকাশক্ৰমত এই কথাটো অপৰিহাৰ্য্য। পিচে এইটো হলে কবই লাগিব যে সেই সেই কালৰ কাৰণে সেই সেই প্ৰয়োগ পূৰ্ণই আছিল আৰু দহহেজাৰ বছৰৰ পিচত আজি আমাৰ এই অহিংসাৰ যুদ্ধতো বহু পৰিমাণে হিংসাৰ ভাগ থকা দেখিবলৈ পোৱা যাবই। শূন্য অহিংসাৰ আৰু প্ৰয়োগ চলিয়েই থাকিব। অকল জ্ঞান, কৰ্ম আৰু ভক্তিৰেই নহয়, আন সকলোবিলাক সংগ্ৰহেই বিকাশ হ'ব ধৰিছে। পূৰ্ণ বস্তু এটা আৰু সিয়েই হৈছে পৰমাত্মা। ভগবদ্গীতাৰ পুৰুষোত্তমযোগ পূৰ্ণ, কিন্তু ব্যক্তি আৰু সামূহিক জীৱনত তাৰ পূৰ্ণ বিকাশ হ'বলৈ এতিয়াও বাকী আছে। বচনৰো বিকাশ হয়। ঋষিসকলক মন্ত্ৰৰ দ্ৰষ্টা বুলিহে ভবা হৈছিল, কৰ্ত্তা নহয়; কিয়নো তেওঁলোকে মন্ত্ৰৰ যি অৰ্থ কৰিছিল, সিয়েই যে তাৰ অৰ্থ এনে নহয়। তেওঁলোকে মন্ত্ৰবিলাক এটা দৃষ্টিকোণৰ পৰাহে চাইছিল। এতিয়া আমি তাৰ আৰু বিকশিত অৰ্থও কৰিব পাৰোঁ। তেওঁলোকতকৈ যদি আমি আৰু বহুল দৃষ্টিৰে চাওঁ বা দেখো তেন্তে এইটো আমাৰ কৃতিত্ব নহয়; কিয়নো তেওঁলোকৰ আধাৰতহে আমিও আগবাঢ়িব পাৰিছোঁ। মই যে ইয়াত অহিংসাৰ বিকাশৰ কথা কৈছোঁ, তাক এই কাৰণেই কৈছোঁ যে যদি আমি সকলোবিলাক সদৃশ্যৰ সাৰভূত বস্তুখিনি উলিয়াব খোজোঁ তেন্তে তাৰপৰা অহিংসাইহে ওলাব। আৰু আন হাতেদি আমি আজি সেই অহিংসাত্মক যুদ্ধতেইহে লিপ্ত হৈ আছোঁ। এই তত্ত্বৰ বিকাশনো কেনেকৈ হৈছে তাক আমি ইয়াৰ পৰাই দেখিছোঁ।

(১১) অহিংসাৰ এটা মহান্ প্ৰয়োগ : মাংসাহাৰ পৰিত্যগ

হিংসুক সকলৰ আক্ৰমণৰ পৰা অহিংসাৰ নীতি মানোতা সকলে নিজৰ আত্মৰক্ষা কেনেকৈ কৰিব পাৰে, এই পৰ্যন্ত আমি অহিংসাৰ

সেইফালটো দেখা পালোঁ। ব্যক্তিসমূহৰ পাৰম্পৰিক খৰিয়ালত অহিংসাব
বিকাশ কেনে ভাবে হ'ব লাগিছে তাকো আমি দেখিলোঁ। কিন্তু খৰিয়াল
মানুহ আৰু পশুৰ ভিতৰতো চলিবই লাগিছে। মানুহে নিজৰ ভিতৰত
লগা দন্দ-খৰিয়ালৰ অৱসান এতিয়াও ঘটাব পৰা নাই। তেওঁলোকে পশু-
পক্ষীৰ মণ্ডল খাইহে জীয়াই আছে। অদ্যপৰিমিত তেওঁলোকে নিজৰ বিবাদৰ
একো মীমাংসা কৰিব পৰা নাই, অথচ নিজতকৈ নিম্নকোটিৰ, হীন-বীৰ্য
পশু-পক্ষীবিলাকক নোখোৱাকৈ তেওঁলোক জীয়াই থাকিব নোৱাৰাত পৰিছে।
হেজাৰ হেজাৰ বছৰ জীয়াই থাকিও মানুহ হিচাপে কেনেকৈ জীৱন ধাৰণ
কৰিব লাগে এই বিষয়ে কোনেও নেভাবিলে। মানুহে, মানুহৰ দৰে জীয়াই
থাকিব নেজানে; কিন্তু এতিয়া এই কথাটোৰো বিকাশ হ'ব লাগিছে। এসময়ত
মানুহে অকল পশু-পক্ষীৰ ওপৰতেই নিজৰ জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছিল। কিন্তু
যি সকল উত্তম আৰু বুদ্ধিমান লোক আছিল তেওঁলোকে এইটো ভাল নেপাই-
ছিল। তেতিয়া তেওঁলোকে এটা নিয়ম কৰিলে যে যদি মাংস খাবই লাগে
তেন্তে যজ্ঞত বলি দিয়া পশুৰহে মাংস খোৱা উচিত। হিংস্ৱক বন্ধ কৰাই
ইয়াৰ উদ্দেশ্য আছিল। বহুতেই সম্পূৰ্ণ ভাৱে মাংস বজ্জৰ্ন কৰিলে কিন্তু
যি সকলে পুৰা ভাৱে এৰিব নোৱাৰিলে, তেওঁলোকক এই বুলি অনুমতি
দিয়া হৈছিল যে তেওঁলোকে সেই পশু যজ্ঞত পৰমেশ্বৰক সমৰ্পণ কৰিব আৰু
কিছু তপস্যা কৰিব, তাৰ পিচত হে খাব। সেই সময়ত এইটো ভবা হৈছিল
যে “মাংস যজ্ঞতেইহে খাব পাৰ,” এনেকুৱা নিয়ম কৰিলে হিংসা বন্ধ হ'বই;
কিন্তু পিচত গৈ যজ্ঞ এটা নিত্য-নৈমিত্তিক ক্ৰিয়াৰ দৰে হৈ পৰিল। যাৰে
যেতিয়াই মন যায়, তেওঁ যেতিয়াই যজ্ঞ কৰিবলৈ ধৰিলে আৰু মাংসও খাবলৈ
ধৰিলে। তাৰ পাচত ভগৱান বুদ্ধ আহিল। তেখেতে ক'লে—তোমালোকে
মাংস খাব খুজিছা যদি খোৱা, কিন্তু ভগৱানৰ নাম লৈ নেখাব।” এই দুয়ো
ফাঁকি বচনৰেই হেতু একে আছিল। হিংসা বন্ধ হ'ব লাগে আৰু সমাজ ৰূপী
গাড়ী যি কোনো প্ৰকাৰেৰেই নহওক সংস্কাৰ পথত উপনীত হ'ব লাগে। যাজ্ঞ-
যজ্ঞ কৰকেই বা নকৰকেই দুয়োটাৰ দ্বাৰা আমি যে মাংসাহাৰ ত্যাগ
কৰিব লাগে তাৰেই হে শিক্ষা পাইছোঁ। এইদৰেই আমি লাহে লাহে মাংসাহাৰ
বজ্জৰ্ন কৰিবলৈ ধৰিলোঁ।

পৃথিৱীৰ ইতিহাসত অকল ভাৰতবৰ্ষতেই হে এনেকুৱা মহান্ প্ৰয়োগ

চলিছিল। কোটি কোটি মানুহ মাংস খাবলৈ এৰি দিলে। আজি যে আমি মাংস নেখাওঁ, ইয়াত বৰাই কৰিব লগীয়া কথা একো নাই। পদ্বৰ্ণ-পদ্বৰ্ণসকলৰ পদ্বৰ্ণৰ ফলত আমাৰ এইটো অভ্যাসত পৰিণত হৈছে। কিন্তু অতীজতে ঋষিসকলে মাংস খাইছিল বুলি যদি আমি শুনোঁ বা পঢ়ো, তেন্তে আমাৰ যি আচৰিত যেন লাগে। “কি কথা কবলৈ আহিছাহে? ঋষয়নো ক’ববাত মাংস খাইছিলনে? মিছা কথা, কেতিয়াও খোৱা নাছিল।” তেওঁলোকে মাংস যেনেকৈ খাইছিল, সেইদৰেই তাক সংযম পদ্বৰ্ণক ত্যাগো কৰিছিল। এয়েই তেওঁলোকৰ শ্ৰেষ্ঠতাৰ পৰিচয়। সেইবিলাক কৰ্ম্মৰ অভিজ্ঞতা আজি আমাৰ নাই। তেওঁলোকৰ পদ্বৰ্ণৰ ফল আজি আমি ভোগ কৰিছোঁ।

ভৱভূতিৰ ‘উত্তৰ ৰাম চৰিত’ত এটা কথা আছে। বাল্মীকিৰ আশ্ৰমলৈ বশিষ্ঠ মুনী গৈছিল। তেওঁৰ অভিৰ্থনাত এটা সৰু দামুৰি পোৱালি মৰা হৈছিল। তাকে দেখি এটা সৰু ল’ৰাই এটা ডাঙৰ ল’ৰাক কৈছিল “আজি আমাৰ আশ্ৰমলৈ এটা মস্ত ডাঢ়ীয়া বাঘ আহিছে নহয়! সি বোপাই আমাৰ দামুৰি পোৱালিটো খাই পেলালে।” ডাঙৰ ল’ৰাটোৱে কলে, “হেৰ’ সেইদৰে কব নেপায়, তেওঁ বশিষ্ঠ ঋষিহে।” আগৰদিনত তেওঁলোকে মাংসাহাৰ কৰিছিল আৰু আজি আমি কৰা নাই—ইয়াৰ মানে এইটো নহয় যে আমি আজি তেওঁলোকতকৈ বহুত ডাঙৰ হৈ গলোঁ। তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা আমি যথেষ্ট লাভৱান হৈছোঁ। আজি আমি তেওঁলোকৰ সেই অভিজ্ঞতাৰ আৰু বিকাশ সাধন কৰিব লাগিব। আমি গাখীৰো একেবাৰেই এৰি দিয়াৰ প্ৰয়োগ চলাব লাগে। মানুহে অন্য জীৱৰ গাখীৰ খোৱাটোও অনুচিতই। দহ হেজাৰ বছৰৰ পাচত মানুহে আমাৰ বিষয়ে কব “আমাৰ পদ্বৰ্ণ-পদ্বৰ্ণ সকলোও গাখীৰ নোখোৱাৰ স্বত লব লগা হৈছিলনেকি?” ৰাম-ৰাম, তেওঁলোকে নো গাখীৰ কেনেকৈ খাইছিল চাওঁ? তেওঁলোকনো বাবু ইমান জগলী আছিলনে?” সাৰাংশ হৈছে এই যে আমি নিৰ্ভয় হৈ, নতুন পদ্বৰ্ণক আমাৰ প্ৰয়োগ নিৰন্তৰ চলাই গৈ থাকিব লাগে। সত্যৰ পৰিধি ক্ৰমে বঢ়াই গৈ থকাটো আমাৰ সকলোৰে কৰ্ত্তব্য। বিকাশৰ কাৰণে এতিয়াও যথেষ্ট অৱকাশ আছে। কোনো গদ্বৰ্ণেই পদ্বৰ্ণ বিকাশ হৈ উঠা নাই।

(৯২) আনুৰী শক্তিৰ তিনিভৰপীয়া মহত্বাকাংক্ষা:

সত্য, সংস্কাৰ আৰু সম্পদ

আমি আসন্ন সম্পদপৰা দূৰত থাকিব আৰু দৈৱী সম্পত্তিৰ বিকাশ সাধন কৰিব লাগে। ভগৱানে আসন্ন সম্পত্তিৰ বৰ্ণনা এই কাৰণেই কৰিছিল যাতে আমি তাৰপৰা সদায় দূৰত থাকিব পাৰোঁ। মৃত্যুতে ইয়াত মৃত্যু কথা তিনিটা আছে। 'সত্য, সংস্কৃতি আৰু সম্পত্তি' আসন্ন চাৰিটাৰ সাৰ নিহিত আছে। তেওঁলোকে কয় যে আমাৰ সংস্কৃতিয়েই আটাইতকৈ উৎকৃষ্ট আৰু এই কাৰণেই তাক গোটেই পৃথিৱীৰ ওপৰত জাপি দিব লাগে। আমাৰ সংস্কৃতি-কেনো কিয় জাপি দিব লগা হ'ল? তেতিয়া কব যে "সিয়েই আটাইতকৈ ভাল। কিয় ভাল? কিয়নো সি আমাৰ।" ব্যক্তি লাগিলে আসন্নিয়েই হওক বা অসন্নৰ দ্বাৰাই প্ৰতিষ্ঠিত সাম্ৰাজ্যই হওক তথাপি তাৰ কাৰণে এই তিনিটা বস্তুৰ আৱশ্যকতা আছে।

ব্ৰাহ্মণসকলেও ভাবে যে আমাৰ সংস্কৃতি সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ। আমাৰ বেদত সমস্ত জ্ঞান ভৰি আছে। বৈদিক সংস্কৃতিৰ বিজয় গোটেই বিশ্ব-সম্ভাৰতেই হ'ব লাগে। "অগ্ন্যস্তত্বো বোদান পৃষ্ঠতঃ সশৰং ধনুঃ"—এই দৰেই স্ন-সম্বন্ধত হৈ গোটেই পৃথিৱীৰ ওপৰত নিজৰ সংস্কৃতিৰ ধ্বজা উৰোৱা। কিন্তু যাৰ পিঠিত 'সশৰং ধনুঃ' থাকিব তেওঁৰ হাতত থকা বেদৰ পৰিসমাপ্তি হৈছে বুলিয়েই ধৰিব লাগিব। কোৱাৰ লক্ষ্যত যি লিখা আছে সেই সকলো-বিলাকেই সচা বুলি মছলমানসকলেও ধৰিলেছে। খৃষ্টিয়ান সকলেও-এনেকুৱা বুলিয়েই ভাবিছে। আন ধৰ্ম্মৰ মানুহ যিমান উচ্চ-কোটিৰেই নহওক লাগিলে, তেওঁৰ যদি যিশুখৃষ্টৰ ওপৰত বিশ্বাস নেথাকে তেন্তে তেওঁ কোঁতয়াও স্বৰ্গলৈ যাব নোৱাৰে। ভগৱানৰ মন্দিৰলৈ যাবলৈ তেওঁলোকে কেৱল মাত্ৰ এখন হে দূৱাৰ ৰাখিছে আৰু সিয়েই হৈছে খৃষ্টিয়ান সকলৰ মানুহে নিজৰ নিজৰ ঘৰত অনেক দূৱাৰ ৰিড়িকী লগায়; কিন্তু এওঁলোকে হলে ভগৱানৰ মন্দিৰলৈ যাবলৈ কেৱল এখনহে দূৱাৰ ৰাখে।

ঐ হী কুলীন শ্ৰীমন্ত, মোৰি জোড় কহ' নহী

এইটোকে সকলোৱেই মানে। মই নো কোন? মই ডাৰম্বাজ কুলৰ। মোৰ এই পৰম্পৰা অবাধ গতিত চলি আহিছে। পশ্চিমীয়া সকলোৰে এই একে অৱস্থা। কথিত আছে যে আমাৰ শিৱায় শিৱায় মাৰ্ম্মানসকলৰ তেজৰ সোঁত বৰ লাগিছে। আমাৰ ইয়াততো গদ্য, সকলৰ পৰম্পৰা চলিয়েই আছে। মূল আদি গদ্য হৈছে শব্দৰ। তাৰ পিচত স্তম্ভাসেৰ বা আন কোনোবা, তাৰ

পাচত নাৰদ ব্যাস তাৰ পিচত আৰু কোনোবা ঋষি। তাৰ পিচত আৰু পাঁচ দহটা মান নাম আছে। তাৰ পিচত নিজ গুৰুৰ নাম আছে। আটাইতকৈ শেষত হে মই, এনেকুৱা পৰম্পৰাৰ কথাই সাধাৰণতে কোৱা যায়। এই বংশাৱলীৰ ম্বাবাই এইটো প্ৰমাণিত হৈছে যে আমি ডাঙৰ, আমাৰ সংস্কৃতিয়েই শ্ৰেষ্ঠ। সচাকৈয়ে যদি আপোনাৰ সংস্কৃতিয়েই শ্ৰেষ্ঠ তেন্তে তাক নিজৰ আচৰণত অন্ততঃ দেখিবলৈ পাব লাগে। তাৰ প্ৰভা আপোনাৰ জীৱনত বিস্তাৰিত হ'বলৈ দিয়ক। কিন্তু সাধাৰণতে এনেকুৱা নহয়। যিটো সংস্কৃতি আমাৰ নিজৰ জীৱনতেই নাই বা আমাৰ ঘৰতো নাই; তাক গোটেই পৃথিৱীত প্ৰচাৰ কৰিবলৈ আকাংক্ষা কৰাটোকেই আসুৰী চিন্তাধাৰা বোলে।

আকৌ মোৰ সংস্কৃতি যেনে সুন্দৰ, সেইদৰেই মোৰ মনলৈ এই ভাবো আছে যে জগতৰ সমস্ত সম্পত্তি ৰাখিব পৰাৰ যোগ্যতা অকল মোৰেই হৈ আছে, গতিকে মই তাক যেনে তেনে পাবই লাগিব। সেই সম্পত্তিনো মই কিয় পাব লাগে? সকলোকে সমানভাৱে ভগাই দিবলৈকে নহয় জানো? ইয়াৰ কাৰণেই মই নিজক ধন-সম্পত্তিৰে পূৰ্ণিত পেলাইছোঁ। আকবৰেও ইয়াকে কৈছিল, “এই ৰাজপুত্ৰসকলনো মোৰ সাম্ৰাজ্যৰ অন্তৰ্ভুক্ত এতিয়াও কিয় হোৱা নাই? এখন যদি বিশাল সাম্ৰাজ্য গঢ়ি উঠে তেন্তে পৃথিৱীত শান্তি প্ৰতিষ্ঠিত হ'ব।” তেওঁ প্ৰামাণিক স্বৰূপ এই কথাটো মানি লৈছিল। বৰ্ত্তমান অসুৰবিলাকৰো ধাৰণা এইটোৱেই যে গোটেই সম্পত্তি গোটাৰ লাগে। কিয়? তাক সকলোকে পুনৰ ভগাই দিবৰ কাৰণে।

তাৰ কাৰণে মোক ক্ষমতা লাগে। সকলো ক্ষমতা একেখন হাততে কেন্দ্ৰীভূত হ'ব লাগে। গোটেই পৃথিৱী মোৰ শাসনাধীন হোৱা উচিত। স্বতন্ত্ৰ—মোৰ তন্ত্ৰ অনুসৰি চলিব লাগে। যি মোৰ অধীন হ'ব, যি মোৰ তন্ত্ৰ মতে চলিব, সিয়েই স্বতন্ত্ৰ। এইদৰেই সংস্কৃতি ক্ষমতা আৰু সম্পত্তি—এই তিনিওটা মূখ্য কথাৰ ভিত্তি কৰিয়েই আসুৰী সম্পত্তিৰ ওপৰত জোৰ দিয়া হৈছে।

এসময়ত গোটেই সমাজৰ ওপৰত ব্ৰাহ্মণ সকলৰেই প্ৰভুত্ব আছিল। তেওঁলোকে শাস্ত্ৰ আৰু আইন ৰচনা কৰিছিল। ৰজাসকল তেওঁলোকৰ ওচৰত নত-মস্তক আছিল। সেই যুগ পৰিৱৰ্ত্তন হ'ল। তাৰ ঠাইত ক্ষত্ৰিয় যুগৰ আগমন হ'ল। ঘোৰা মেজিবলৈ ধৰিলে। দিম্বিজমো কৰি যাবলৈ ধৰিলে। এই ক্ষত্ৰিয় সংস্কৃতি আছিল আৰু সিয়ো গঢ়ি গ'ল। ব্ৰাহ্মণ

কয়—“মই শিক্ষা দিওঁতা, আনবিলাক হৈছে লওঁতা ; মোৰ বাহিৰে আৰু গদুৰ কোন আছে ?” ব্ৰাহ্মণসকলৰ নিজ সংস্কৃতিৰ অভিমান আছিল। ক্ষত্ৰিয়সকলৰ জোৰ আছিল ক্ষমতাৰ ওপৰত—“আজ ইয়াক মাৰিলোঁ, কালিলৈ তাক মাৰিম।” এই কথাটোৰ ওপৰতেই তেওঁলোকৰ সমুদায় বলশক্তিৰে নিৰ্ভৰ কৰিছিল। তাৰ পাচত বৈশ্যসকলৰ যুগ আহিল। “পিঠিত মাৰা, কিন্তু পেটত নেমাৰিবা।” ইয়াতেই বৈশ্যসকলৰ সমস্ত তত্ত্বজ্ঞান নিহিত আছিল। সকলো শিক্ষা আছিল পেটৰ শিক্ষা। “এইখিনি ধন মোৰ আৰু সেই খিনিও মোৰেই হ’ব”—এয়েই আছিল তেওঁলোকৰ জপ আৰু এয়েই সংকল্প! ইংৰাজে আমাক কৈছিল নহয়—“স্বৰাজ লাগে যদি লোৱা বাৰু, কিন্তু আমাৰ তৈয়াৰী মাল বোঁচবৰ কাৰণে হলে আৱশ্যকীয় সা-সুবিধা দিব লাগিব, তাৰ পিচত তোমালোকে তোমালোকৰ সংস্কৃতি যিমনেই অধ্যয়ন নকৰা কোঁপিন যিমনেই নিষিদ্ধ আৰু সংস্কৃতিৰ চৰ্চা যিমনেই নকৰা, লাগে তাত আমাৰ কোনো আপত্তি নাই।” আজি-কালি যিবিলাক যুগ্ম হৈছে সেই সকলোবিলাকেই কেৱল বেপাৰ-বাণিজ্যক লৈয়েই হৈছে। এই যুগে এই নিচিনাকৈয়ে যাব। যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছেই। এনেকুৱা যত বিলাক আছে, সেই সকলোবিলাকেই আসুৰী সম্পত্তিৰ একোটা হ’ত প্ৰকাৰ মাত্ৰ।

(১০) কাম-ক্ৰোধ-মুষ্টিৰ শাস্ত-সম্মত সংঘৰ্ষ মার্গ

আমি আসুৰী সম্পত্তিক দৰতে বিদ্ৰ কৰিব লাগে। চমু কথাত কবলৈ গ’লে আসুৰী সম্পত্তিৰ অৰ্থ—“কাম, ক্ৰোধ আৰু লোভ।” এই তিনিওটাই গোটেই পৃথিৱীক নচুৱাব লাগিছে। এতিয়া সেই নাচ শেষ কৰিবৰ সময় হ’ল। আমি সদায় ইয়াৰ পৰা আঁতৰি থাকিবই লাগিব। কামৰ পৰাই ক্ৰোধ আৰু লোভৰ সৃষ্টি হৈছে। কামৰ অনুকূল পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হোৱাৰ পৰাই লোভৰ সৃষ্টি হয় আৰু প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হ’লে ক্ৰোধ সৃষ্টি হয়। গীতাই দঢ়াই দঢ়াই কবই লাগিছে যে এই তিনিওটাৰ পৰাই আঁতৰি থাকিব। বোড়শ অধ্যায়ৰ অন্ততো ইয়াকে কৈছে কাম, ক্ৰোধ আৰু লোভ এই তিনিওটাই নবকৰ তিনিখন প্ৰকাণ্ড দূৱাৰ। ইয়াত বহুতো লোকৰ সমাগম হয়। এই কেইখন দূৱাৰেদি অনেক মানুহ অহা-যোৱা কৰে। নবকৰ পথ বৰ বহল। সেই পিনেদি মটৰ চলা-চল কৰে। সেই বাটেদি গ’লে বহুতো সঙ্গীৰ লগ পোৱা যায়, কিন্তু সত্যৰ পথ আঁত সংকীৰ্ণ।

তেনেহলে এই কাম ক্রোধ লোভৰ পৰা এতিয়া ৰক্ষা পোৱা যাব কেনেকৈ ? ইয়াৰ কাৰণে সংযমৰ পথ বাচি লব লাগিব। শাস্ত্ৰ সম্মত সংযমৰ আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। সাধু পুৰুষ সকলৰ অভিজ্ঞতাই হৈছে শাস্ত্ৰ। বিভিন্ন প্ৰয়োগৰ দ্বাৰা সাধু সকলে যি অভিজ্ঞতা অৰ্জন কৰিছিল, তাৰপৰাই শাস্ত্ৰ হৈছে। এই কাৰণে এই সংযমৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব লাগে। অথবা শঙ্কা আদি কৰিবৰ কোনো আৱশ্যক নাই। অনুগ্ৰহ কৰি এনেকুৱা তৰ্ক আৰু এনে সন্দেহ মুনলৈ নানিব যে যদি কাম ক্রোধ উঠি যায়, তেন্তে পৃথিৱীৰ কি অৱস্থা হ'ব, গতিকে সি থাকিবই লাগিব। কাম-ক্রোধনো অলপো থাকিব নেলাগিবনে ? বন্ধু সকল, কাম-ক্রোধ আগবে পৰা পূৰ্বা মাত্ৰাই আছে। তেনেহলে ব্যৰ্থ বৃদ্ধি ভেদৰ সৃষ্টি কিয় কৰিছে ? কাম, ক্রোধ, লোভ আপোলোকক যিমান লাগে তাতকৈ অলপ বোঁছাই আছে। কাম শক্তি যদি লোপ পায় তেন্তে সন্তান-সন্ততি কেনেকৈ হ'ব—এই বিষয়ে চিন্তা কৰিবৰ কোনো আৱশ্যক নাই। আপোনালোকে সন্তান-সন্ততিৰ জন্ম যিমনেই নিদিয়ক, এনেকুৱা এটা সময় আহিব যেতিয়া পৃথিৱীত মানুহৰ নাম গোন্ধেই নোহোৱা হ'ব। এইটো আমাৰ কথা নহয়, বৈজ্ঞানিক সকলে কোৱা কথা। পৃথিৱী লাহে লাহে চোৰা হৈ যাব ধৰিছে। এসময়ত পৃথিৱী অতি উত্তম আছিল। তেতিয়া তাত জীৱধাৰী প্ৰাণী কোনো নাছিল। জীৱৰ জন্মই হোৱা নাছিল। একালত এনেকুৱা এটা সময় আহিব যেতিয়া পৃথিৱী অত্যন্ত চোৰা হ'ব আৰু গোটেই জীৱ সৃষ্টি লয় পাব। এইটো হবৰ কাৰণে হয়তো লাখ-লাখ বছৰো লাগিব পাৰে। আপোনালোকে সন্তান-সন্ততি যিমনেই বৃদ্ধি নকৰক শেষত এই প্ৰলয় হোৱাটো সুনিশ্চিত। পৰমেশ্বৰৰ অৱতাৰ ধৰ্ম সংৰক্ষণৰ কাৰণেহে, সংখ্যা সংৰক্ষণৰ কাৰণে নহয়। যেতিয়ালৈকে এজনো ধৰ্ম পৰায়ণ লোক থাকিব, এজনো পাপ-ভীৰু আৰু সত্য-নিষ্ঠ লোক থাকিব, তেতিয়ালৈকে কোনো চিন্তা নাই। তেওঁৰ প্ৰতি ঈশ্বৰৰ কৃপা দৃষ্টি থাকিবই। যাৰ ধৰ্ম লোপ পাইছে, এনেকুৱা হেজাৰ হেজাৰ লোক জীয়াই থকা-নকথা সমান।

এইবিলাক কথালৈ দৃষ্টি ৰাখি সৃষ্টিত ৰাখিমতে থাকিব আৰু সংযমেৰে চলিব। নভবা নিচিন্তাকৈ কোনো কাম নকৰিব। “লোক সংগ্ৰহৰ” অৰ্থ এইটো নহয় যে মানুহে যিহকে কৰিবলৈ কব তাকে কৰিব লাগিব। মানুহৰ সংখ্য বঢ়াই যোৱা আৰু ধন-সম্পত্তিৰ দ'ল বন্ধাটোৱেই উদ্দেশ্য নহয়। বিকাশ

সংখ্যাৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত নহয়। সমাজ যদি অতিপাত কৈ বাঢ়িবলৈ ধৰে তেন্তে মানুহে ইজনে সিজনক হত্যা কৰাত লাগি যাব। প্ৰথমে পশু-পক্ষীক ভজন কৰি মানুহ উন্মত্ত হ'ব। তাৰ পিচত নিজৰ ল'ৰা-ছোৱালীকো খাবলৈ ধৰিব। কাম-ক্ৰোধত যদি কিবা সাৰ কথা আছে বুলি ধৰিলোৱা ধাৰ, তেন্তে শেষত মানুহেও মানুহক যে কুটি-বাচি খাবলৈ লব, ইয়াত ভিলমাত্ৰও সন্দেহ নাই। 'লোক-সংগ্ৰহ'ৰ অৰ্থ হৈছে মানুহক সুন্দৰ আৰু বিশুদ্ধ নীতি-পথ দেখুৱা। কাম-ক্ৰোধৰপৰা মুক্ত হোৱাৰ পিচত যদি মানুহ পৃথিৱীৰ পৰা লোপো হয় তেন্তে তেওঁলোকে মংগলগ্ৰহত জন্ম গ্ৰহণ কৰিবগৈ। এই বিষয়ে আপনালোকে চিন্তা নকৰিব। অব্যক্ত পৰমাত্মা সকলো ঠাইতে বিৰাজমান হৈ আছে। তেওঁ আমাৰ বিষয়ে চিন্তা কৰিবই। এতেকে প্ৰথমে আমি মুক্ত হৈ ল'ব লাগে। বেছি দূৰ আগলৈ চাবৰ আবশ্যক নকৰে। গোটেই সৃষ্টি আৰু আৰু মানৱ জাতিৰ বিষয়ে চিন্তা নকৰিব, আপুনি আপোনাৰ নৈতিক শক্তি আগবঢ়াই লৈ যাওক, কাম-ক্ৰোধৰ তুলাচনী জাৰি জোকাৰি দলিয়াই পেলাওক। "অপনা তো গলা লো পহলে ছুড়া" আপোনাৰ ভিঙিত যি ডাল ফাঁচ লাগিছে তাক প্ৰথমে আতৰাই লওক। এই খিনিকে কৰিলেও বহুত কাম হ'ব।

সংসাৰ সাগৰৰ পৰা নিলগত থকা পাৰত থিয় হৈ সাগৰৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰি আনন্দ লাগে। যি সাগৰত ডুব গৈছে, যাৰ নাকে মূখে পানী সোমাইছে, তেওঁ আৰু সাগৰৰ পৰা কি আনন্দ পাব? সন্ত সাধুসকলে সাগৰৰ পাৰত থিয় হৈ আনন্দ উপভোগ কৰে। সংসাৰৰ পৰা নিৰ্লিপ্ত হৈ থকা এই সাধু-বৃত্তিৰ জীৱনত সন্ধ্যাৰ নহ'লে সেই আনন্দ পাব নোৱাৰে। গতিকে পদুম ফুলৰ পাতৰ দৰে নিৰ্লিপ্ত হৈ থাকিব লাগে। বৃন্দাই কৈছে— "সাধুসকলে যেতিয়া মহান পৰ্বতৰ শিখৰত থিয় হৈ তলৰ সংসাৰলৈ দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰে, তেতিয়া তেওঁলোকে সংসাৰখন অতি ক্ষুদ্ৰ যেন দেখে"। আপুনিও ওপৰলৈ উঠি চাওকহোন, তেতিয়া আপুনিও এই বিশাল বিস্তৃত সংসাৰখন ক্ষুদ্ৰ যেন দেখা পাব। তাৰ পিচত সংসাৰত আৰু মনেই নৰাহিব।

সাৰাংশ, ভগৱানে এই অধ্যায়ত আগ্ৰহ পূৰ্বক কৈছে যে আসুৰী সম্পত্তি দূৰ কৰি দৈৱী সম্পত্তি প্ৰাপ্ত কৰো আহক; আমিও ইয়াৰ কাৰণেই চেষ্টা কৰোহঁক।

সপ্তদশ অধ্যায়

(৯৪) স্বেচ্ছা ব্যৱহাৰৰ দ্বাৰাই বৃত্তি মূক্ত হয়

প্ৰিয় বন্ধুসকল, আমি লাহে লাহে শেষৰ ফালে আগবাঢ়ি আহি আছোঁ। পঞ্চদশ অধ্যায়ত আমি জীৱনৰ সম্পূৰ্ণ শাস্ত্ৰ অৱলোকন কৰিলো। ষোড়শ অধ্যায়ত এটা পৰিশিষ্ট দেখা হ'ল। মানুহৰ মনত আৰু তেওঁৰ মনৰ প্ৰতিবিস্মৰ স্বৰূপ সমাজত দুটা বৃত্তি, দুটা সংস্কৃতি অথবা দুটা সম্পত্তিৰ খৰিয়াল চলিব লাগিছে। ইয়াৰ ভিতৰত আমি দৈৱী সম্পত্তিৰ যে বিকাশ কৰিব লাগে এই সম্বন্ধীয় শিক্ষা ষোড়শ অধ্যায়ৰ পৰিশিষ্টতেই পাই আহিছোঁ। আজি আমি সপ্তদশ অধ্যায়ত শ্বিতীয়টো পৰিশিষ্ট দেখিবলৈ পাম। এটা দৃষ্টিকোণৰ ফালৰ পৰা ইয়াক আমি কাৰ্যক্ৰম-যোগ্যে বঢ়াব পাৰোঁ। এই অধ্যায়ত গীতাই দৈনন্দিন কাৰ্যক্ৰমৰ সূচনা কৰিছে। আজিৰ টো অধ্যায়ত আমি নিত্য-নৈমিত্তিক ক্ৰিয়াৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম।

যদি আমি আমাৰ বৃত্তি মূক্ত আৰু প্ৰসন্ন হোৱাটো কামনা কৰোঁ তেন্তে আমি আমাৰ ব্যৱহাৰৰো এটা ক্ৰম বাস্তৱ খোৱাটো উচিত হব। আমাৰ দৈনিক কাৰ্য্যসূচী যি কোনো এটা নিশ্চিত আধাৰত চলিব লাগে। যেতিয়া আমাৰ জীৱন সেই সীমাৰ ভিতৰত আৰু নিশ্চিত নিয়মিত ৰাতিৰে চলিবলৈ ধৰিব তেতিয়াহে আমাৰ মনো মূক্ত হব পাৰিব। নদী স্বচ্ছন্দতাবে বহ লাগিছে; কিন্তু তাৰ প্ৰৱাহ বন্ধা আছে। যদি সি বাধেৰে নৈখিকলহে তেন্তে তাৰ মূক্তাৱস্থা বাৰ্থ হ'লহে তেন। জ্ঞানী প্ৰদূষৰ উদাহৰণকে নিজৰ চকুৰ আগত ৰাখক! সূৰ্য্য জ্ঞানী প্ৰদূষৰ আচাৰ্য্য। ভগৱানে পোন প্ৰথমে কৰ্মযোগৰ শিক্ষা সূৰ্য্যক দিছিল, তাৰ পিচত সূৰ্য্যৰ পৰা মনুৱে—অৰ্থাৎ চিন্তাশীল লোকসকলে পালে। সূৰ্য্য স্বতন্ত্ৰ আৰু মূক্ত। তেওঁ সদায় নিয়মিত—ইয়াতেই স্বতন্ত্ৰতাৰ সাৰ নিহিত আছে। এইটো অভিজ্ঞতাৰ কথা যে যদি আমাৰ কোনো এক নিশ্চিত বাটেদি ফুৰিবলৈ যোৱাৰ অভ্যাস থাকে তেন্তে বাটেৰে প্ৰতি মনযোগ নিদিয়াকৈ মনেৰে অন্য বিষয় চিন্তা কৰিও আমি ফুৰিব পাৰোঁ। যদি ফুৰিবৰ কাৰণে আমি নিতৌ নতুন নতুন বাটেহে লওঁ তেন্তে গোটেই মনযোগ সেই বাটেতে দিব লগা হয়। তাৰ পিচত

আব্দ মনে মন্থাৱস্থা পাব নোৱাৰে। তাৎপৰ্য্য হৈছে এই যে আমি আমাৰ ব্যৱহাৰ এই কাৰণেই বাঞ্ছ লব লাগে যাতে জীৱনটো মহাভাৰ স্বৰূপ নহয়, বৰং আনন্দময় যেন হৈ হয়।

এই কাৰণেই ভগৱানে এই অধ্যায়ত কাৰ্য্যসূচীৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰিছে। আমি জন্ম হোৱাৰ লগে লগে তিনিটা অন্ত্ৰ্স্থান লগত লৈ আহোঁ। মানুহে যাতে এই তিনিওটা অন্ত্ৰ্স্থানৰ কাম ঠিকমতে চলায়, নিজৰ সংসাৰ সূখময় কৰি তুলিব পাৰে তাৰ কাৰণেই গীতাই কাৰ্য্যক্ৰমগিকাৰ নিৰ্দ্দেশ দিছে। সেই তিনিটা অন্ত্ৰ্স্থাননো কি কি? প্ৰথম অন্ত্ৰ্স্থান হৈছে আমাৰ আশে পাশে মিশ্ৰিত থকা এই শৰীৰ। দ্বিতীয় অন্ত্ৰ্স্থান হৈছে আমাৰ চৌপাশে আৱৰি থকা এই বিশাল ব্ৰহ্মাণ্ডখন। ই অপাৰ সৃষ্টি। ইয়াৰেই আমি এইটো ক্ষুদ্ৰতম অংশ। আমি য'ত জন্ম গ্ৰহণ কৰিছোঁ সেই সমাজ, আমাৰ জন্মৰ কাৰণে প্ৰতীক্ষা কৰি থকা সেই আই-বোপাই, ভাই-ভনী, ওচৰ-চুবুৰীয়া এই বিলাক হ'ল তৃতীয় অন্ত্ৰ্স্থান। আমি সদায় এই তিনিওটা অন্ত্ৰ্স্থান ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু তাক ক্ষয় নিয়াও। গীতাৰ ইচ্ছা যে আমাৰ দ্বাৰাই-এই অন্ত্ৰ্স্থান কেইটাৰ যি ক্ষতি হৈছে তাক পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমি সততে যত্ন কৰি থাকিব লাগে আৰু নিজৰ জীৱনকো সাৰ্থক কৰি তুলিব লাগে। এই অন্ত্ৰ্স্থান কেইটাৰ প্ৰতি আমাৰ যি জন্মগত কৰ্ত্তব্য আছে, তাক আমি নিৰহংকাৰ ভাবে কৰি যোৱা উচিত।

এই কৰ্ত্তব্য কেইটা বাৰু পূৰা কৰিব লাগিবই; পিচে তাৰ আঁচনি কেনে ধৰণৰ হব? যজ্ঞ, দান আৰু তপ এই তিনিওটাৰ সংযোগতহে এই আঁচনি হৈ উঠিব পাৰিব। যদিও আমি এই শব্দ কেইটাৰ লগত পৰিচিত, তথাপি ইয়াৰ অৰ্থ ঠিকমতে বুজি নেপাওঁ। যদি আমি ইয়াৰ অৰ্থ বুজো আৰু নিজৰ জীৱনত ইয়াক খটুৱাবলৈ চাঁও তেন্তে এই অন্ত্ৰ্স্থান কেইটাও সফল হব আৰু আমাৰ জীৱনো মন্থ তথা প্ৰসন্ন হব।

(৯৫) তাৰ কাৰণে বিবিধ ক্ৰিয়াযোগ

এই অৰ্থ কেইটা ভালদৰে হৃদয়ংগম কৰি লবলৈ হলে আগতে আমি এইটো কথা জানিব লাগিব যে যজ্ঞৰ অৰ্থ কি? সৃষ্টি অন্ত্ৰ্স্থানৰ দ্বাৰা আমি নিতৌ কাম আদায় কৰি লওঁ। যদি এশ মানুহ একে ঠাইতে থাকে তেন্তে দ্বিতীয় দিনা তাৰ গোটেই সৃষ্টি দূৰ্বিত যেন লাগে। আমি তাৰ

বান্ধ দূৰ্বিত কৰোঁ আৰু ঠায়ো লেতেৰা কৰোঁ। আহাৰ খাওঁ আৰু সৃষ্টিৰে
 ক্ষতি সাধনকৰো। সৃষ্টি অনদ্ভূতানৰ এই ক্ষয়ংশ আমি পূৰণ কৰা উচিত।
 এই নিমিত্তেই যজ্ঞান্ভূতানৰ সৃষ্টি হৈছে। যজ্ঞৰ উদ্দেশ্য কি? সৃষ্টিৰ যি
 হানি হৈছে তাক পূৰণ কৰা টোৱেই যজ্ঞ। আজি আমি হেজাৰ হেজাৰ
 বছৰ ধৰি মাটিত খেতি কৰি আহিছোঁ। তাৰ ফলত মাটিৰ উৰ্বৰাশক্তি কমি
 যাব ধৰিছে। যজ্ঞই কৈছে—“পৃথিৱীক, তেওঁৰ উৰ্বৰা শক্তি পুনৰ আনি
 দিয়া, মাটি চহোঁৱা, তাত ব'দ লাগিবলৈ দিয়া, তাত সাৰ দিয়া।” ক্ষয় অংশ
 পূৰণ কৰাটো হৈছে যজ্ঞৰ এটা হেতু। মৃত্যু হেতুটো হৈছে ব্যৱহাৰত
 লাগি থকা বস্তুত শূন্যীকৰণ। আমি পকী নাদ ব্যৱহাৰ কৰোঁ তাৰ ফলত
 আশে-পাশে থকা ঠাইবিলাক লেতেৰা হৈ পৰে, পানী পৰি বোকা হৈ
 যায়। পকী নাদৰ পাৰৰ এই সৃষ্টি যে অপৰিস্কাৰ হৈছে তাক শূন্য
 কৰা প্ৰয়োজন। তাৰ লেতেৰা পানী বিলাক উলিয়াই পেলাব লাগে। বোকা,
 ভেৰ আদি যি আছে তাকো দূৰ কৰি পেলাব লাগে। ক্ষতি পূৰণ কৰা
 আৰু চাফ্‌চিকুণ কৰাব লাগে লগে, তাত কিছু প্ৰত্যক্ষ নিৰ্ম্মাণ কাৰ্য্যও কৰিব
 লাগে। এই তৃতীয় কথাটোও যজ্ঞৰ অন্তৰ্গত হৈ আছে। আমি কাপোৰ
 পিন্ধো। ইয়াৰ কাৰণেও আমি নিতৌ সূতা কাটি নব নিৰ্ম্মাণ কৰিব লাগে।
 কপাহ উৎপন্ন কৰা, শস্য উৎপাদন কৰা, সূতা কটা এইবিলাকো যজ্ঞ কক্ষই।
 যজ্ঞত যি নিৰ্ম্মাণ কৰিব লাগে তাক স্বাৰ্থৰ কাৰণে নহয়, বৰং আমি যি
 ক্ষতি কৰিছিলো তাকে পূৰণ কৰাৰ কৰ্ত্তব্য ভাৱনাৰেহে কৰিব লাগে। ই
 পৰোপকাৰ নহয়। আমি দেখোন প্ৰথমৰে পৰাই ধৰুৱা। জন্ম হোৱাৰ
 লগে লগেই আমি মৃত্যুৰ ধাৰৰ বোজা লৈ আহোঁ। এই ধাৰ পৰিশোধ
 কৰিবৰ কাৰণে আমি যি নিৰ্ম্মাণ কৰিব লাগে সেয়েই যজ্ঞ অৰ্থাৎ সেৱা,
 পৰোপকাৰ নহয়। সেই সেৱাৰ ম্বাৰাই আমি আমাৰ স্বৰ্গ পৰিশোধ কৰিব
 লাগিব। আমি প্ৰতি পদে-পদে সৃষ্টি অনদ্ভূতান ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এতেকে সেই
 ক্ষতিপূৰণ কৰিবৰ কাৰণে, তাৰ শূন্যীকৰণ কাৰণে আৰু নতুন নতুন বস্তু
 সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে আমি যজ্ঞ কৰিব লাগে।

মৃত্যুৰ অনদ্ভূতানটো হৈছে আমাৰ মানৱ সমাজ। আই-দেউতা পুৰুষ,
 বন্ধু—এই সকলোৱেই আমাৰ নিমিত্তে পৰিশ্ৰম কৰে। সমাজৰ এই স্বৰ্গ
 পৰিশোধ কৰিবৰ কাৰণে দানৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। দানৰ অৰ্থ হৈছে

সমাজৰ ঋণ পৰিশোধ কৰিবৰ কাৰণে কৰা প্ৰয়োগ। দানৰ অৰ্থ পৰো-
পকাৰ নহয়। সমাজৰ পৰা মই অপাৰ সেৱা ললোঁ। মই যেতিয়া এই
সংসাৰলৈ আহিছিলোঁ, তেতিয়া দুৰ্বল আৰু নিসহায় আছিলোঁ। এই
সমাজেই মোক সবুৰে পৰা ডাঙৰ-দীঘল কৰিলে। এই কাৰণে মই সমাজৰ
সেৱা কৰিবই লাগে। মানৱ পৰা একো নোলোৱাকৈ কৰা সেৱাক হে পৰো-
পকাৰ বোলে। কিন্তু ইয়াত দেখান আমি সমাজৰপৰা আগতে সোপাসোপে
লৈয়েই থৈছোঁ। সমাজৰ এই ঋণৰপৰা মুক্ত হবলৈ যি সেৱা কৰা যায়,
সেয়ে দান। মানৱ সমাজক আগবাঢ়িবলৈ কৰা সহায়েই দান। সৃষ্টিৰ
হানি পূৰা কৰিবৰ কাৰণে যি শ্ৰম কৰা হয়, সেয়েই যজ্ঞ আৰু সমাজৰ
ঋণ পৰিশোধ কৰিবৰ কাৰণে তন, মন, ধন তথা অন্য উপকৰণেৰে যি সহায়
কৰা হয় সেয়েই দান।

ইয়াৰ বাহিৰেও আৰু এটা তৃতীয় অনুষ্ঠান আছে। সিয়েই হৈছে দেহ।
দেহটোও দিনক দিনে ক্ষয় হৈ যাবই লাগিছে। আমি যে মন, বুদ্ধি আৰু
ইন্দ্ৰিয় আদিৰ হতুৱাই কাম কৰাওঁ ইয়াৰ স্ৱাৰাই দেহক ক্ষয় কৰা হয়। এই
দেহ ৰূপী অনুষ্ঠানত যি বিকাৰাদি দোষ উৎপন্ন হয় তাক শাস্তি কৰিবৰ
কাৰণে 'তপ'ৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে।

এইদৰেই সৃষ্টি, সমাজ আৰু দেহ এই তিনিওটা অনুষ্ঠানৰ কাম যাতে
উত্তম ৰূপে চলিব পাৰে, তেনে আচৰণ কৰাটো আমাৰ কৰ্ত্তব্য। আমি অনেক
যোগ্য-অযোগ্য অনুষ্ঠান নিৰ্ম্মাণ কৰোঁ; কিন্তু এই তিনিটা অনুষ্ঠান আমাৰ
স্ৱাৰাই নিৰ্ম্মিত নহয়। এইকেইটা আমি স্বভাৱতেই পাইছোঁ। ইহঁত
কৃষ্ণ অনুষ্ঠান হ'ব নোৱাৰে। এতেকে এই তিনিওটা অনুষ্ঠানৰ ক্ষতি যজ্ঞ,
দান আৰু তপ এই তিনিওটা উপকৰণৰ স্ৱাৰাই পূৰণ কৰাটো আমাৰ স্বভাৱ-
প্ৰাপ্ত ধৰ্ম্ম। যদি আমি এইদৰেই চলোঁ তেন্তে আমাৰ অন্তৰত থকা সেই
সকলো শক্তি ইয়াতে খৰচ হ'ব। আন কথাৰ কাৰণে আৰু শক্তি বাকী
নেথাকিব। সৃষ্টি, সমাজ আৰু দেহ এই তিনিওটা অনুষ্ঠানক সুন্দৰ কৰি
ৰাখিবৰ কাৰণে আমি আমাৰ সকলো শক্তি খৰচ কৰিব লাগিব। যদি কৰিবৰ
দৰেই আমিও কৰ পাৰোঁ—“হে প্ৰভু, তুমি মোক যেনে ভাৱে চলেংখন দিছিলাঁ
ভেনেভাবেই মই তোমাক ওলোটাই দি যাওঁ; তুমি ইয়াক ভালদৰে চাই-চিন্তি
লোৱা।” সি কেনে ডাঙৰ কৃতকাৰ্য্যতা। কিন্তু এনেকুৱাকৈ কৃতকাৰ্য্যতা

লাভ কৰিবলৈ হ'লে যজ্ঞ দান আৰু তপ এই তিনিও বিধ কাৰ্য্যসূচীৰ ব্যৱহাৰ প্ৰামাণ্য কৰা উচিত।

যজ্ঞ, দান আৰু তপক আমি বেলেগ বেলেগ বুলি ধৰি লৈছো; কিন্তু আচলতে ইয়াত ভেদ মূঠেই নাই; কিয়নো সৃষ্টি সমাজ আৰু শৰীৰ এই তিনিওটা একেবাৰেই বেলেগ বেলেগ অনুষ্ঠান হ'ব নোৱাৰে। এই সমাজ আৰু এই শৰীৰটো সৃষ্টিৰ বাহিৰত নহয়। এই তিনিওটা অনুষ্ঠান মিলি এটা বিৰাট অনুষ্ঠান হৈ পৰিছে। এই কাৰণে আমি যি উৎপাদক শ্ৰম কৰিম, যি দান দিম, সি তপ কৰিম, সেই সকলোকে ব্যাপক অৰ্থত 'যজ্ঞ' বুলিয়েই ক'ব পাৰি। গীতাই চতুৰ্থ অধ্যায়ত দ্ৰব্য-যজ্ঞ, তপো-যজ্ঞ আদিৰ কথা বৰ্ণনা কৰিছে। গীতাই যজ্ঞৰ অৰ্থকে বিশাল ৰূপ দি পেলাইছে।

এই তিনিওটা অনুষ্ঠানৰ কাৰণে আমি যি যি সেৱা কাৰ্য্য কৰিম, সিয়ো যজ্ঞ ৰূপেই হ'ব। কেৱল সেই সেৱাক নিৰপেক্ষ কৰি ৰাখিব লাগিব। তাৰ ফললৈ আশা কৰিব নোৱাৰি; কিয়নো ফল আগতে আমি লৈ থোৱা আছে। ধাৰৰ বোজাও আমাৰ গৰুৰ ওপৰলৈ আগতে আহি পৰিছে। যি আগতে লৈ থোৱা আছে তাকেহে ওলোটাও দিব লাগে। যজ্ঞৰ স্বাৰাই সৃষ্টিৰ অনুষ্ঠানত, দানৰ স্বাৰাই সমাজত সাম্য ব্যৱস্থা প্ৰাপ্ত হয় আৰু তপৰ স্বাৰাই শৰীৰত সাম্যাবস্থা থাকে। এইদৰেই তিনিওটা অনুষ্ঠানৰ সাম্যাবস্থা প্ৰৱৰ্ত্তন কৰা এটা কাৰ্য্যক্ৰম আছে। ইয়াৰ স্বাৰাই শাস্তি হ'ব, দূষিত ভাব নষ্ট হৈ যাব।

এই সেৱা কৰিবলৈ হ'লে কিছু ভোগো গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। ভোগো যজ্ঞৰেই এটা অংগ। এই ভোগকেই গীতাই আহাৰ বুলি কৈছে। এই শৰীৰ ৰূপী যন্ত্ৰক, অন্ন ৰূপী কয়লা দিব লাগে। যদিও এই আহাৰ নিজে যজ্ঞ নহয়, তথাপি যজ্ঞ সিস্থি কৰাৰ এটা প্ৰধান অংগ। এই কাৰণেই আমি কওঁ—“উদৰ, ভৰণ নহ'লী জানো য়হ যজ্ঞ কৰ্ম্ম।” ফুলনিৰ পৰা ফুল আনি দেৱতাৰ মূৰত দিনটোবেট পূজা; কিন্তু ফুল উৎপাদন কৰিবৰ কাৰণে ফুলনিত যি পৰিশ্ৰম কৰা হয়, সিয়ো পূজাই। যজ্ঞ পূৰ্বা কৰিবৰ কাৰণে যি কৰ্ম্ম কৰা হয়, সিয়ো এক প্ৰকাৰ পূজাই। আমি শৰীৰক আহাৰ যোগাই থাকিলেহে কামৰ উপযোগী হ'ব পাৰিব। যজ্ঞৰ উপকৰণ ৰূপী কৰ্ম্মও 'যজ্ঞ'ই। গীতাই এই কৰ্ম্মক “তদধীশ্ব কৰ্ম্ম”, “যজ্ঞাৰ্থ-কৰ্ম্ম” বুলি কৈছে।

সেৱাৰ্থে শৰীৰ সদায় সাজু হৈ থাকিব লাগে। এই কাৰণে এই শৰীৰক মই যি আহুতি দিম, সিয়ো যজ্ঞ ৰূপেই হ'ব। সেৱাৰ কাৰণে গ্ৰহণ কৰা আহাৰ পৱিত্ৰ।

এইবিলাক কথাৰ মূলতে আকৌ শ্ৰদ্ধাৰ আৱশ্যক। গোটেই সেৱাকে ঈশ্বৰাৰ্পণ কৰাৰ ভাৱ মনত থাকিব লাগে। ই বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। ঈশ্বৰাৰ্পণ বৃদ্ধিৰ অবিহনে সেৱাময়তা আহিব নোৱাৰে, এই প্ৰধান বস্তু ঈশ্বৰাৰ্পণতাক পাহাৰ গণেও কাম নচলিব।

(৯৬) সাধনাৰ সাত্ত্বিকীকৰণ

কিন্তু আমি আমাৰ সকলোবিলাক কৰ্ম্ম ঈশ্বৰক কৈতিয়া অপৰ্ণ কৰিব পাৰিম? যোতিয়া সিহঁত সাত্ত্বিক হ'ব, তেতিয়া। যোতিয়া আমাৰ সকলো কৰ্ম্ম সাত্ত্বিক হ'ব তেতিয়া। আমি সেই সকলোবিলাক ঈশ্বৰক সমৰ্পণ কৰিব পাৰিম। যজ্ঞ, দান আৰু তপ সকলোবোৰেই সাত্ত্বিক হোৱা উচিত, কিম্বা সমূহক সাত্ত্বিক কেনেকৈ কৰিব লাগে ইয়াৰ তত্ত্ব আমি চতুৰ্দশ অধ্যায়েত পাই আহিছোঁ। এই অধ্যায়ত গীতাই সেই তত্ত্বৰ বিনিয়োগৰ কথা কৈছে।

সাত্ত্বিকতাৰ বিষয়ে কল্পনা কৰোঁতে গীতাই দুটা উদ্দেশ্যৰ কথা কৈছে। বাহিৰত যজ্ঞ, দান, তপৰ ৰূপত মোৰ যি বিশ্ব-সেৱা চলিব লাগিছে, তাকেই ভিতৰত আধ্যাত্মিক সাধনাৰ নাম দিব পাৰি। সন্তিৰ সেৱা আৰু সাধনাৰ বেলেগ বেলেগ কাৰ্য্যক্ৰম হ'ব নেলাগে। সেৱা আৰু সাধনা ইহঁত দুয়োটাই পৃথক নহয়। দুয়োটাৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা আৰু কৰ্ম্ম একেটাই। এইদৰেই যি কৰ্ম্ম কৰা যায় তাকো অন্তত ঈশ্বৰাৰ্পণ কৰিব লাগে। সমাজ-সেৱা, সাধনা, ঈশ্বৰাৰ্পণতা এই আটাইকেউটা যোগ একেটা প্ৰক্ৰিয়াৰ যোগেদি সম্বন্ধ হ'ব লাগে।

যজ্ঞক সাত্ত্বিক কৰিবৰ কাৰণে দুটা কথাৰ আৱশ্যক। নিষ্ফলতা আৰু সকামতাৰ অভাৱ এই দুয়োটা কথা যজ্ঞত থাকিব লাগে। যজ্ঞত যদি সকামতা হয় তেন্তে সি ৰাজস যজ্ঞ হ'ব আৰু যদি নিষ্ফলতা হয় তেন্তে সি তামস যজ্ঞ হৈ পৰিব।

সুত্ৰ কটাটোও যজ্ঞই, কিন্তু যদি সুত্ৰ কাটি থাকোঁতে আমি তাত নিজৰ আত্মক ঢালি দিব নোৱাৰোঁ, আমাৰ মনলৈ একাগ্ৰতা নাহ' তেন্তে সেই সুত্ৰযজ্ঞ জড়বৎ হৈ পৰিব। বাহিৰত হাতে-কামে লাগি আছে কিন্তু ভিতৰত

পৰা সেই সময়ত সেই কামত যদি মনোযোগ নেথাকে তেন্তে সেই গোটেই কামেই বিধিহীন হৈ পৰিব। বিধিহীন কৰ্ম্ম জড় হৈ পৰে। বিধিহীন কৰ্ম্মলৈ তমোগুণ আহি যায়। সেই কৰ্ম্মৰম্বাৰাই উৎকৃষ্ট বস্তুৰ নিৰ্ম্মাণ হ'ব নোৱাৰে। তাৰ ম্বাৰাই ফলৰ নিৰ্পাস্তি নহ'ব। যজ্ঞত সকামতা নেথাকিলেও তাৰ ম্বাৰাই উৎকৃষ্ট ফল পাব লাগে। কৰ্ম্ম যদি মনঃপূত নহয় বা তাত আন্তৰিকতা নেথাকে তেন্তে সেই কাম বোজা স্বৰূপ হ'ব। পিচত তাৰপৰা আৰু উৎকৃষ্ট ফল ক'তো পোৱা নেযাব। যদি বাহিৰৰ কাম বেয়া হয় তেন্তে এইটো নিশ্চিত ৰূপে ধৰি ল'ব লাগিব যে তাত মনৰ সংযোগ হোৱা নাই। এতেকে কামত নিজৰ আত্মা ঢালি দিব লাগে। আন্তৰিক সহযোগ স্থাপন কৰা। সৃষ্টিসম্ভাৰ ঋণ পৰিশোধ কৰিবৰ কাৰণে আমি উৎকৃষ্ট ফল উৎপাদন কৰিব লাগিব। কামত যাতে ফল হীনতা আহিবলৈ নেপায় তাৰ কাৰণে আন্তৰিক মিসনৰ বিধিবদ্ধ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব।

এইদৰেই আমাৰ ভিতৰত যেতিয়া নিষ্কামতা আহি যাব আৰু বিধিপূৰ্বক সফলকৰ্ম্ম হ'বলৈ ধৰিব তেতিয়া আত্মাৰো চিন্তা শৃঙ্খল হ'বলৈ ধৰিব। তেন্তে এতিয়া চিন্তা শৃঙ্খলৰ পৰীক্ষা কেনেকৈ কৰা হ'ব? বাহিৰৰ কাম পৰীক্ষা কৰি চালেই হ'ব। যদি সি সুন্দৰ আৰু নিৰ্ম্মল নহয় তেন্তে চিন্তকো মলিন বুলি ধৰি লোৱাত কোনো বাধা নাই। আৰু কৰ্ম্মলৈ সুন্দৰতা আহে কেতিয়া? শৃঙ্খল চিন্তেৰে আৰু শ্ৰম-নিষ্ঠতাৰে কৰা কামত ঈশ্বৰে ভাল পোৱা আৰু প্ৰসন্নতাৰ মোহৰ লগাই দিয়ে। যেতিয়া পৰমেশ্বৰে ভাল পোৱাৰ চিন স্বৰূপে প্ৰসন্ন মূদ্ৰাৰে কামৰ পিঠিত হাত ফুৰায় তেতিয়া তাত সৌন্দৰ্য্যৰ সৃষ্টি হয়। সৌন্দৰ্য্যৰ অৰ্থ হৈছে পৱিত্ৰ শ্ৰমে পোৱা পৰমেশ্বৰীয় প্ৰসাদ। কোনো শিল্পীয়ে মূৰ্ত্তি সাজোতে যেতিয়া তন্ময় হৈ পৰে, তেতিয়া তেওঁলোকে এই কথাটো অনুভৱ কৰিবলৈ ধৰে যে এই সুন্দৰ মূৰ্ত্তিটো মোৰ হাতেৰে গঢ়া নহয়। মূৰ্ত্তিক ৰূপ দিওঁতে দিওঁতে শেষত ক'ৰ পৰানো আপোন-আপনি সেই সৌন্দৰ্য্যটো আহি পৰে তাক জনাই নেযায়। চিন্তা-শৃঙ্খল নহ'লে এই ঐশ্বৰিক কলা তাত কেনেকৈ প্ৰকাশ পাব পাৰে? মূৰ্ত্তিৰ যি সবসতা, মাধুৰ্য্যতা আছে, সিয়ো নিজৰ অন্তঃকৰণৰ গোটেই সৌন্দৰ্য্য ঢালি দিয়াৰেই ফল। মূৰ্ত্তি মানে হৈছে আমাৰ চিন্তাৰ প্ৰতিমা! আমাৰ সকলো কৰ্ম্মই আমাৰ মনৰ কিছুমান মূৰ্ত্তি। যদি মন সুন্দৰ হয় তেন্তে

সেই কৰ্ম্মময় মূৰ্ত্তিও সন্দেহেই হব; বাহ্যিক কৰ্ম্মৰ শূন্য মনৰ শূন্যত্বে আৰু মনৰ শূন্য বাহ্যিক কৰ্ম্মৰ দ্বাৰাই পৰীক্ষা কৰি লব লাগে।

আৰু এটা কথা কবলৈ বৈ গৈছে। সি হৈছে এয়ে যে এই সকলো-বিলাক কৰ্ম্মতে মন্ত্ৰৰো আৱশ্যকতা আছে মন্ত্ৰহীন কৰ্ম্ম বাৰ্থ। সূতা কটাৰ সময়ত এই মন্ত্ৰটো নিজৰ অন্তৰত জপ কৰিব যে মই এই সূতাৰ দ্বাৰাই দৰিদ্ৰ জনগণৰ লগত মোক গাঁথি লৈছো। যদি এই মন্ত্ৰ হৃদয়ত জপ কৰা নহয় তেন্তে কৰ্ম্ম যিমান ঘণ্টাই নকৰক লাগে সেই সকলোবিলাকেই বাৰ্থ হৈ যাব। তেনেবিলাক কৰ্ম্মৰ দ্বাৰাই চিন্তা শূন্য নহয়। কপাহৰ পাঁজৰ পৰা অব্যক্ত পৰমাট্মা সূতাৰ ৰূপত প্ৰকাশ পাব লাগিছে—এনেকুৱা মন্ত্ৰেৰে নিজৰ কামবিলাক পূৰ্ত্ত কৰি তাৰ পিচত সেই কামলৈ লক্ষ্য কৰা। সেই কাম অত্যন্ত সাত্ত্বিক আৰু সন্দেহ হৈ পৰিব। সি পূজাত পৰিণত হব; যজ্ঞৰূপ সেৱা হৈ পৰিব। সেই ক্ষুদ্ৰ সূতা ডালৰেই আমি সমাজৰ লগত, ৰাইজৰ লগত, জগদীশ্বৰৰ লগত বান্ধ খাই পৰিম। বালক কৃষ্ণৰ অকণমানি মূখ খনিতোই আই যশোদাই গোটেই বিশ্ব-ব্ৰহ্মাণ্ড খনকে দেখা পাইছিল। সেই মন্ত্ৰপূৰ্ত্ত সূতা ডালৰ প্ৰতিটো পাকতেই আপুনিও এই বিশাল বিশ্বক দেখিবলৈ পাব।

(৯৭) আহাৰ-শূন্য

এনেকুৱা সেৱাৰ কাৰণে আহাৰ শূন্যৰো আৱশ্যক। বেনেকুৱা আহাৰ তেনেকুৱা মন! আহাৰ পৰিণত হব লাগে। আহাৰ কি হোৱাতকৈ কিমান হোৱাটোহে বেছি মহত্বপূৰ্ণ। সেইবুলি আহাৰ বাছি খোৱাটোতে যে মহত্ব নাই এনে নহয়, কিন্তু আমি যি আহাৰ খাওঁ, সি উচিত মাত্ৰাত আছেনে নাই, ই তাতোকৈয়ে বেছি মহত্বপূৰ্ণ কথা। আমি যি খাওঁ তাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অৱশ্যে হবই। আমি বাৰু কিয় খাওঁ? আমি যাতে উৎকৃষ্ট সেৱা কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণেই খাওঁ। আহাৰো যজ্ঞৰ এটা অংগই। সেৱাৰূপী যজ্ঞক ফলৱতী কৰি তুলিবৰ কাৰণে আহাৰৰ আৱশ্যক, এই ভাবনাৰেহে আহাৰৰ ফালে চাব লাগে। আহাৰ বিশুদ্ধ আৰু পৱিত্ৰ হব লাগে। মানুহে নিজৰ জীৱনত কিমান আহাৰ-শূন্য কৰিব পাৰে; ইয়াৰ কোনো সীমা নাই; কিন্তু আমাৰ সমাজে আহাৰ-শূন্যৰ কাৰণে যথেষ্ট তপস্যা কৰি আহিছে। আহাৰ-শূন্যৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষত অপেক্ষা চেষ্টা চলিছে। এইবিলাক প্ৰয়োগ কৰি

থাকোঁতে থাকোঁতে হেজাৰ হেজাৰ বছৰ পাৰ হৈ গ'ল। তাৰ কাৰণে কিমান তপস্যা কৰা হ'ল, এইটো ঠাৱৰকৈ কোৱা টান। এই ভূমণ্ডলৰ ভিতৰত ভাৰতবৰ্ষইহে এনেকুৱা এখন দেশ, য'ত অসংখ্য জাতিয়ে সম্পূৰ্ণ ভাবে মাংসাহাৰ বৰ্জ্জন কৰিছে। যিবিলাক জাতি মাংসাহাৰী তেওঁলোকৰ আহাৰতো মাংস মূখ্য আৰু নিত্য বস্তু নহয়, আৰু যিসকলে মাংস খায় তেওঁলোকেও সেষ্ঠাবাবেই নিজকে নিজে হীন বুলি ভাবে। মনেৰে তো তেওঁলোকেও মাংস ত্যাগ কৰিছে বুলিয়েই কব লাগিব। মাংসাহাৰ প্ৰবৃত্তি বন্ধ কৰিবৰ কাৰণেই যজ্ঞ প্ৰচলিত হৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণেই সি বন্ধও হৈছে। শ্ৰীকৃষ্ণ ভগৱানে তো যজ্ঞৰ ব্যাখ্যাকে বেলেগ কৰি পেলাইছে। শ্ৰীকৃষ্ণই গাখীৰৰ মহত্ব বঢ়ালে। শ্ৰীকৃষ্ণই যি অসাধাৰণ কাম কৰিছিল, সি কোনো গুণেই কাম নহয়, কিন্তু ভাৰতৰ জনসাধাৰণ কোন কৃষ্ণৰ লগত পাগল হৈছিল? ভাৰতীয় জনসাধাৰণৰ মনত “গোপাল কৃষ্ণ” “গোপাল কৃষ্ণ” বোলা এই নামটো অতি প্ৰিয় আছিল। যাৰ ওচৰত গাই শব্দই থাকে, যাৰ অধৰত মূৰলীয়ে শোভা পাইছে, এনেকুৱা গো-সেৱক, “গোপাল কৃষ্ণ”হে আবাল-বৃদ্ধ-লগত পৰিচিত। এনেধৰণৰ গো বন্ধা মূলক কামে মাংসাহাৰ বন্ধ কৰাত যথেষ্ট সহায় কৰিছিল। গৰু-গাখীৰৰ মহত্ব বাঢ়িল আৰু মাংসাহাৰৰ কমিল। এই বুলি যে সম্পূৰ্ণ আহাৰ-শুদ্ধি হৈ পৰিল, এনে নহয়। এতিয়া আমি তাক আগবঢ়াই লৈ যাব লাগিব। বঙালী মানুহে মাছ খায়, ইয়াকে দেখি কত যে মানুহ আচৰিত হয়। কিন্তু ইয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকক দোষাৰোপ কৰাটো ঠিক নহয়। বংগদেশত কেৱল ধান খোঁত হৈ হয়। অকল তাৰ দ্বাৰাইই শৰীৰৰ সকলো প্ৰকাৰৰ পৰিপূৰ্ণ সাধিত হব নোৱাৰে। ইয়াৰ কাৰণে গৱেষণা কৰিব লাগিব। তাৰ পিচত মানুহে এই কথাটো পুনৰ চিন্তা কৰিবলৈ ধৰিব যে মাছৰ সলনি কোনবিধ শাক-পাচলি খোৱাটো উচিত হ'ব, য'ত মাছৰ সমানেই পোষ্টিক পদাৰ্থ পোৱা যাব। ইয়াৰ কাৰণে অসাধাৰণ ত্যাগী প্ৰবৃত্তিৰ জন্ম হ'ব আৰু এনেধৰণৰ গৱেষণা মূলক কাৰ্য্যও চলিবলৈ ধৰিব। এনেকুৱা মানুহ ওলালেহে সমাজক আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰিব। সূৰ্য্য উত্তম হৈ থাকে সেই বাবেহে আমাৰ শৰীৰত জীয়াই থাকিবৰ জোখানে ১৮ ডিগ্ৰী উষ্ণতা আছে। যেতিয়া সমাজত বৈবাগ্যৰ প্ৰজ্জ্বলিত সূৰ্য্য উদ্ভিত হ'ব আৰু যেতিয়া তেওঁলোকে অতি প্ৰাৰ্থনাত পৰিপূৰ্ণতাৰ বাঞ্ছনাই হিঁচি বিনা

পাখিৰে নিজৰ খোলাকাশত উৰিবলৈ ধৰিব, তেতিয়া অ'ত ত'ত সংসাৰোপযোগী অলপীয়া বৈবাগ্য আমাৰ শৰীৰতো সঞ্চাৰ হ'বলৈ ধৰিব। মাংসাহাৰ বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে খাৰি সকলে চাঙে কিমান যে তপস্যা কৰিব লগা হৈছিল, কিমানে চাঙে প্ৰাণ আহুতি দিব লগা হৈছিল, সেই বিষয়ে চিন্তা এতিয়া মোৰ মনলৈ আহিছে।

সাৰাংশ হৈছে এই যে আজি আমাৰ সামুদায়িক আহাৰ শৃঙ্খ ইমানখিনি পৰ্য্যন্ত হৈছে। অসমীয়া ত্যাগ কৰি আমাৰ পূৰ্ব-পূৰ্ব সকলে যি উপাৰ্জন কৰি থৈ গৈছে, তাক আপনালোকে নেহেৰুৱাব! ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ এই বিশেষতকে নিগমে নুবুৱাব। আমি যেনে তেনে প্ৰকাৰে জীয়াই থাকিলেই নহয়। যি যেনে তেনে প্ৰকাৰেৰে জীয়াই থাকিব খোঁজে, তেওঁলোকৰ কাম অতি সহজ। পশুৱেও যিকোনো উপায়েৰেহে জীয়াই থাকে। তেনেহলে আমিও পশুৰ নিচিনাই নেকি? পশু আৰু আমাৰ মাজত ব্যৱধান আছে। সেই ব্যৱধান বঢ়োৱাটোকেই সংস্কৃতি-বৰ্দ্ধন বোলে। আমাৰ দেশে মাংসাহাৰ ত্যাগৰ এইটো বৰ ডাঙৰ প্ৰয়োগ কৰিছিল। তাকে আৰু আগবঢ়াই লৈ যাওক। আমি এতিয়ালৈকে অন্ততঃ বিমানখিনি পাইছোঁগৈ তাৰপৰা যেন পিচ হুঁহকি নাহে।

এই বিষয়ে কোৱাৰ আচল কাৰণ হৈছে এই যে আজি-কালি বহুতো মানুহেই মাংসাহাৰৰ পক্ষেই মত দিব খোজে। আজি পূব আৰু পশ্চিমীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰভাৱ ক্ৰমে ইটোৰ ওপৰত সিটোকৈ পৰিব ধৰিছে। মোৰ বিশ্বাস অন্তত ইয়াৰ পৰিণাম ভালেই হ'ব। পাশ্চাত্য সংস্কৃতিৰ কাৰণেই আমাৰ জড়-প্ৰস্থাবো খোপনি লৰিছে। যদি অন্ধ-প্ৰস্থা একেবাৰে নোহোৱাও হয়, তেনেহলে আমাৰ বিশেষ একো ক্ষতি নহ'ব। যি ভাল সি বাচি থাকিবই আৰু যি বেয়া সি পুৰি ছাই হৈ যাব। অন্ধ-প্ৰস্থা যোৱাৰ পাচত তাৰ ঠাইত আকৌ অন্ধ-অপ্ৰস্থা উৎপন্ন হ'বৰ কোনো আৱশ্যক নকৰে। অকল প্ৰস্থাই যে অন্ধ হয় এনেও নহয়। অপ্ৰস্থাও অন্ধ হ'ব পাৰে।

মাংসাহাৰৰ বিষয়ে আজি আকৌ আলোচনাৰ পাতনি মেল খাইছে। ঘাই নহওক যেতিয়া কোনো নতুন বিষয়বস্তু মোৰ মনলৈ আহে তেতিয়া বৰ আনন্দ পাই। তাৰ স্ৰাবাই এনেকুৱা অন্তৰ হয় যেন মানুহ জাগ্ৰত হৈছে আৰু আমাক হেঁচা দিব ধৰিছে। জাগ্ৰতিৰ লক্ষণ দেখিলে মোৰ ভাল লাগে।

কিন্তু যদি সাৰপাই উঠি চকু-মুৰ মোহাৰি সেই দৰেই যাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ে তেন্তে বাগৰি পৰাবো সম্ভাৱনা থাকে। গীতকে যেতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ ভাৱে সাৰ নেপায় আৰু ভালকৈ চকু মেলি চাব নোৱাৰে তেতিয়ালৈকে হাত-ভৰিক সংযত কৰি ৰখাই ভাল হব। চিন্তা যিমান পাৰে সিমানে কৰক। পক্ষে-বিপক্ষে, ওলোটো-চিধা সকলো ফালৰ পৰাই ভাৱক। ধৰ্ম্মৰ ওপৰত বিচাৰৰ কোঁচ চলাওক। এই বিচাৰ ৰূপী কোঁচৰ দ্বাৰাই যি ধৰ্ম্ম কটো যাব সি কোনো কামৰ নহয় বুলিয়েই ধৰি লব। এইদৰে যি বিলাক টুকুৰা-টুকুৰি হয় তাক যাবলৈ দিয়ক। আপোনাৰ কেঁচিয়ে যাক নেকাটে বৰং আপোনাৰ কেঁচিহে বেকেটা খাই যায়, তেন্তে সিয়েই হব প্ৰকৃত ধৰ্ম্ম। ধৰ্ম্মই কোনো বিচাৰধাৰালৈকে ভয় নকৰে। এতেকে চিন্তা যিমান পাৰে কৰক, কিন্তু কাম তৎক্ষণাৎ কৰি নেশোলাব। আধা টোপনিত থকা অৱস্থাত যদি কোনো কাম কৰা যায়, তেন্তে বাগৰি পৰিব। চিন্তাক জোৰেৰে চলিবলৈ দিয়ক, আচাৰ-নীতিতকো কিছু সময় নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখিব লগা হয়। নিজৰ কামন্ত সংযম ৰক্ষা কৰা। আপোনাৰ পূৰ্ববৰ্ত্তিত পদ্য নেহেৰুৱাব।

(৯৬) অৰিৰোধী জীৱনৰ গীতাৰ আঁচনি

আহাৰ শূদ্ধিৰ দ্বাৰাই চিন্তা-শূদ্ধি হৈ থাকিব। শৰীৰে বল পাব। সমাজ-সেৱা ভালদৰে হব পাৰিব। মন সন্তোষত থাকিব আৰু সমাজতো সন্তোষ বিয়পি পৰিব। যি সমাজত যজ্ঞ, দান, তপ, ক্ৰিয়া, বিধি আৰু মন্ত্ৰ একেলগে চলি থাকিব, তাত বিৰোধ দেখা পোৱা নেযাব। দুখন আৰ্চী মূখা-মুখিকৈ ৰাখিলে যেনেকৈ ইখনৰ প্ৰতিবিম্ব সিখনত আৰু সিখনৰ প্ৰতিবিম্ব ইখনত দেখা যায়, সেইদৰেই ব্যক্তি আৰু সমাজত বিম্ব-প্ৰতিবিম্বৰ দৰে পৰস্পৰৰ মাজত সন্তোষ প্ৰকাশ পাব। মোৰ সন্তোষেই সমাজৰ আৰু সমাজৰ সন্তোষেই মোৰ হব। এই দুয়োটা সন্তোষকে আমি পৰীক্ষা কৰি চাব পাৰিম আৰু দৈনিক দুয়োটাৰ ৰূপ একেই। সকলোতে অশ্বেত্তৰ অনুভৱ হব। শ্বেত আৰু দ্ৰোহ জোপ পাব। যি পৰিকল্পনাৰ দ্বাৰাই এনেকুৱা সূ-ব্যৱস্থা হব পাৰে তাৰেই প্ৰতিপাদন গীতাই কৰিছে। যদি আমি আমাৰ দৈনিক কাৰ্য্যক্ৰমটো গীতাৰ কল্পনা অনুসৰি কৰোঁ, তেন্তে কিমান ভাল হব।

কিন্তু আজি ব্যক্তি আৰু সমাজিক জীৱনত বিৰোধ উপস্থিত হৈ উঠিছে।

এই বিবোধনো কেনেকৈ দূৰীভূত হব পাৰে এই বিষয়ে সকলোপিনে আলোচনা চলিব ধৰিছে। ব্যক্তি আৰু সমাজৰ সীমা কোনখিনিত? ব্যক্তি গোণনে সমাজ গোণ? ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো শ্ৰেষ্ঠ? ব্যক্তিবাদৰ সমৰ্থক সকলে সমাজক জড়পদাৰ্থ বুলি ভাবে। সেনাপতিৰ আগলৈ যদি কোনো চিপাহী আহে তেন্তে সেনাপতিয়ে কথা কবৰ সময়ত তেওঁৰ লগত সৌম্য ভাষাকে ব্যৱহাৰ কৰিব। তেওঁক “আপুনি” বুলিও হয়তো কব; কিন্তু সেনাক কোনো আদেশ দিবৰ বেলিকা যেনেকৈ পায় তেনেকৈয়ে দিয়ে। সৈন্যবিলাক যেন কোনো অচেতন পদাৰ্থ, কাঠৰ গুঢ়াহে। তাক ইফালৰ পৰা সিফাললৈ আৰু সিফালৰ পৰা ইফাললৈ যলৈকে মন যায় তলৈকে নিব পাৰে। ব্যক্তি হৈছে চৈতন্যময়, সমাজ জড় এনেকুৱা অন্তৰ ইয়াতো হব ধৰিছে। চাওকচোন, মোৰ আগতো দৃশ্য কি তিনিশমান মানুহ আছে; কিন্তু তেওঁলোকে শূন্য ভাল পাওক কিম্বা নেপাওক মইতো কৈয়েই আছোঁ। মোৰ মনলৈ যিটো ভাব আহিছে তাক কৈ দিছোঁ। ধৰি লওক আপোনালোক জেনিবা জড় পদাৰ্থ। কিন্তু মোৰ আগলৈ যদি কোনো মানুহ আহে তেন্তে মই তেওঁলোকৰ কথা শুনিবই লাগিব আৰু ভাবি চিন্তি চাই তাৰ যথোচিত সমিধান দিব লাগিব; কিন্তু মই ইয়াত আপোনালোকক ঘণ্টাৰ পিচত ঘণ্টা বহুৱাই ৰাখিছোঁ।

“সমাজ জড় আৰু ব্যক্তি চৈতন্য” এইবুলি কৈয়েই কিছুমান মানুহে চৈতন্য বাদক প্ৰতিপাদন কৰে আৰু কোনো সমুদায়ৰ ওপৰত মহত্ব দিয়ে। মোৰ চুলি সৰিল, চকু বেয়া হ’ল, হাত ভাগিল, দাত সৰিল। অকল এয়ে নহয়, মোৰ এটা হাওঁ-ফাওঁ ও অকামিলা হৈ পৰিছে; তথাপি মই জীয়াই আছোঁ। কিয়নো পৃথক ৰূপত একো একোটা অবয়ব জড়। কোনো এটা অবয়বৰ অনিশ্চয় হ’লে সৰ্বনাশ হৈ নেযায়। সামুদায়িক শৰীৰ চলিয়েই থাকে। এই দৰেই এই দূয়োটাই পৰস্পৰ বিৰোধী ভাবধাৰা। আপুনি যি দৃষ্টিৰে চাব, সেই অনুসৰিহে অনুমান কৰিব। যি ৰঙৰ বিত চকু সেই ৰঙৰ সৃষ্টিও।

কোনোৱে ব্যক্তিক মহত্ব দিয়ে, কোনোৱে সমাজক। সমাজত জীৱন-কলহৰ কম্পনা বিয়াপক্ত হৈ পৰাৰ বাবেই এনেকুৱা হবলৈ পাইছে; কিন্তু জীৱন জানো কলহৰ কাৰণেই? ইয়াতকৈ আমি মৰি নেযাওঁ কিয়? কলহ মৰিবৰ কাৰণে। সেই বাবেহে আমি স্বাৰ্থ আৰু পৰমার্থক ভেদ বুলি ভাবোঁ, স্বাৰ্থ আৰু পৰমার্থক পাৰ্থক্য আছে বুলি যি পোন প্ৰথমে কম্পনা কৰিছে;

তেওঁৰ সেইটো বাহাদুৰি বুলিয়েই কব লাগিব। যিটো বস্তু বাস্তবতে নাই তাৰ অস্তিত্বৰ আভাস দিব পৰা শক্তি যাৰ বুদ্ধি আছিল, তেওঁক প্ৰশংসা কৰিবলৈ মনে কয়। যি ভেদ মূঠেই নাছিল তাকো তেওঁ সৃষ্টি কৰিলে আৰু জন সাধাৰণক বুদ্ধ বুলি ধৰিলে। এইটো ভাবিলে বৰ আচৰিত যেন লাগে। ই ঠিক চীনৰ প্ৰাচীৰৰ দৰেই কথা। দিগন্তক সীমাবদ্ধ বুলি কৈ তাৰ পাচত আকৌ তাক অপাৰ অৰ্থাৎ পাৰ নাই বুলি কোৱাটো যেনে, ইয়ো তেনে। এই সকলোবোৰৰ এক মাত্ৰ কাৰণ হৈছে আজি যজ্ঞময় জীৱনৰ অভাৱ হোৱাটো-ৱেই! ইল্লৰ ম্বাৰাই ব্যক্তি আৰু সমাজত ভেদভাবৰ সৃষ্টি হৈছে।

কিন্তু ব্যক্তি আৰু সমাজত বাস্তৱিকতে ভেদ ৰাখিব নোৱাৰি। কোনো কোঠাক দুটা ভাগ কৰিবৰ কাৰণে যদি মাজত এখন আঁৰ-কাপোৰ তৰি দিয়া হয় আৰু যদি সেই আঁৰকাপোৰখন বতাহত উৰি ইফালে সিফালে যায় তেনেহলে কেতিয়াবা ইটো ভাগ ডাঙৰ আৰু কেতিয়াবা সিটো ভাগ ডাঙৰ যেন অনুমান হব। সেই কোঠাটোৰ ভাগ বতাহৰ টোৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি থাকে, সি স্থায়ী বা পকা নহয়। গীতা এই বিবাদৰ পৰা দূৰত। এই বিবাদবিলাক হৈছে কল্পনিক। গীতাই কৈছে যে অন্তৰঙ্গশুদ্ধিৰ নিয়ম পালন কৰা। তাৰ পিচত, ব্যক্তি আৰু সমাজৰ হিত সাধনত কোনো বিৰোধৰ সৃষ্টি নহব। পৰস্পৰৰ হিতত বাধা নোৱাৰিব। এই বাধা অথবা বিৰোধক দূৰ কৰাটোৱেই হৈছে গীতাৰ বিশেষত্ব। গীতাৰ এই নিয়ম পালন কৰোঁতা যদি এজনো মানুহ ওলায় তেন্তে অকলে তেওঁৰ ম্বাৰায়েই গোটেই ৰাষ্ট্ৰৰ উন্নতি হব। ৰাষ্ট্ৰ মানে হৈছে ৰাষ্ট্ৰৰ ব্যক্তি। যি ৰাষ্ট্ৰত এনেকুৱা জ্ঞান আৰু আচাৰ-নীতি পালন কৰা মানুহ নেপাকে, তাক ৰাষ্ট্ৰ বুলি কেনেকৈ কব পৰা যাব? ভাৰত কি? ভাৰত হৈছে ৰবীন্দ্ৰনাথ। ভাৰত হৈছে গান্ধী বা তেখেত সকলৰেই নিচিনা আৰু পাঁচ-দহজনৰ নাম। বাহিৰৰ জগতে ভাৰতৰ কল্পনা এই পাঁচ-দহজন ব্যক্তিক লৈয়েই কৰিছে। প্ৰাচীন কালৰ দূই-চাৰ্ভজন, মধ্য কালৰ চাৰি-পাচজনক আৰু আজিৰ আঠদহজনকে ধৰক, আৰু তাত হিমালয় গঙ্গা আদিক মিলাই দিয়ক। তেতিয়াই ভাৰতবৰ্ষ হৈ পৰিব। ভাৰতবৰ্ষৰ ব্যাখ্যা এয়েই। বাকী সকলোবিলাকেই এই ব্যাখ্যাৰে ভাষ্য। ভাষ্য অৰ্থাৎ সূত্ৰৰ বিস্তাৰ। এৰা গাখীৰৰ দৈ আৰু দৈৰ ঘোল-মাখন। বিবাদ এৰা, দৈ, ঘোল, মাখনৰ নহয়।

গাখীৰ পৰীক্ষা কৰিবৰ কাৰণে তাত কিমান মাখন আছে তাক চোৱা হয়। সেই দৰেই সমাজৰ পৰীক্ষাও তাৰ ব্যক্তিৰ দ্বাৰাই কৰিব পাৰি। ব্যক্তি আৰু সমাজৰ ভিতৰত কোনো বিৰোধ ভাৱ নাই। বিৰোধ হবইবা কেনেকৈ? মানুহৰ ভিতৰতো কোনো বিৰোধ থাকিব নোলাগে। যদি এজন মানুহ আন জন মানুহতকৈ বেছি সম্পদশালী হৈ উঠে, তেন্তে ইয়াৰ পৰাই বা হানি হব কি? অৱশ্যে এইটো হ'লে ঠিক যে কোনো বিপন্ন অৱস্থাত পৰিব নোলাগিব আৰু সম্পত্তিৱানৰ সম্পত্তিও সমাজৰ কামতে আহিব লাগিব। পইচা মোৰ সোঁ-জিপতে থাকক বা বাঁও-জিপতেই থাকক; তাতেই বা ক্ষতি কি? দুয়োটা জিপেইতো মোৰেই হৈছে। যদি কোনো মানুহৰ উন্নতি হয় তেন্তে মোৰ উন্নতি হব আৰু ৰাষ্ট্ৰৰো উন্নতি হব। এনেকুৱা যুক্তি ইয়াত অনায়াসে দিব পাৰি।

কিন্তু আমি ভেদভাৱৰ সৃষ্টি কৰোঁ। যদি মূৰ আৰু গা পৃথক কৰি পেলোৱা হয় তেন্তে দুয়োটাই মৰি যাব। এতেকে ব্যক্তি আৰু সমাজৰ ভিতৰত কোনো ভেদ ভাৱকে কেতিয়াও ঠাই দিব নোলাগে। একোটা কামৰ দ্বাৰাই স্বার্থ আৰু পৰমাৰ্থক কেনেকৈ অবিৰোধী কৰি তুলিব পাৰি, গীতাই ইয়াৰেই শিক্ষা দিছে। মোৰ এই কোঠাটোৰ ভিতৰত থকা বান্ধু আৰু বাহিৰৰ অনন্ত বান্ধুৰ লগত কোনো বিৰোধ নাই। যদি মই ইয়াত বিৰোধ আছে বুলি কল্পনা কৰি মই মোৰ কোঠাটো বন্ধ কৰি লওঁ, তেন্তে উসাহ-নিসাহ লবলৈ নেপাই মৰিব লাগিব। অবিৰোধৰ কল্পনা কৰি মোক কোঠাটো খুলি লবলৈ দিয়ক, তেতিয়া সেই অনন্ত বান্ধু ভিতৰলৈ সোমাই আহিব। যি মনুহুস্তেই মই নিজৰ গাটি আৰু ঘৰ খণ্ড-বিখণ্ড কৰি আনৰ পৰা পৃথক কৰি দিওঁ, সেই মনুহুস্তেই মই অনন্ত সম্পত্তিৰ পৰা বঞ্চিত হৈ পৰোঁ। যদি মোৰ সেই জুপুৰি ঘৰটো কেনেবাকৈ জুৰে পোৰে বা ভাগি পৰে তেন্তে মই মোৰ যথা সম্ভৱ গল বুলি ভাবি হুৰাওবাৰে কান্দিবলৈ ধৰোঁ। কিন্তু এনেকুৱানো বাধু কিয় কৰিব লাগে? কন্দা-কটাকে বা কৰিব লাগে কিয়? প্ৰথমে সঙ্কীৰ্ত্ত কল্পনা কৰে আৰু পিচত কান্দে! এই পাঁচশ টকা মোৰ বুলি কোৱা মানে সৃষ্টিৰ অপাৰ সম্পত্তিৰ পৰা মই আঁতৰ হৈ ধোৱা। এই দুজন ভাই মোৰ বুলি কলে সংসাৰৰ অসংখ্য ভাই-ককাই মোৰ পৰা নিলগ হৈ পৰে। এই বিষয়ে আমি একো নেভাবোঁ। মানুহে নিজক কিমান সঙ্কীৰ্ত্ত

কৰি লয়! বাস্তৱতে মানুহৰ স্বাৰ্থই পৰমার্থ হ'ব লাগে। গীতাই এনেকুৱা সবল-সুন্দৰ পথকেই দেখুৱাব লাগিছে। ইয়াৰ স্বাৰ্থই ব্যক্তি আৰু সমাজৰ ভাল সহযোগ হ'ব লাগে। জিভা আৰু পেটৰ ভিতৰতনো কিহৰ বিৰোধটো থাকিব পাৰে? পেটক যিমান খাদ্য-বস্তু লাগে, সিমান জিভাকো দিব লাগে। পেটে হ'ল বুলি কলেই, জিভাকো দিবলৈ বন্ধ কৰিব লাগে। পেট যদি এটা অনাৰ্হান, তেন্তে জিভাও অন্য এটা অনাৰ্হান। মই এই অনাৰ্হান দুটাৰ সন্মিত। এই আটাইকেউটা অনাৰ্হানতে অশ্বতই আছে। হতভাগা বিৰোধক নো ক'ব পৰা আনিলে জানো? যেনেকৈ একেটা দেহৰেই অনাৰ্হানবোৰত বাস্তৱিক বিৰোধ নাই বৰং সহযোগহে আছে, সেইদৰে সমাজতো এই সহযোগবৃত্তি বঢ়বৰ কাৰণেই গীতাই চিন্তাশুদ্ধিপুৰ্বক যজ্ঞ, দান, তপ, ক্ৰিয়া আদি বিধানৰ কথা কৈছে। এনেবিলাক কামৰ স্বাৰ্থই ব্যক্তি আৰু সমাজ উভয়ে কল্যাণ হ'ব।

যাৰ জীৱন যজ্ঞময় তেওঁ সকলোৰে হৈ পৰে। প্ৰত্যেক সন্তানে ভাবে যে মোৰ ওপৰতহে আইৰ মৰম আছে। সেইদৰেই এই মানুহজনকো সকলোৱে নিজৰ বুলি ভাবে। গোটেই পৃথিৱীৰেই তেওঁ প্ৰিয় পাঠ হয় আৰু সকলোতে তেওঁক আদৰ-সন্মান কৰিবলৈ ধৰে। সকলোৰেই ভাবে যে তেওঁ আমাৰ প্ৰাণ, বন্ধু, আৰু সখা। “ঐসা পুৰুষ তো হৈ ধন্য, লোগ চাহে’ উসে অনন্য।” সমৰ্থ বামদাসে এইবুলি কৈছে। এনেকুৱা জীৱন গঠন কৰাৰ উপায় গীতাই দিছে।

(১১) সমৰ্পণৰ মন্ত্ৰ

গীতাই আকৌ কৈছে যে জীৱনক যজ্ঞময় কৰি, তাৰ পিচত তাক ঈশ্বৰত অৰ্পণ কৰি দিব লাগে। জীৱন সেৱাময় হোৱাৰ পাচত আৰু ঈশ্বৰাৰ্পণতো কিম্ব লাগে? গোটেই জীৱন সেৱাময় কৰি দিব লাগে বুলিতো আমি সহজতে কৈ দিছোঁৱেই; কিন্তু ইয়াক কৰাটো বৰ টান। অনেক জন্মৰ পিচত হয়তো তাক কিছু পাৰমাণে কাৰ্যকৰী কৰিব পাৰে। তাৰ পিচত সকলোবিলাক কাম দেখাত সেৱাময় হৈ পৰিলেও এইটো ক'ব নোৱাৰি যে সেই সকলোবোৰেই পুজাময় হৈ পৰিল। এই কাৰণে ‘ঐম তৎ সৎ’ এই মন্ত্ৰটোৰ লগতে গোটেই কাম ঈশ্বৰত সমৰ্পণ কৰি দিব লাগে।

এনেকৈতা সেৱা-কৰ্ম যোল অনাই সেৱাময় হোৱাটো টান; কিন্তুনো পৰমার্থতো স্বাৰ্থ আছে। অকল পৰমার্থ সম্ভৱ নহয়। মোৰ লেখমাফও

স্বার্থ নথকা কোনো কামেই থাকিব নোৱাৰে। এই কাৰণে প্ৰতিদিনেই অধিক নিষ্কাম আৰু অধিক নিঃস্বার্থ সেৱা যাতে হাতেৰে হৈ থাকে তাৰ কাৰণে সদায় যত্নৱান হব লাগে। সেৱা যদি উত্তৰোত্তৰ অধিক শৃঙ্খল হোৱাটো কামনা কৰে তেন্তে সকলোবিলাক কাম ঈশ্বৰত অপৰ্ণ কৰি দিব লাগে। জ্ঞানদেৱে কৈছে—“জীৱন-কলা সাধতে যোগী, বৈষ্ণৱকো হৈ নাম মধুৰ।” নামামৃতৰ মধুৰতা আৰু জীৱন-কলা পৃথক বস্তু নহয়। নামৰ আন্তৰিক জপ আৰু বাহ্য জীৱন-কলা এই দুটাৰ ভিতৰত মিল আছে। যোগী আৰু বৈষ্ণৱ একেই পৰমেশ্বৰত সকলো কাম অপৰ্ণ কৰি দিলে স্বার্থ পৰার্থ আৰু পৰমার্থ সকলোৰে ৰূপ একে হৈ পৰে। প্ৰথমতে ‘তুমি’ আৰু ‘মই’ য়ে পৃথক হৈ আছে, তাক একেলগ কৰিব লাগে। ‘তুমি’ আৰু ‘মই’ লগ লাগিলে ‘আমি’ হৈ পৰিম। তাৰ পিচত ‘আমি’ আৰু ‘তেওঁ’ক এক কৰি পেলাব লাগিব। প্ৰথমে মই এই সৃষ্টিৰ লগত মিলি যাব লাগিব। তাৰ পিচতহে ‘পৰমাত্মা’ৰ লগত। “ঐম তৎ সৎ মন্ত্ৰই এই ভাৱটোকে সূচাইছে।”

পৰমাত্মাৰ নাম অনন্ত। ব্যাসদেৱে সেই নামবিলাক গোটেই ‘বিশ্ব’ৰ সহস্ৰ নামত অভিহিত কৰিছে। যিবিলাক নাম আমি কল্পনা কৰি লওঁ সেই সকলোবিলাক তেওঁৰেই। যিটো নাম আমাৰ মনত উদ্ভৱ হয় তাক ঠিক সেই অৰ্থতেই আমি সৃষ্টিত দেখিবলৈ আৰু আমাৰ জীৱনকো তাৰ অনুৰূপ কৰি গঢ়ি তুলিবলৈ চেষ্টা কৰা উচিত। পৰমেশ্বৰৰ যিটো নাম আমাৰ মনে জপ কৰে, তাকে সৃষ্টিতো দেখিব লাগে আৰু সেই অনুসৰিয়েই আচৰণো কৰিব লাগে। ইয়াকে মই ‘দ্বিপদী গায়ত্ৰী’ বুলি কৈছোঁ। উদাহৰণ স্বৰূপে ঈশ্বৰৰ দয়াময় নামটোকে বাৰু লওক। ভাবক যে তেৱেই ৰহীম। এতিয়া সেই দয়াসাগৰ পৰমেশ্বৰক এই সৃষ্টিত চকুমেৰি চাওক। ভগৱানে প্ৰত্যেক সন্তানৰ সেৱাৰ কাৰণে মনসকলক দিছে আৰু জীৱাই থাকিবৰ কাৰণে বতাহ দিছে। এইদৰেই সেই দয়াময় প্ৰভুৰ সৃষ্টিত যি দয়াৰ কল্পনা আছে তাক চাওক আৰু নিজৰ জীৱনো দয়াময় কৰি তোলাক। ভগবদ্গীতাৰ কালত ভগৱানৰ যিটো নাম প্ৰসিদ্ধ আছিল তাকে ভগবদ্গীতায়ো কৈছে। সেয়ে হৈছে ঐম তৎ সৎ। ঐম অৰ্থ হৈছে ‘হী’ পৰমাত্মা আছে। এই বিংশতি শতাব্দীতো পৰমাত্মা কল্প আছে।

“স এৱ জ্ঞানং স উত্থবঃ।”

তেওঁৰেই আজিও আছে কালিও আছিল আব্দু কাইলৈকো থাকিব। তেওঁ প্ৰতিষ্ঠিত আছে। সৃষ্টি প্ৰতিষ্ঠিত আছে আব্দু ককালত টঙালি বাঁশ্ৰ ময়ো সাধনা কৰিবৰ নিমিত্তে প্ৰস্তুত হৈ আছে। মই সাধক। তেওঁ ভগৱান আব্দু এই সৃষ্টি পূজা-দ্ৰব্য, পূজাৰ উপকৰণ। যেতিয়া এনেকুৱা ভাৱনাৰে আমাৰ অন্তৰ ভৰপূৰ হৈ উঠিব, তেতিয়া কব পৰা হ'ব যে 'ঐ' শব্দটোৱে আমাৰ অন্তৰ স্পৰ্শ কৰিছে। তেওঁ আছে, মই আছে, আব্দু মোৰ সাধনাও আছে। এনেকুৱা এই 'ঐ' কাৰ ভাবে মনত থিতাপি লব লাগে আব্দু সাধনাত প্ৰকাশ পাব লাগে। সূৰ্য্যৰ ফালে যেতিয়াই চায় তেতিয়াই তেওঁক কিৰণৰ লগতহে দেখা যাব। তেওঁ কিৰণক অতীতৰে ধৈ কেতিয়াও থাকিব নোৱাৰে। তেওঁ কিৰণক কেতিয়াও নেপাহৰে। এই দৰেই মানুহে আমাৰ ফালেও যেতিয়াই চায় তেতিয়াই আমাৰ লগত সাধনাক দেখা পাব লাগে। ই কাৰ্য্যত পৰিণত হৈ উঠিলেহে কব পৰা যাব যে 'ঐ'ক আমি আয়ত্ত কৰিব পাৰিলো।

ইয়াৰ পিচত আছে 'সং' শব্দ। পৰমেশ্বৰ 'সং' অৰ্থাৎ শুদ্ধ, মঙ্গলময়। এই ভাৱনাৰে অভিভূত হৈ ভগৱানৰ পৰম মঙ্গলময় সৃষ্টিত ইয়াক অনুভৱ কৰোঁ। পানীৰ পৃষ্ঠভাগলৈ মন কৰক। একলহ পানী ভৰাওক। পানী ভৰাওতে যিটো খালৰ সৃষ্টি হ'ব সি তৎক্ষণাত পূৰ হৈ পৰিব। ই কেনে মঙ্গলময়! কেনে প্ৰীতি দায়ক! নদীয়ে খাল হোৱাটো সমূলি সহ্য কৰিব নোৱাৰে। খাল হোৱা মাত্ৰেই পূৰাবৰ কাৰণে ঢাপলি মেলে।

“নদী বেগেন শূন্য্যতি”।

সৃষ্টিৰূপী নদী বোৱতী হোৱাৰ কাৰণেই শূন্য হৈ পৰে। গোটেই সৃষ্টিৰ সকলো শূন্য আব্দু মঙ্গলময়। আপোনাৰ কৰ্ম্মকো ঠিক এনেকুৱাই হ'বলৈ দিয়ক। পৰমেশ্বৰৰ এই 'সং' নামক আয়ত্ত কৰিব কাৰণে সমস্ত ক্ৰিয়া নিষ্কৰ্ম্মল আব্দু ভক্তিৰ হোৱা উচিত। সোম বসক যেনেকৈ পৰিহৃতাবে ছেকা হৈছিল, সেইদৰেই নিজৰ সকলোবিলাক কৰ্ম্ম উপকৰণক নিতৌ পৰীক্ষা কৰি তাক নিষ্কৰ্ম্ম কৰি লোৱা উচিত।

এতিয়া বাকী থাকিল 'তৎ' শব্দটো। 'তৎ' মানে হৈছে তেওঁ কিছূ নহয় কিছূ বেলেগ ধৰণৰ। এই সৃষ্টিৰ লগত লিপ্ত নহয়। পৰমাত্মাও এই সৃষ্টি-ভুক্ত ভিন্ন অৰ্থাৎ অলিপ্ত। সূৰ্য্যৰ উদয় হ'লেই পদুম ফুল ফুলিবলৈ ধৰে, চৰাই-চিৰি-কটিয়ে আৰাও কৰি নাচিবলৈ ধৰে আব্দু অন্ধকাৰ নষ্ট হয়।

কিন্তু 'সদ্য' বহুত দ্রুত থাকে। এইবিলাক জঞ্জালৰ পৰা তেওঁ, একেবাৰেই আতঁৰি থাকে। যেতিয়াই আমাৰ কাম বিলাকত অনাসক্ত হব, অলিস্ততা আপোনা-আপুনি আহিব আৰু তেতিয়াই আমাৰ জীৱনতো 'তৎ' প্ৰতিষ্ঠা হ'ল বুলি ধৰি লব লাগিব।

এইদৰেই গীতাই 'ঐশ্বৰ্য', 'তৎ', 'সৎ', এই বৈদিক নামকে অৱলম্বন কৰি লৈ নিজৰ সকলোবিলাক কাম ঈশ্বৰাৰ্পণ কৰিবলৈ শিক্ষা দিছে। যোৱা নৱম অধ্যায়ত সকলোবিলাক কাম ঈশ্বৰাৰ্পণ কৰাৰ মনোভাৱ ব্যক্ত কৰা হৈছে। 'সৎ কৰোষি যদম্মাসি' এই শ্লোকটোত ইয়াকে কোৱা হৈছে। সম্পদদশ অধ্যায়ত ইয়াকে আকৌ বহুলাই কোৱা হৈছে। পৰমেশ্বৰক অৰ্পণ কৰা কাম সাত্ত্বিক হব লাগে, তেতিয়াহে তাক পৰমেশ্বৰত অৰ্পণ কৰিব পৰা হ'ব। এই কথাটোকে ইয়াতো আকৌ বিশেষ ভাৱে কোৱা হৈছে।

(১০০) পাপহাৰী হ'ব নাম

এই সকলোবিলাক ঠিকেই আছে। কিন্তু ইয়াত এটা প্ৰশ্ন উঠে যে এই 'ঐ', 'তৎ', 'সৎ', বোলা নামটো পবিত্ৰ পদ্বৰ্গৰেহে জ্ঞান নিয়াব পাৰিব, পাপী পদ্বৰ্গৰেনো কি কৰিব? পাপী সকলৰ মন্থতো শোভা পাব পৰা কিবা নাম আছেনে নাই? 'ঐ', 'তৎ', 'সৎ' নামত এই শক্তিও আছে। ঈশ্বৰৰ যি কোনো নামতে অসত্যৰ পৰা সত্যলৈ লৈ যাব পৰা শক্তি নিশ্চয় আছে। সেই নামেই পাপৰ পৰা নিপাপৰ ফালে লৈ যাব পাৰে। জীৱন শূন্য লাহে লাহে কৰি যাব লাগে। পৰমাত্মাই অৱশ্যে সহায় কৰিব। আপোনাৰ মনলৈ যেতিয়া দৃষ্টি-লতা আহিব তেতিয়া তেওঁ সহায় কৰিবই। যদি মোক কোনো লোকে কয় যে "এফালেদি পদ্যময় অথচ অহংকাৰী জীৱন, আন ফালেদি পাপময় অথচ নম্ৰজীৱন" ইয়াৰ ভিতৰত যি কোনো এটা বাচি লোৱা। তেতিয়া মই মন্থৰে কব নোৱাৰিলেও অন্তঃকৰণেৰে হ'লে এইটো ক'ম যে "যি পাপৰ স্ৱাৰাই মই পৰমেশ্বৰৰ নাম স্মৰণ কৰি থাকিব পাৰোঁ, তাকে মোক দিয়া।" মোৰ মনে এইটোকে ক'ব যে যদি পদ্যময় জীৱনৰ স্ৱাৰাই পৰমাত্মাক পাহৰি যোৱা হয় আৰু যি পাপময় জীৱনৰ স্ৱাৰাই তেওঁক মনত ৰাখিব পাৰি, ময়ো তাকে পাবলৈ ইচ্ছা কৰিম। ইয়াৰ মানে এইটো নহয় যে মই পাপময় জীৱনকহে সম্বৰ্ধন কৰিছোঁ। কিন্তু পদ্যৰ অহংকাৰ যিমান পাপময়, সাধাৰণ পাপ সিমান পাপময় নহয়।

“ক’হীয়ে সজ্জানপন, বোক নদে নাৰায়ণ।”

এই ব’লি তুকাৰামে কৈছে। ইয়াত বৰাই কৰিবৰ আৱশ্যক নাই। তাতকৈ পাপময় বা দুখময় জীৱন যাপন কৰাটোৱেই প্ৰেয়।

“জ্ঞানী জো হৈ বচে, উনহে’ ঘাঁ ভী দূৰ বচে।

কিন্তু, অজ্ঞান বালকক মাকে নিজৰ কোলাত তুলি লয়। মই “স্বাৱলম্বী প্ৰণ্যৱান” হব নোখোঁজে! ‘পৰমেশ্বৰস্বৰূপী পাপীহে হবলৈ মই ভাল পাম। পৰমাত্মাৰ পৰিগ্ৰহাই মোৰ পাপ ধুৱাই নিয়া সৰ্ব্বোৎকৃষ্ট ব্যৱস্থাৰ নিচিনাই। আমি পাপক ৰোধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা উচিত। পাপ যদি বন্ধ নহয় তেন্তে অন্তৰে কান্দিবলৈ ধৰিব! মনে চট-ফটাবলৈ ধৰিব। তেতিয়া ঈশ্বৰলৈ মনত পৰিবই, তেওঁ থয় হৈ ৰং চায়েই আছে। চিঞৰি চিঞৰি কোৱা—“মই পাপী, এই কাৰণেই তোমাৰ দূৰাৰ ম’খলৈ আহিছোঁ।” প্ৰণ্যৱানৰ ঈশ্বৰ স্মৰণ কৰিবলৈ অধিকাৰ আছে, কিয়নো তেওঁ প্ৰণ্যৱান। আৰু পাপীৰো ঈশ্বৰ স্মৰণ কৰিবৰ অধিকাৰ আছে, কিয়নো তেওঁ পাপী।

দেওবাৰ ১২-৬-’০২...

অষ্টাদশ অধ্যায়

(১০১) অজ্ঞানৰ শেষ প্ৰশ্ন

বন্ধুসকল! ঈশ্বৰৰ কৃপাত আজি আমি অষ্টাদশ অধ্যায়ত উপনীত হৈছোঁহি। প্ৰতি পলে পলে পৰিবৰ্ত্তন হৈ থকা এই বিশ্বত কোনো সঙ্কল্প পূৰা হোৱাটো পৰমেশ্বৰৰ ইচ্ছাৰ ওপৰতেই নিৰ্ভৰ কৰে। জেলত প্ৰতি পদে পদে অনিশ্চয়তাৰ সম্ভাৱনাই বেছি। ইয়াত কোনো কাম আৰম্ভ কৰি তাক আকৌ পূৰা কৰাৰ আশা বখাটো অৱশ্যে টান। আমাৰ এই গীতা ইয়াতে পূৰা হব বুলি আৰম্ভ কৰাৰ সময়ত মূঠেই আশা কৰা নাছিলোঁ। কিন্তু ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাত আমি শেষ পৰ্য্যন্ত আহি পাইছোঁহি।

চতুৰ্দশ অধ্যায়ত জীৱনৰ অথবা কামৰ সাত্তিক, ৰাজসিক আৰু তামসিক এই তিনিওটা গুণৰ ভেদা ভেদৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি অহা হৈছে। এই তিনিওটাৰ ভিতৰত ৰাজসিক আৰু তামসিক গুণক ত্যাগ কৰি যে সাত্তিক গুণকেহে গ্ৰহণ কৰিব লাগে : এইটোও আমি ইয়াত দেখিলোঁ। ইয়াৰ পিচত সপ্তদশ অধ্যায়ত এই কথাটোকে আকৌ বেলগ ধৰণে কোৱা হৈছে। যজ্ঞ দান আৰু তপ নাইবা এক কথাত কবলৈ গ'লে “যজ্ঞই” জীৱনৰ সাৰ। সপ্তদশ অধ্যায়ত আমি এই কথাটো শুনিবলৈ পাইছিলো যে যজ্ঞোপযোগী যি আহাৰাদি কৰ্ম্ম আছে, সেই সকলোকে সাত্তিক আৰু যজ্ঞ স্বৰূপ বুলি ভাবি গ্ৰহণ কৰিব লাগে। যি বিলাক কৰ্ম্ম যজ্ঞৰূপ আৰু সাত্তিক তাকেই প্ৰতিজ্ঞাবান্ধ হৈ কৰিবলৈ লব লাগে ; বাকীবিলাক কৰ্ম্ম ত্যাগ কৰাই উচিত। ‘ঐ’, ‘তৎ’, ‘সৎ’, বোলা এই মন্ত্ৰটোনো কিয় মনত ৰাখিব লাগে তাকো আমি বুজিলোঁ। “ঐ”ৰ অৰ্থ হৈছে, সাততা। ‘তৎ’ৰ অৰ্থ হৈছে, অলিপ্ততা আৰু ‘সৎ’ৰ অৰ্থ হৈছে, সাত্তিকতা। আমাৰ সাধনাত সাতত্ব অলিপ্ততা, আৰু সাত্তিকতা থাকিব লাগে। তেতিয়াহে তাক পৰমেশ্বৰত অৰ্পণ কৰিব পৰা হব। এইখিনি কথাৰ পৰা আমি পাৰিছোঁ যে কিছূমান কাম আমি কৰিব লাগে আৰু কিছূমান ত্যাগ কৰিব লাগে।

গীতাৰ সমুদায় লিঙ্কালৈ যদি আমি মন কৰো ; তেন্তে আমি ঠায়ে ঠায়ে, এই জ্ঞানকেহে পাওঁ যে কৰ্ম্ম ত্যাগ নকৰিব। গীতাই কৰ্ম্মকল ত্যাগ কৰাৰ

কথা কৈছে। গীতাৰ প্ৰায় সকলো ঠাইতে এই শিক্ষাকে দিয়া হৈছে যে কৰ্ম্ম সততে কৰি যোৱা কিন্তু ফল হলে ত্যাগ কৰিবা। কিন্তু ই এটা ফলহে। ইয়াৰ আনটো ফল এইটোৱেই যেন লাগে যে কিছুমান কৰ্ম্ম কৰি যোৱা আৰু কিছুমান বাদ দিয়া। এই কাৰণে শেষত অষ্টাদশ অধ্যায়ৰ আৰম্ভণিতে অৰ্জুনে সুধিলে—“এটা দলৰ মতে ফললৈ কামনা নকৰি যি কোনো কামকে কৰি যোৱা আৰু আনটোৰ মতে কিছুমান কাম কৰিব লাগে আৰু কিছুমান ত্যাগ কৰিব লাগে। এতিয়া এই দুয়োটাৰ ভিতৰত মিল কেনেকৈ হব? জীৱনৰ ঢাল বা দিশ পৰিস্কাৰ কৰি জানিবৰ কাৰণে এই প্ৰশ্নটো সোধা হৈছিল। ফল-ত্যাগৰ মৰ্ম্ম উপলব্ধি কৰিবৰ কাৰণেই এই প্ৰশ্ন। শাস্ত্ৰই যাক সম্যাস বুলি কয় তাত কৰ্ম্মৰ স্বৰূপকে বাদ দিব লগাত পৰে। অৰ্থাৎ কৰ্ম্ম স্বৰূপ ত্যাগ কৰিব লগাত পৰে। ফল ত্যাগত কৰ্ম্মৰ ফলকে ত্যাগ কৰিব লাগে। এতিয়া প্ৰশ্ন উঠিছে যে গীতাৰ ফল-ত্যাগৰ কাৰণে কৰ্ম্ম-ত্যাগৰ আৱশ্যকতা আছে নে নাই? ফল-ত্যাগৰ পৰীক্ষাত সম্যাস কিবা কামত আহিবনে? সম্যাসৰ সীমা কোনাখিনিলৈকে আছে? সম্যাস আৰু ফল-ত্যাগ—এই দুয়োটাৰ সীমা কলৈকে আৰু কিমান? অৰ্জুনৰ প্ৰশ্ন হৈছে এইটোৱেই।

(১০২) ফল-ত্যাগৰ সাৰ্বভৌম পৰীক্ষা

ইয়াৰ উত্তৰত ভগৱানে এই কথাটো পৰিস্কাৰকৈ কৈ দিছে যে ফল-ত্যাগৰ পৰীক্ষা হৈছে এটা সাৰ্বভৌম বস্তু। ফল-ত্যাগৰ তত্ত্বটো য'তে ত'তে খটুৱাব পাৰি। সকলো কৰ্ম্মৰ ফল-ত্যাগ আৰু ৰাজসিক তথা তামসিক কৰ্ম্ম ত্যাগ কৰা—এই দুয়োটাতে কোনো বিৰোধ নাই। কিছুমান কৰ্ম্মৰ স্বৰূপ এনেকুৱা যে ফল-ত্যাগৰ যুক্তি খটুৱাবলৈ গ'লেই সেই কাম আপোনা-আপুনি বাদ পৰি যায়। ফল-ত্যাগ পূৰ্বক কৰ্ম্ম কৰাৰ অৰ্থ এয়েই যে কিছুমান কৰ্ম্ম বাদ দিবই লাগে। ফল-ত্যাগ পূৰ্বক কৰ্ম্ম কৰোতে কিছুমান কৰ্ম্মৰ প্ৰত্যক্ষ ত্যাগৰ সমাবেশ হৈ পৰে।

এই বিষয়ে অলপ গভীৰ ভাৱে চিন্তা কৰি চাওক। যি কৰ্ম্ম কাম্য, যাৰ মূলতে কামনা আছে, তাক ফল-ত্যাগ পূৰ্বক কৰা বুলি কলেই সি খৰি পৰে। ফল-ত্যাগৰ আগত কাম্য আৰু নিষিদ্ধ কৰ্ম্ম তিষ্ঠিয়েই থাকিব নোৱাৰে। ফল-ত্যাগ পূৰ্বক কাম কৰাটো কোনো কৃত্ৰিম তান্ত্ৰিক আৰু বাস্তৱিক ক্ৰিয়া নহয়। এই পৰীক্ষাৰ ম্বাৰাই কোনটো কৰ্ম্ম কৰিব লাগে আৰু

কোনটো নেলাগে তাক নিজে নিজে জানিব পৰা হব। কিছুমান মানুহে কয়, যে “গীতাই কেবল ফল-ত্যাগ পূৰ্ব্বক কৰ্ম কৰা বুলিহে কয়, কিন্তু কোন-টোনো কৰিব লাগে তাক হলে নকয়।” এনেকুৱা যেন লাগে কিন্তু আচলতে তেনে নহয়; কিয়নো ফল-ত্যাগ পূৰ্ব্বক কৰ্ম কৰা বুলি কলেই কোনটো কৰিব লাগে, কোনটো নকৰিব লাগে তাক জানিব পাৰি। হিংসাত্মক কৰ্ম, অসত্যময় কৰ্ম, চৌৰ্য কৰ্ম আদিক ফল-ত্যাগ পূৰ্ব্বক কৰিব নোৱাৰি। ফল-ত্যাগৰ কৰ্মত শিলাত ঘৰ্হা মৰাৰ লগে লগেই এইবিলাক কৰ্ম নাইকিয়া হৈ পৰে। সূৰ্য্যৰ ৰশ্মি পৰাৰ লগে লগেই সকলো বস্তু উজ্জ্বল যেন দেখা যায়; কিন্তু আশ্বাৰ ক জানো উজ্জ্বল দেখি? সি দেখোন নষ্ট হৈয়েই যায়। নিষিদ্ধ আৰু কাম্য কৰ্মৰো ঠিক এনেকুৱা অৱস্থাই হয়। আমি সকলো কৰ্মকে ফল-ত্যাগৰ কৰ্মত শিলাত ঘৰ্হি চোৱাটো উচিত। প্ৰথমতে এইটো চাই লব লাগে যে যিটো কৰ্ম মই কৰিব খুজিছোঁ, তাক অনাসক্তি পূৰ্ব্বক, ফললৈ লেশমাত্ৰও কামনা নকৰাকৈ কৰাটো সম্ভৱ পৰ হইনে নহয়? ফল-ত্যাগেই কৰ্ম কৰাৰ পৰীক্ষা। এই পৰীক্ষা অনুসৰি কাম্য কৰ্ম আপোনা-আপুনি ত্যাজ্য বুলি প্ৰমাণিত হব। তাৰ কাৰণে সম্যাসেই বাঞ্ছনীয়। এতিয়া বাকী থাকিল শূদ্ধ সাত্ত্বিক কৰ্ম। সিহঁতক অনাসক্তি পূৰ্ব্বক অহংকাৰ বাদ দি কৰিব লাগে। কাম্য কৰ্মৰ ত্যাগো এক প্ৰকাৰৰ কৰ্মই। ফল-ত্যাগৰ কোঁচ তাতো চলাওক। তাৰ পিচত কাম্য কৰ্মৰ ত্যাগো সহজ বদপতেই হব লাগে।

এইদৰেই আমি তিনিটা কথা দেখিলোঁ। প্ৰথম হৈছে যিটো কৰ্ম আমি কৰিব লাগে, তাক ফল-ত্যাগ পূৰ্ব্বক কৰিব লাগে। দ্বিতীয়তে ৰাজসিক আৰু তামসিক কৰ্ম নিষিদ্ধ আৰু কাম্যকৰ্মক ফল-ত্যাগৰ কৰ্মত শিলাত ঘৰ্হা মৰাৰ লগে লগে আপোনা-আপুনি নাইকিয়া হৈ যায়। তৃতীয়টো হৈছে এই যে এনেধৰণে যি ত্যাগ কৰা হব, তাৰ ওপৰতো ফল-ত্যাগৰ কোঁচ চলাওক। মই ইমান ত্যাগ কৰিলোঁ, তাত এনেকুৱা অহংকাৰ হবলৈ দিব নেলাগে।

ৰাজসিক আৰু তামসিক কৰ্ম কিয় ত্যাজ্য হব লাগে? সিহঁত শূদ্ধ নহয়, এই কাৰণেই। শূদ্ধ নহলে কৰ্ত্তাৰ মনৰ ওপৰত তাৰ প্ৰতিভাৱ জন্মে; কিন্তু অজপ গভীৰ জাৱে চিন্তা কৰিলে জানিব পাৰি যে সাত্ত্বিক

কৰ্ম'ও দোষ পুণ্যই। যিমানবিলাক কৰ্ম আছে, সেই সকলোতে কিছু নহয় কিছু দোষ থাকেই।' খেতিৰ স্বধৰ্ম্মকৈ লোৱা যাওক বাৰু। ই এবিধ শূদ্ধ সাত্ত্বিক ক্ৰিয়া; কিন্তু এই যন্ত্ৰময় স্বধৰ্ম্মৰূপী খেতিতো দেখোন হিংসা হয়ই। হাল-কোৰ বাগুঙে কত যে পোক-পৰুৱা মৰে! কুঁৱাৰ ওচৰত বোকা নহবৰ কাৰণে পকা কৰোঁতে বহুত কীট-পতংগ মৰে। ৰাতিপুৱা দুৱাৰ মেলাৰ লগে লগেই সূৰ্য্যৰ পোহৰ ঘৰত প্ৰবেশ কৰে; তাৰ দ্বাৰায়ো অসংখ্য কীট-পুতংগ নষ্ট হয়। যাক আমি শূদ্ধীকৰণ বুলি কৈছোঁ, সিয়ো এক-প্ৰকাৰৰ মাৰণ ক্ৰিয়াই হৈ পৰে। সাৰাংশ, যেতিয়া সাত্ত্ব স্বধৰ্ম্মৰূপী কৰ্ম্মও দোষযুক্ত হৈ পৰে তেতিয়া কি কৰা উচিত?

মই আগতে কৈ আহিছোঁ যে সকলো গুণৰ বিকাশ হবলৈ এতিয়াও বহুত বাকী। জ্ঞান, ভক্তি, সেৱা, অহিংসা আদিৰ অদ্ভুত বৰ্ত্তমান আমাৰ বিদ্‌মাত্ৰ হৈ হৈছে। সম্পূৰ্ণ অভিজ্ঞতা যে হৈ উঠিছে এনে নহয়। জগতে অভিজ্ঞতা লৈহে আগবাঢ়ি যায়। মধ্যযুগতে এনেকুৱা কল্পনাও চালাছিল যে খেতি কৰিলে হিংসা হয় যেতিয়া অহিংসক ব্যক্তিয়ে তাক কৰিবই নেলাগে। তেওঁলোকে বেপাৰ-বাণিজ্য কৰক। কথিত আছিল যে শস্যোৎপাদন কৰাটোহে পাপ; বেচাটো পাপ নহয়। পিচে এইদৰে কাম বাদ দি যোৱাটো আমাৰ পক্ষে হিতকৰ হ'ব নোৱাৰে। যদি মানুহে এইদৰেই কৰ্ম্ম সজ্জাচ কৰি গৈ থাকে তেন্তে শেষত আত্মনাশ হোৱাটো অনিবাৰ্য্য। কৰ্ম্মৰ পৰা হাত সাৰিবৰ কাৰণে মানুহে যিমানেই চেষ্টা কৰিব, সিমানেই কৰ্ম্মৰ পৰিসৰো বৃদ্ধি হৈ গৈ থাকিব। আপোনালোকৰ এই ধানৰ বেপাৰৰ কাৰণে জানো কোনেও খেতি-ৰাতি কৰিব নেলাগিব? তেন্তে সেই খেতি কৰোঁতে হোৱা হিংসাৰ ভাগী আপুনি নহব জানো! যদি কপাহ উৎপাদন কৰাটো পাপ হয়, তেন্তে সেই উৎপাদিত কপাহ বেচাটোও পাপেই হ'ব। যেনেকৈ কপাহ উৎপন্ন কৰিলে দোষ হয়, সেইদৰেই এই কামটো এৰি দিলেও বৃদ্ধিগত দোষ হ'ব। সকলো কৰ্ম্ম বহিষ্কাৰ কৰক—এইটো কৰ্ম্মও নহয় সেইটো কৰ্ম্মও নহয়, এটাও কৰ্ম্ম নকৰিব। এনেকুৱা হলে ক'ব লাগিব যে তেওঁলোকৰ অন্তৰত প্ৰকৃত দয়াৰ ভাৱ মুঠেই নাই, যি আছিল সিয়ো নষ্ট হৈ গৈছে। পাত সাৰিলেই গছজোপা নমৰে, বৰং সি আকৌ কুঁহিপাত মেলি নতুন হৈ হৈ পৰে। ক্ৰিয়াৰ সজ্জাচ কৰিলে আত্ম-সজ্জাচ হৈ হয়।

(১০০) কৰ্ম্মৰ পৰা মৃত্তি পোৱাৰ প্ৰকৃত নিয়ম

এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে এইটোৱেই যে যদি সকলো কৰ্ম্মত দোষেই আছে তেন্তে সকলো কৰ্ম্মকে কিয় বাদ দিয়া নেযায়? ইয়াৰ উত্তৰ প্ৰথমতে এবাৰ দিয়া হৈছেই। সকলো কৰ্ম্মকে ত্যাগ কৰি দিয়াৰ কল্পনাটো অতি সুন্দৰ। এই ভাবটো আকৰ্ষণীয়। পিচে এই অসংখ্য কৰ্ম্ম এৰা যাব কেনেকৈ? বাৰ্জাসিক আৰু তামসিক কৰ্ম্ম ত্যাগ কৰাৰ যিটো উপায় আছে, সিয়েই সাত্ত্বিক কৰ্ম্মৰ কাৰণেও উপযুক্ত নহব জানো? দোষ-যুক্ত সাত্ত্বিক কৰ্ম্মৰ পৰা আঁতৰি কেনেকৈ থাকিব পৰা হব? আটাইতকৈ মজাৰ কথা হৈছে এইটোৱেই যে ইন্দ্ৰিয় তক্ষকায় স্বাহাৰ দৰে যেতিয়া মানুহে সংসাৰতো কৰিবলৈ ধৰিব, তেতিয়া অমব হোৱাৰ কাৰণেতো ইন্দ্ৰ নমৰেই বৰং তক্ষকো মৰক ছাৰি ডলটি শস্তিশালী হৈ হৈ উঠিব। সাত্ত্বিক কৰ্ম্মাবলাকত পুণ্য আছে আৰু অলপ দোষো আছে। কিন্তু অলপ দোষ থকাৰ বাবেই যদি সেই দোষৰ লগতে পুণ্যকো আহুতি দিব খোজে তেন্তে বলৱান হোৱাৰ কাৰণে পুণ্য-ক্ৰিয়া তো নষ্ট নহয়েই বৰং দোষ-যুক্ত কৰ্ম্মহে বাঢ়ি যাবলৈ ধৰিব। এনেকুৱা মিশ্ৰিত, বিবেকহীন ত্যাগৰ স্বাৰাই পুণ্যৰূপী ইন্দ্ৰ নমবে আৰু মৰিব লগীয়া দোষৰূপী তক্ষকো নমবে। এতেকে তাক ত্যাগ কৰাৰ উপায় কোনটো? মেকুৰীয়ে হিংসা কৰে দেখি যদি তাক ক'য়া হয়, তেন্তে নিগনিয়েও হিংসা কৰিবলৈ ধৰিব। সাঁপে হিংসা কৰে কাৰণে যদি তাক বধ কৰা হয়, তেন্তে শ শ কীট-পতংগই খেতি নষ্ট কৰি পেলাব। খেতিৰ শস্য যদি নষ্ট হয় তেন্তে হেজাৰ হেজাৰ মানুহ খাবলৈ নেপাই মৰিব লাগিব। এই কাৰণে ত্যাগ বিবেক যুক্ত হব লাগে।

মজ্জীম্মনাথে গোৰখনাথক কলে—“এই ল'ৰাটো ধুই আনাইগৈ”! গোৰখ-নাথে ল'ৰাটোৰ ঠেঙত ধৰি শিলৰ ওপৰত আঁচৰি পেলালে আৰু শূকাবলৈ বেৰত মেলি দিলে। মজ্জীম্মনাথে সুধিলে “ল'ৰাটো ধুই আনিলানে”? গোৰখনাথে উত্তৰ দিলে—“হয়, তাক ধুই-পখালি, শূকাবলৈ ভালকৈ মেলি দিছোঁ”। ল'ৰাটোক জানো এইদৰে ধুই লাগিছিল? কাপোৰ আৰু মানুহ যোৱাৰ পৰ্য্যন্ত একে নহয়। এই দুল্লোটা পৰ্য্যন্ত যথেষ্ট প্ৰভেদ আছে। এই দৰেই বাৰ্জাসিক তথা তামসিক কৰ্ম্ম ত্যাগ আৰু সাত্ত্বিক কৰ্ম্ম ত্যাগৰ ভিতৰত যথেষ্ট প্ৰভেদ আছে। সাত্ত্বিক কৰ্ম্ম ত্যাগকৰাৰ নিয়ম বেলেগ।

বিবেকহীন হৈ কৰ্ম্ম কৰিলে ওলোটো ওভোটো হবই। তুকাৰামে কৈছে—

“ত্যাগসে ভোগ উগে জো ভাতৰ। তব হে দাতা! মৈ ক্যা কৰ্দ?”

সৰ্দ সৰ্দা ত্যাগ কৰি গৈ থাকিলে ডাঙৰ ডাঙৰ ভোগ বিলাকে আহি অন্তৰত ঘৰ কৰি লয়হি। এই কাৰণে অলপীয়া ত্যাগো মিছা হৈ পৰে। সৰ্দ-সৰ্দা ত্যাগ পৰ্দা কৰিবৰ কাৰণে ডাঙৰ ডাঙৰ ইন্দ্রপদৰী নিৰ্ম্মাণ কৰা হয়। ইয়াতকৈ সেই পংজা-ঘৰবিলাকেই ভাল আছিল। সেইয়েই যথেষ্ট আছিল। কপিৰ্ণ পিৰ্ণি ওচৰ পাজৰৰ বিপদল সম্পত্তি আহৰণ কৰাতকৈ, চুৰিয়া-চোলা পিৰ্ণাতো বোঁছ ভাল। এই কাৰণে ভগৱানে সাত্ত্বিক কৰ্ম্ম ত্যাগ কৰাৰ পম্পতিয়েই বেলেগ কৰি দিছে। সেই সকলো বিলাক সাত্ত্বিক কৰ্ম্মকেই কৰিব লাগিব মাত্ৰ তাৰ ফললৈ আশা কৰিব নেলাগে। কিছ্ৰুমান কৰ্ম্ম একেবাৰেই ত্যাগ কৰিব লাগে কিছ্ৰুমানৰ আকৌ অকল ফলহে ত্যাগ কৰিব লাগে। গত যদি কিহৰাৰ চেকা লাগে তেন্তে তাক ধুই পেলাই গুচান পাৰি; কিন্তু যদি ছালৰ ৰংটোৱেই ক'লা হয় তেন্তে তাত আৰু বগা ৰং গুড়ি সনাৰ পৰা কি লাভ হব? ছালৰ সেই ক'লা ৰং যেনেই আছিল তেনেই থাকিবলৈ দিয়ক। তাৰ ফালে চাবই বা লাগে কিয়? তাক অমংগলীয়া কথা বঢ়লি ধৰি লব নেলাগে।

এজন মানুহ আছিল। তেওঁ নিজৰ ঘৰটোকে অমংগলীয়া যেন পাই আন এখন গাঁৱলৈ উঠি গ'ল। সেই গাওঁখনো অপৰিস্কাৰ যেন দেখি তেওঁ আকৌ হাবিৰ ফালে খোজ ললে। হাবিত গৈ এজোপা আম গছৰ তলত বহিছিলহে মাত্ৰ। এনে সময়তে গছ জোপাৰ ওপৰত থকা এটা চৰায়ে তেওঁৰ মূৰতে লাগি দিলে। “এই হাবিখনো অমংগলীয়া” বঢ়লি কৈ তেওঁ এখন নৈত নামি থিয় দিলে। নৈতো যেতিয়া ডাঙৰ মাছবিলাকে সৰ্দ মাছবিলাকক খোৱা তেওঁ দেখা পালে তেতিয়া তেওঁৰ বৰ ঘিণ লাগিল। তাৰ পিচত তেওঁ জাবিলে যে এই গোটেই সৃষ্টিখনেই দেখোন অমংগলীয়া, গতিকে মই আৰু এই সৃষ্টিত জীয়াই থাকি কি কৰিম? মই মৰাৰ বাহিৰে আনগতি নাই। ইয়াকে মনতে স্থিৰ কৰি তেওঁ পানীৰ পৰা উঠি আহিল আৰু এখন চিত্তা সাজি, জুৰি লগাই তাত জাপ দিবলৈ ধৰিছে। এনেতে এজন ভট্টলোক সেই ঠাইলৈকে আহিল আৰু তেওঁক কলে—“হেৰা, তুমিনো মৰিবলৈ কিয় ওলাইছাঁ?” তেওঁ উত্তৰ দিলে—“এই গোটেই সংসাৰখনেই অমংগলীয়া, এই

কাৰণেই মই মৰিবলৈ ওলাইছোঁ। তেতিয়া সেই ভদ্ৰলোকজনে কলে—“যদি তোমাৰ এই অপৰিহাৰ শৰীৰ, এই চৰ্ম্মী জুইত জ্বলিবলৈ দিয়া তেন্তে বৰ ভীষণ দগ্ধ বাহিৰ হব। আমি ইয়াৰ একেবাৰেই ওচৰতে আছোঁ। তেতিয়া আমি কলৈ যাম? এডাল চুলি পুৰিলেই কিমান যে দগ্ধ বাজ হয়? তোমাৰ গোটেই গাটো চৰ্ম্মীৰেই পৰিপূৰ্ণ, তেনেস্থলত ভাবি চোৱাচোন তোমাৰ দেহাটো পুৰিলে কিমান বেয়া গোন্ধ ওলাব?” তেতিয়া মানুহজনে বিবদম্বি হৈ কলে—“এই সংসাৰত জীৱাই থাকিবলৈ যি স্দুৰিধা নায়েই নে মৰিবলৈকো নাই। গতিকে এতিয়া মই কৰোঁ কি?”

তাৎপৰ্য্য হৈছে এই যে ‘অশুভ, অমঙ্গল’ বুলি সকলোকে বহিস্কাৰ কৰিলে কাম নচলিব। আপুনি যদি সব্দ কামৰ পৰা হাত সাৰিব খোজে তেন্তে আন ডাঙৰ ডাঙৰ কামৰ বোজা আহি মৰৰ ওপৰত পৰিবহিয়েই। প্ৰকৃতপক্ষে কৰ্ম্ম বাহিৰৰ পৰা এৰা দিব খুজিলে সি এৰ নোখায়। যিটো কৰ্ম্ম সহজ ৰূপেই প্ৰৱাহ প্ৰাপ্ত হৈছে, তাক বিৰোধ কৰিবলৈ গৈ যদি কোনো লোকে নিজৰ শক্তি খৰচ কৰে—প্ৰৱাহৰ বিৰুদ্ধে যাব খোজে, তেন্তে অন্তত ক্লান্ত হৈ প্ৰৱাহৰ লগত ভাঁহি যাবই লাগিব। প্ৰৱাহানুৰূপ ক্ৰিয়াৰ স্ৰাৱাইহে নিজৰ তৰণৰ উপায় চিন্তা কৰিব লাগে। ইয়াৰ স্ৰাৱাই মনৰ ওপৰত থকা লেও পাৰ্ভলি যাব আৰু চিন্তা-জদম্বিও ক্ৰমে হৈ গৈ থাকিব। তাৰ পিচত ক্ৰিয়া লাহে লাহে আপোনা-আপুনি শেষ হৈ যাব। কৰ্ম্ম-ত্যাগ নোহোৱা সৰ্ব্বো ক্ৰিয়া লুপ্ত হৈ পৰিবই। কৰ্ম্ম এৰ নোখায় কিন্তু ক্ৰিয়া হলে লোপ হৈ যাব।”

কৰ্ম্ম আৰু ক্ৰিয়া দুয়োটাৰ ভিতৰত পাৰ্থক্য আছে। জেনিবা ক’ৰবাত বোছকৈ গোলমাল হৈছে আৰু তাক বন্ধ কৰিব লাগে। এজন চিপাহী আহি বৰ ডাঙৰ কৈ চিঞৰ কৰাই—“গোলমাল বন্ধ কৰা।” তাৰ গোলমাল বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ চিঞৰৰ তীব্ৰ কৰ্ম্ম কৰিব লগা হ’ল। আন কোনোবা এজন আকৌ মনে মনে জাহি থিয় দিবাঁহ আৰু আঙুলি দেখুৱাব। ইয়াকে দেখিয়েই মানুহ মনে মনে থাকিব। তৃতীয় জন ব্যক্তি সেই ঠাইত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগেই সকলো বিলাক নিস্তব্ধ হৈ পৰিব। প্ৰথম জনে তীব্ৰ ক্ৰিয়া কৰিব লগা হ’ল। দ্বিতীয় জনৰ ক্ৰিয়া কিছু সৌম্য আছিল আৰু তৃতীয় জনৰ সূক্ষ্ম আছিল। ক্ৰিয়া ক্ৰমান্বয়ে কম হৈ বাৰ্লৈ ধৰিলে, কিন্তু

মানুহক মনে মনে থাকিবলৈ দিয়া কৰ্ম সকলোতেই সমানৰূপেই আছিল। যিমানেই মানুহৰ চিন্তা-শুদ্ধি হৈ গৈ থাকিব, সিমানেই ক্ৰিয়াৰ তীৱ্ৰতাও কম হৈ যাব ধৰিব। তীৱ্ৰতাৰ পৰা সৌম্য, সৌম্যৰ পৰা সূক্ষ্ম আৰু সূক্ষ্মৰ পৰা শূন্য হৈ গৈ থাকিব। কৰ্ম ভিন্ন, ক্ৰিয়াও ভিন্ন কৰ্ত্তাৰ যিটো ইষ্ট, সেয়েই কৰ্ম। এয়েই কৰ্মৰ ব্যাখ্যা। যোতিয়া কৰ্মত প্ৰথমা আৰু দ্বিতীয়া বিভক্তি থাকে, তেতিয়া ক্ৰিয়াৰ কাৰণে স্বতন্ত্ৰ ক্ৰিয়া পদৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয়।

ক্ৰিয়া আৰু কৰ্মৰ ভিতৰত যি ব্যৱধান আছে তাক ভালদৰে বুজি লওক। খং উঠিলে কিছূমানে বেছিহৈ বলকি আৰু কিছূমানে নমতা-নোবোলাকৈ থাকি খং প্ৰকাশ কৰে। জ্ঞানী প্ৰবুদ্ধে লেশ মাত্ৰও ক্ৰিয়া নকৰে; কিন্তু কৰ্ম হ'লে অসংখ্য কৰে। তেওঁৰ অস্তিত্ব মাত্ৰই অপাৰ লোক-সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে। জ্ঞানী প্ৰবুদ্ধৰ কেৱল উপস্থিতিয়েই যথেষ্ট। তেওঁৰ হাত-ভৰি আদি অৱয়বে একো কাম নকৰিলেও কাম কৰা হয়। ক্ৰিয়া সূক্ষ্ম হৈ গ'লে, কৰ্ম বিপৰীতফালে বাঢ়ি যায়। চিন্তাৰ এই ধাৰাটো যদি আৰু আগবঢ়াই লৈ যোৱা হয় আৰু চিন্তাও সম্পূৰ্ণ শূন্য হৈ পৰে তেন্তে শেষত ক্ৰিয়া শূন্যৰূপ হৈ, কৰ্ম অনন্ত হৈ পৰে বুলি কব পৰা যাব। প্ৰথমে তীৱ্ৰ, তাৰ পাচত তীৱ্ৰৰ পৰা সৌম্য, সৌম্যৰ পৰা সূক্ষ্ম আৰু সূক্ষ্মৰ পৰা শূন্য—এই অনুক্ৰমেই ক্ৰিয়াই আপোনা-আপুনি শূন্যত্ব প্ৰাপ্ত হ'ব। কিন্তু তেতিয়াও অনন্ত কৰ্ম আপোনা-আপুনি হৈ থাকিবলৈ ধৰিব।

কৰ্মৰ বাহ্যিকতা দূৰ কৰিবলৈ চালেও সি সহজে দূৰ নহয়। নিষ্কাম ভাৱে কৰ্ম কৰি থাকিলেহে লাহে লাহে তা অভিজ্ঞতা বাঢ়ি যাব। কবি ব্ৰাউনিঙৰ “কপটিয়া পোপ” নামৰ এটা কবিতা আছে। এজন মানুহে পোপক কলে—“তুমি নিভক ইমানকৈ কিয় সজোৱা ? এই চাপ্ৰকাশ চোলাটোৰ কি প্ৰয়োজন আছিল ? এই বিলাক উপৰুৱা ভাও কিহৰ ? এই গম্ভীৰ মূদ্ৰাটোৰেই বা আৱশ্যকতা কি ?” তেওঁ উত্তৰ দিলে—“মই এই-বিলাক কিয় কৰিছো তেন্তে শূন্য। কিজানি এই নাটক, এই নকল কৰোঁতে কৰোঁতে কোনোবা এদিন অজানিত ভাৱে ব্ৰহ্মা মোৰ গাত সঞ্চার হুৱেই।” এই কাৰণে নিষ্কাম ক্ৰিয়া কৰিয়েই থাকিব লাগে। লাহে লাহে হয়ভেদ-নিষ্কলতাও প্ৰাপ্ত হৈ যাব।

(১০৪) সাধকৰ কাৰণে স্বধৰ্ম্মৰ সম্বাদান

তাৎপৰ্য্য হৈছে এই হে তামসিক ও বাৰ্জাসিক কৰ্ম্মক একেবাৰেই ত্যাগ কৰিব লাগে আৰু সাত্ত্বিক কৰ্ম্ম কৰিব লাগে। ইয়াৰ লগতে এইটোৰ প্ৰতিও লক্ষ্য ৰখা উচিত যে যি সাত্ত্বিক কৰ্ম্ম সহজ আৰু স্বাভাৱিক ৰূপত সমুৎপন্ন আহি উপস্থিত হয়, সি দোষযুক্ত হ'লেও ত্যাজ্য নহয়। তাত যদি কিবা দোষ থাকেও তেন্তে থাকিবলৈ দিয়ক। সিহি দোষৰ কাৰণেই যদি তাক পিচ পেলাই থবলৈ চায়, তেন্তে আন আন দোষো হয়তো আহি যাব। আপোনাৰ নকটা নাকটো যেনে আছিল, তেনেই থাকিবলৈ দিয়ক। তাক যদি কাটি সন্দৰ কৰিবলৈ চায়, তেন্তে সি আৰু ভয়ানক ও কুশ্চ যেনহে হব। সি যেন ভাবে আছে তেনেই ভাল। সাত্ত্বিক কৰ্ম্ম দোষযুক্ত হ'লেও স্বাভাৱিক ৰূপে প্ৰাপ্ত হোৱাৰ কাৰণে তাক এৰি দিব নেলাগে। তাক কৰিবই লাগে কিন্তু তাৰ ফলহে ত্যাগ কৰা উচিত।

আৰু এটা কথা কব লগা আছে। যিটো কৰ্ম্ম সহজ আৰু স্বাভাৱিক ৰূপে পোৱা নহয়, তাক যদি আপুনি ভালকৈ কৰিব পাৰিম-বঢ়িল ভাবে, তথাপি তাক নকৰিব। যিমান খিনি কৰ্ম্ম সহজ ৰূপে পাব পাৰে তিমানকৈ কৰক। হুলস্থূল কৰি ব উধাতু খাই আন নতুন কৰ্ম্মৰ পাক চক্ৰত নপৰিব। যিবোৰ কৰ্ম্ম বিশেষকৈ জোৰ-জবৰদস্তিৰে কৰিব লগা হয়, সিহঁত যিমানেই ভাল নহ'ওক তথাপি তাৰপৰা সদায় আতৰত থাকিব। তাৰ মোহত নপৰিব। যিটো কৰ্ম্ম সহজ প্ৰাপ্ত তাৰ ফল হেলাৰণে ত্যাগ কৰিব পাৰি। যদি মানুহে লোভত পৰি এইটো কামো ভাল, সেইটো কামো ভাল বুলি চাৰিও ফালে দৌৰিবলৈ ধৰে, তেন্তে ফল-ত্যাগ আৰু কেনেকৈ হব পাৰে? তাৰ স্বাৰাই গোটেই জীৱনটোৰেই নানান দৃগতি হবলৈ ধৰিব। ফললৈ আগা কৰিয়েই হে তেওঁ এই পৰ-ধৰ্ম্ম ৰূপী কৰ্ম্ম কৰিব ধৰ্ম্মজিব আৰু ফলো হাততে হেৰুৱাব। জীৱনৰ কোনো ঠাইতেই স্থিৰতা প্ৰাপ্ত নহব। মনত সেই কৰ্ম্মৰ আসক্তি লাগি থাকিব। যদি সাত্ত্বিক কৰ্ম্মলৈও কেতিয়াবা লোভ জন্মে, তেন্তে তাকো দূৰ কৰা উচিত। নানা প্ৰকাৰৰ সাত্ত্বিক কৰ্ম্মও যদি কৰিব খোজে তেন্তে তালৈও বাৰ্জাসিকতা আৰু তামসিকতা আহি ৰাৱই। এতেকে যিটো আপোনাৰ কাৰণে সাত্ত্বিক, স্বাভাৱিক আৰু সহজ প্ৰাপ্ত স্বধৰ্ম্ম তাকে আপুনি কৰক।

স্বধৰ্ম্মত স্বদেশী ধৰ্ম্ম স্বজাতীয় ধৰ্ম্ম আৰু স্ব-কালীন ধৰ্ম্মৰ সমাবেশ হৈছে। এই তিনিওটা মিলি স্বধৰ্ম্মৰ সৃষ্টি হৈছে। মোৰ বৃত্তিৰ অনুকূল আৰু অনুৰূপ কি আৰু কেনেকুৱা কৰ্তব্য মই পাইছোঁ—এই সকলোবিলাক স্বধৰ্ম্ম নিশ্চিত কৰিবৰ সময়ত চাই লব লাগে। তোমাত 'তুমি' বোলা কিবা বস্তু এটা আছে, এই কাৰণেই তুমি 'তুমি'। প্ৰত্যেক ব্যক্তিয়েই তেওঁৰ নিজা কিছু বিশেষতা থাকে। ছাগলীৰ বিকাশ ছাগলী হৈ থকা অৱস্থা-তেইহে হুব পাৰে। ছাগলী হৈ থাকিলেই তাৰ নিজৰ বিকাশ কৰি লোৱা উচিত। ছাগলী যদি গবু হব খোজে তেন্তে তাৰ কাৰণে সেইটো সম্ভৱপৰ নহয়। সি স্বয়ং প্ৰাপ্ত ছাগলী ত্যাগ কৰিব নোৱাৰে। ইয়াৰ কাৰণে সি দেহ ত্যাগ কৰিব লাগিব। নতুন ধৰ্ম্ম আৰু নতুনকৈ জন্ম গ্ৰহণ কৰিব লাগিব; কিন্তু এই জন্মত তাৰ কাৰণে ছাগলী হৈ পৰিৱ। বলধ আৰু বেঙৰ গল্পটো শুনিলে নহয়? বেং বঢ়াৰো এটা সীমা আছে। সি যদি বলধ গৰুটোৰ সমান হব খোজে তেন্তে সি মৰি যাব। আনৰ ৰূপ নকল কৰাটো উচিত নহয়। এই কাৰণে পৰ-ধৰ্ম্মক ভয়াবহ বুলি কৈছে।

আকৌ স্বধৰ্ম্মৰো দুটা ভাগ আছে। এটা পৰিৱৰ্ত্তনশীল অংশ, আনটো অপৰিৱৰ্ত্তনশীল। আজিৰ যি মই কালিৰ নহয়, কালিৰ যি মই পৰিৱৰ্ত্তন নহয়। মই নিৰন্তৰ পৰিৱৰ্ত্তন হৈয়েই আছোঁ। সৰু-কালৰ স্বধৰ্ম্ম হৈছে কেৱল শৰীৰ গঠন। ডেকা-কালত মোৰ গাত পৰিপূৰ্ণ কৰ্ম্মশক্তি থাকিব, তাৰ ম্বাৰাই মই সমাজৰ সেৱা কৰিম। বয়সস্থ অৱস্থাত মোৰ জ্ঞানৰ ম্বাৰাই আন লাভান্বিত হব। এই দৰেই কিছুমান স্বধৰ্ম্ম পৰিৱৰ্ত্তন হৈয়েই থাকিব আৰু কিছুমান মূঠেই পৰিৱৰ্ত্তন নহব। ইয়াকে যদি প্ৰবণা শাস্ত্ৰীয় নাম দিয়া যায় তেন্তে আমি ক'ম—'মানুহৰ বৰ্ণ-ধৰ্ম্ম আৰু আশ্ৰম-ধৰ্ম্ম আছে।' বৰ্ণ-ধৰ্ম্ম পৰিৱৰ্ত্তন নহয় কিন্তু আশ্ৰম-ধৰ্ম্ম পৰিৱৰ্ত্তন হৈয়েই থাকে।

আশ্ৰম-ধৰ্ম্ম পৰিৱৰ্ত্তন হৈ থাকে, ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে এই যে ব্ৰহ্মচাৰী পদৰ পৰা উত্তীৰ্ণ হৈ মই গৃহস্থাশ্ৰমত প্ৰৱেশ কৰিছোঁ, গৃহস্থাশ্ৰমৰ পৰা বানপ্ৰস্থ্যশ্ৰম আৰু বানপ্ৰস্থৰ পৰা সন্ন্যাসলৈ যাব ধৰিছোঁ। এই দৰেই আশ্ৰম-ধৰ্ম্ম পৰিৱৰ্ত্তন হৈ থাকে তথাপি বৰ্ণ-ধৰ্ম্মক পৰিৱৰ্ত্তন কৰিব নোৱাৰি। মোৰ স্বাভাৱিক সীমা মই লঙ্ঘন কৰিব নোৱাৰোঁ। এনেকুৱা চেটা বন্ধা। তোমাত যি 'তুমি' আছে তাক তুমি ত্যাগ কৰিব নোৱাৰা। এই কল্পনাৰ

অধাৰভেই বৰ্ণ-ধৰ্মৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। বৰ্ণ-ধৰ্মৰ কল্পনা কৰা যথুৰ। বৰ্ণ-ধৰ্ম একেবাৰেই অচল অটল নে? যেনেকৈ ছাগলীৰ 'ছাগলী' গৰুৰ 'গৰু' সেইদৰেই ব্ৰাহ্মণ্য ব্ৰাহ্মণ্য আৰু ক্ষেত্ৰিয়ৰ ক্ষেত্ৰিয় নে? অৱশ্যে নই এইটো মানো যে বৰ্ণ-ধৰ্ম ইমান শক্তিশালী নহয়; কিন্তু আমি ইয়াৰ ধৰ্মটো ভালদৰে বদ্বিজ লোৱা উচিত। 'বৰ্ণ-ধৰ্ম' বোলা শব্দটোৰ ব্যৱহাৰ যেতিয়া সামাজিক ব্যৱস্থাৰ উপায় স্বৰূপে কৰা হয়, তেতিয়া তাৰ ব্যতিক্ৰম অৱশ্যে ঘটে। এনেকুৱা ব্যতিক্ৰমক গৃহীত কৰি লবই লগাত পৰে। গীতায়ো এনেকুৱা ব্যতিক্ৰমকে গৃহীত কৰিছে। সাৰাংশ, এই দুয়ো প্ৰকাৰ ধৰ্মৰ বিষয়ে ভালকৈ জানি লোৱাৰ পিচত অবাস্তৱ ধৰ্ম যিমানেই সুন্দৰ আৰু আকৰ্ষণীয় বুলি প্ৰমাণিত নহওক তথাপি তাক ত্যাগ কৰিবলৈ যন্ত্ৰৰ চেষ্টা কৰিব নেলাগে।

(১০৫) ফলত্যাগৰ মূঠ ফলিতাৰ্থ

ফল-ত্যাগৰূপী কল্পনাৰ বিকাশ যেনে হিচাপে হৈ আহি আছে তাৰ পৰা নিম্নলিখিত অৰ্থই ওলায়।

(১) ৰাজসিক আৰু তামসিক কৰ্মৰ সম্পূৰ্ণ ত্যাগ।

(২) সেই ত্যাগৰো ফল-ত্যাগ। তাতো কোনো অহংকাৰ থাকিব নেলাগে।

(৩) সাত্ত্বিক কৰ্মৰ স্বৰূপ ত্যাগ নকৰি কেৱল তাৰ ফলহে ত্যাগ।

(৪) ফল-ত্যাগপূৰ্বক কৰিব লগা সাত্ত্বিক কৰ্ম দোষযুক্ত হলেও কৰিব লাগে।

(৫) ফল-ত্যাগপূৰ্বক সেই সাত্ত্বিক কৰ্মবিলাক সততে কৰি থাকিলে চিত্ত শুদ্ধ হব। আৰু তীৰ্থৰ পৰা সৌম্য, সৌম্যৰ পৰা সৎকৰ্ম আৰু সৎকৰ্মৰ পৰা শূন্য, এইদৰেই ক্ৰিয়া মাধ্যমে বিলোপ সাধন হৈ পৰিব।

(৬) ক্ৰিয়া লুপ্ত হৈ যাব; কিন্তু কৰ্ম—লোকসংগ্ৰহৰূপী কৰ্ম চলিয়েই থাকিব।

(৭) সাত্ত্বিক কৰ্মও স্বাভাৱিক ৰূপে পোৱা হলেহে কৰিব লাগে। যি সহজ প্ৰাপ্ত নহয়, সিহঁত যিমানেই ভাল নহওক তথাপি তাৰপৰা সদায় দূৰতেই থকা উচিত। তাৰ প্ৰতি মোহ যেন নজন্মে।

(৮) সহজপ্ৰাপ্ত স্বধৰ্মও দুই প্ৰকাৰৰ আছে—পৰিৱৰ্ত্তনশীল আৰু

অপরিবর্তনশীল। বর্ণ-ধৰ্ম্মৰ পৰিবৰ্ত্তন নহয় কিন্তু আপ্রম-ধৰ্ম্মৰ পৰিবৰ্ত্তন হৈয়েই থাকে। পৰিবৰ্ত্তনশীল স্বধৰ্ম্মৰ পৰিবৰ্ত্তন হৈয়েই থাকিব লাগে। তাৰ ম্বাৰাই প্ৰকৃতি বিশুদ্ধ হৈ পৰিব।

প্ৰকৃতি সততে বৈয়েই থাকিব লাগে। নিজৰ যদি ঠৈ নেথাকে, তেন্তে তাৰপৰা দুৰ্গন্ধ আহিবলৈ ধৰিব। আপ্রমধৰ্ম্মৰো তদ্রূপ অৱস্থাই। মানুহে প্ৰথমে পৰিয়ালক হে পায়। বিকাশৰ কাৰণে তেওঁ নিজেই নিজৰ পাৰিবাৰিক বান্ধোনেৰে বান্ধি লয়। ইয়াত নানা তৰহৰ অভিজ্ঞতা অৰ্জন কৰে। কিন্তু যদি তেওঁ পৰিয়ালৰ বান্ধোনত বান্ধ খাই তাতেই আৱদ্ধ হৈ থাকিব লগা হয় তেন্তে তেওঁৰ বিনাশ অৱশ্যাম্ভাৱী। পৰিয়ালত আৱদ্ধ হৈ থকাটো প্ৰথমে যেনেকৈ ধৰ্ম্মৰূপ আছিল সিয়েই এতিয়া আকৌ অধৰ্ম্মৰূপ হৈ পৰিব; কিয়নো এতিয়া সেই ধৰ্ম্ম বন্ধনকাৰী হৈ পৰিছে। পৰিবৰ্ত্তনশীল ধৰ্ম্মক যদি আসক্তিৰ কাৰণে এৰি দিয়া নেযায়, তেন্তে ইয়াৰ পৰিণাম ভয়ানক হৈ উঠিব। ভাল ভাল বস্তুতো আসক্তি জন্মিব নেলাগে। আসক্তিৰ ম্বাৰাই ঘোৰ অনর্থ ঘটে। যক্ষ্মাৰোগৰ বীজাণু যদি ভুলক্ৰমেও কোমোবাকৈ হাওঁ-ফাওঁত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ পায়, তেন্তে সিহঁতে গোটেই জীৱনটোকেই ভিতৰে ভিতৰে খুঁলি খুঁলি খাই খাই পেলায়। সেইদৰেই আসক্তিৰ কীটাণুৱেও যদি আমাৰ অসাৱধানতাৰ দোষত কেনেবাকৈ সাত্ত্বিক কৰ্ম্মত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ পায় তেন্তে তাৰ ম্বাৰাই স্বধৰ্ম্ম গেলিবলৈ ধৰিব। তেতিয়া সেই সাত্ত্বিক স্বধৰ্ম্ম-লৈয়ো ৰাজসিক আৰু তামসিক দুৰ্গন্ধ আহিবলৈ ধৰিব। এতেকে কুটুম্বৰূপী এই পৰিবৰ্ত্তনশীল স্বধৰ্ম্ম যথাসময়ত এৰ খাই যাব লাগে। এইটো কথাই ৰাষ্ট্ৰ-ধৰ্ম্মৰ বেলিকাও খাটিব। ৰাষ্ট্ৰ-ধৰ্ম্মলৈয়ো যদি কেনেবাকৈ আসক্তি আহি যায় আৰু অকল নিজৰ ৰাষ্ট্ৰৰ মংগলৰ কাৰণেই হে যদি আমি ভাবিবলৈ ধৰোঁ তেন্তে এনেকুৱা ৰাষ্ট্ৰ-ভক্তিও বৰ ভয়ংকৰ বস্তু হৈ পৰিব। ইয়াৰ ম্বাৰাই আত্মবিকাশ বন্ধ হব। মনত আসক্তিয়ে ঘৰ কৰি লব আৰু ক্ৰমে অধঃপতনৰ ফালে যাব ধৰিব।

(১০৬) সাধনাৰ পৰাকাস্তাই সিদ্ধি

সাৰাংশ, যদি জীৱনক চৰিতাৰ্থ কৰিব খোজে তেন্তে ফল-ত্যাগৰূপী চিন্তামণিৰ আপ্রম গ্ৰহণ কৰক। সি আপোনাৰ পথ প্ৰদৰ্শন কৰিব। ফল-জ্ঞানৰ এই তত্ত্বটোৱে নিজৰ সীমাও নিৰ্দ্দেশ কৰিছে। এই বস্তুগছৰ ওচৰত

থাকিলে এইটো আপোনা-আপুনি জানিব পৰা হ'ব যে কোনটো কাম কৰিব লাগে, কোনটো কৰিব নেলাগে আৰু কোনটো কেতিয়া পৰিৱৰ্ত্তন কৰিবৰ প্ৰয়োজন। কিন্তু এতিয়া এটা অন্য বিষয় হৈ আলোচনাৰ কাৰণে লোৱা হ'ব। সম্পূৰ্ণ ক্ৰিয়া লোপ হৈ যোৱাৰ অন্তিম অৱস্থাৰ প্ৰতি সাধকে মনোযোগ দিব লাগেনে নেলাগে? ক্ৰিয়া নকৰাকৈয়ে অসংখ্য কৰ্ম্ম হৈ থকাৰ নিচিনা জ্ঞানী পুৰুষৰ এই অৱস্থালৈ সাধকে চাই থাকিব লাগেনে কি? নহয় : ইয়াতো ফল-ত্যাগৰ কৰ্ম্মটি শিলাকেই ব্যৱহাৰ কৰিব। আমাৰ জীৱনৰ স্বৰূপ ইমান সুন্দৰ যে আমাক যি লাগে তালৈ কেৰাহিকৈ নেচালেও আমি তাক পামেই। জীৱনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ফল—হৈছে মোক্ষ। সেই অকৰ্ম্মাৱস্থালৈও আমি আশা পালি থাকিব নেলাগে। সেই অৱস্থাটো আমি অজানিত ভাৱে আপোনা-আপুনি পাম। সম্যাস বোলা বস্তুটো এনেকুৱা নহয় যে সি ছয় বাজি পাঁচ মিনিট যাওঁতে, হঠাতে পোৱা যাব। সম্যাস যান্ত্ৰিক বস্তু নহয়। সিনো আপোনাৰ জীৱনত কেনেকৈ বিকাশ হৈ গৈ থাকিব তাক আপুনি গমকে ধৰিব নোৱাৰিব। এই কাৰণে মোক্ষৰ কথা ভাবিবলৈ এৰি দিয়ক।

ভক্তই ঈশ্বৰক সদায় ইয়াকে কয়—“মোৰ কাৰণে তোমাৰ এই ভক্তিয়েই যথেষ্ট। মোক্ষ—সেই অন্তিম ফল মোক নেলাগে।” মৃত্তি ও এক প্ৰকাৰৰ ভুক্তিয়েই। মোক্ষকো এক প্ৰকাৰৰ ভোগেই বুলিব লাগে। সিয়োতে এবিধ ফলেইহে। এই মোক্ষৰূপী ফলকো ফল-ত্যাগৰূপী কেচিৰে কাটক, কিন্তু ইয়াৰ দ্বাৰাই মোক্ষ কলৈকো গঢ়ি নেযায়। শেষত কেচি ভাগি যাব আৰু ফলো সুদৃঢ় হৈ উঠিব। যেতিয়া মোক্ষৰ আশা ত্যাগ কৰিব, তেতিয়া অজানিত ভাৱে মোক্ষৰ ফালে আগবাঢ়ি যোৱা হ'ব। সাধনাত আপুনি এনে ভাৱে তন্ময় হৈ পৰক হাতে মোক্ষৰ কথা আপোনাৰ মনলৈ আহিবলৈকে নেপায় আৰু মোক্ষই আপোনাকে বিচাৰি বিচাৰি আপোনাৰ আগত থিয় দিবহি। সাধকে নিজৰ সাধনাতেইহে নিমগ্ন হৈ থাকিব লাগে।

“মা তে সগোষ্টৈশ্বৰকৰ্ম্মণি।”

ভগৱানে পুৰুষেই কৈছিল যে অকৰ্ম্মাৱস্থা, মোক্ষলৈ আসক্তি নেৰাখিবা এতিয়া আকৌ শেষত কৈছে—“অহং স্বা সৰ্বপাপেভ্যো মোক্ষনিৰ্য্যামি শূচঃ।” মই মোক্ষদাতা, সমৰ্থ। ভূমি মোক্ষৰ বিষয়ে চিন্তা নকৰিবা। ভূমি একমাত্ৰ সাধনাৰ কথাকেহে চিন্তা কৰা।

মোক্ষৰ কথা পাহৰি পেলালেই সাধনা উৎকৃষ্ট হ'ব আৰু মোক্ষ আকৃষ্ট হৈ আপোনাৰ ওচৰলৈ গঢ়ি আহিব। মোক্ষ নিৰপেক্ষ বস্তু অৱলম্বন কৰি নিজৰ সাধনাত তন্ময় হৈ থকা সাধকৰ ডিঙিত মোক্ষ-লক্ষণীয়ে জয়মাল্য প্ৰদান কৰে।

য'ত সাধনাৰ পৰাকাষ্ঠা আছে তাত সিদ্ধিয়ে হাতধোৰ কৰি দণ্ডায়মান হৈ থাকে। যি ঘৰলৈ যাব খোজে, তেওঁ যদি গছৰ তলত থিয় হৈ 'ঘৰ ঘৰ' বুলি জপ কৰিবলৈ ধৰে তেন্তে ঘৰ পোৱাৰ কথা দূৰেই থাকে তেওঁ হাবিৰ মাজতেহে থাকিব লগা হ'ব। ঘৰৰ কথা মনত পেলাই যদি বাটতেই বিশ্ৰাম লব খোজে, তেন্তে সেই অন্তিম বিশ্ৰাম স্থানৰ পৰা দূৰতে থাকিব লাগিব। গতিকে মই যিমান সোনকালে পাৰো খোজ লোৱাৰেই হৈ চেষ্টা চলাব লাগিব। তেতিয়া হলে ঘৰ একেবাৰেই ওচৰ চাপি আহিব। মোক্ষৰ আলস্যপূৰ্ণ স্মৰণৰ দ্বাৰাই মোৰ প্ৰযত্নত—মোৰ সাধনাত—শিথিলতা আহিব আৰু মোক্ষও মোৰ পৰা দূৰহৈ গৈ থাকিব।

মোক্ষক উপেক্ষা কৰি সততে সাধনাত ৰত হৈ থকাটোৱেই মোক্ষক ওচৰলৈ মতাৰ উপায়। অকস্মাৎস্থানৰ বিশ্ৰামলৈ লোভ কেতিয়াও নকৰিব সাধনাৰ প্ৰতি প্ৰেম থাকিলে মোক্ষ পাবই। উত্তৰ-উত্তৰ বুলি চিঞৰিলেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পোৱা নেযায়। তাক সমাধান কৰাৰ যিটো উপায় আছে তাৰ দ্বাৰাইহে ক্ৰম অনুসৰি উত্তৰ পোৱা যাব। সেই উপায় য'তে সমাপ্ত হৈছে তাতে তাৰ উত্তৰো আছে। সমাপ্তিৰ আগতে সমাপ্ত কেনেকৈ হ'ব? উপায়ৰ আগতে উত্তৰ কেনেকৈ পোৱা যাব? সাধকাৱস্থাত সিদ্ধাৱস্থা কেনেকৈ প্ৰাপ্ত হ'ব? পানীত পাৰি হাব-ডুব খাই থকা অৱস্থাত আনটো পাৰৰ ৰং-তামাছালৈ মনত পেলালে কাম কেনেকৈ চলিব? সেই সময়ত ইখনৰ পিচত সিখনকৈ হাত-ভৰি মাৰি মাৰি ক্ৰমে আগুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰাতেইহে সমস্ত মনযোগ আৰু সমস্ত শক্তি খৰচ কৰা উচিত। প্ৰথমে সাধনা পূৰা কৰিব—সগৰ পাব হওক। তাৰ পাচত মোক্ষ আপোনা-অপুনি আহি যাব।”

(১০৭) সিদ্ধ পূৰুষৰ দ্বিগুণাত্মক জুখিকা

অন্তিম অৱস্থাত জ্ঞানী পূৰুষৰ সকলো ক্ৰিয়া লুপ্ত হৈ যায়, শূন্যৰূপ হৈ পৰে। কিন্তু ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে অন্তিম অৱস্থাত কোনো ক্ৰিয়াই হ'ব নোৱাৰে। তাৰ দ্বাৰাই ক্ৰিয়া হ'বও আৰু নহ'বও। অন্তিম অৱস্থাটো অত্যন্ত ৰমণীয় ও উদাস। এই অৱস্থাত যিয়েই নহওক লাগিলে তেওঁ ভালৈ

কটাক্ষকে নকৰে। যি হ'ব সি শূন্য আৰু সন্দেহইহে হ'ব। সাধনাৰ পৰাকাস্তা অৱস্থাত তেওঁ উপনীত হয়। ইয়াত সকলোবিলাক কৰিও তেওঁ একো নকৰা হয়। সংহাৰ কৰা সৰ্ব্বোৎকৃষ্ট সংহাৰ নকৰে। কল্যাণ কৰিও কল্যাণ নকৰে।

এই অন্তিম মোক্ষাৱস্থাই সাধকৰ সাধনাৰ পৰাকাস্তা। সাধনাৰ পৰাকাস্তা মানে হৈছে সাধনাৰ সহজাৱস্থা। তাত এই কথাটো কল্পনাও নকৰে যে মই কিবা কৰিছোঁ। অথবা এই অৱস্থাটোক মই সাধকৰ সাধনাৰ 'অনৈতিকতা' বুলি ক'ম। সিদ্ধাৱস্থাই নৈতিক অৱস্থা নহয়। সৰু ল'ৰাই সঁচা কথা কয়, কিন্তু সি নৈতিক নহয়, কাৰণ মিছানো কি বস্তু তাক সি নেজানেই। অসত্যৰ লগত সম্পূৰ্ণ ভাৱে পৰিচিত হোৱাৰ পিচত সত্য কথা কলেহে নৈতিক কৰ্ম হ'ব। সিদ্ধাৱস্থাত অসত্যৰ নাম গোন্ধেই নেথাকে। তাত এক মাত্ৰ সত্যইহে থাকে। এই কাৰণে তাত নীতি নেথাকে। নিষিদ্ধ বস্তু তাত অলপো ভিত্তিহীন হ'ব নোৱাৰে, যিটো শূন্যৰ নৈতিকতাৰে সি কাৰণৰ ভিতৰলৈ নোৱাৰে, যিটো বস্তু দেখিব নোৱাৰে তাৰ লগত চকুৰ দেখা-দেখিয়েই নহয়, যিটো হ'ব লাগে সিহে হাতৰ স্পৰ্শই হয়, তাৰ কাৰণে বিশেষ যত্ন একো কৰিব লগা নহয়, যিটো কৰিবৰ অন্তৰ্ভুক্ত তাক বৰ্জ্য কৰিবৰ আৱশ্যক নকৰে, সি আপোনা-আপুনি দূৰ হৈ যায়—এওঁটোৱেই হৈছে নীতি-শূন্য অৱস্থা। এই যে সাধনাৰ পৰাকাস্তা আছে ইয়াক সাধনাৰ সহজাৱস্থা, অনৈতিকতা বা অতি নৈতিকতা আদি যিহকেই নোৱাৰে লাগে এই অতি নৈতিকতাতইহে নীতিৰ পৰম উৎকৰ্ষতা আছে। অনৈতিকতা শব্দটো মোৰ মনতহে খেলাইছে। অথবা এই অৱস্থাটোক "সাত্ত্বিক সাধনাৰ নিঃসঙ্গতা"ও বুলি ক'ব পাৰি।

এই অৱস্থাৰ বৰ্ণনা কেনেকৈ কৰা যায়। যেনেকৈ গ্ৰহণৰ আগতে বেধ (গ্ৰহণৰ আগত ৮ বা ১২ ঘণ্টা সময়) লাগে, সেইদৰেই দেহান্তৰ হৈ যোৱাৰ পিচত অহা মোক্ষাৱস্থাৰ ছাঁ দেহ পৰি যোৱাৰ আগতে পৰিবলৈ ধৰে। দেহ থকা অৱস্থাতেই ভাবী মোক্ষাৱস্থাবো উপলব্ধি হ'বলৈ ধৰে। এই পৰিস্থিতিৰ কথা বৰ্ণনা কৰোঁতে বাণী বিচলিত হৈ যায়। তেওঁ যিমানেই হিংসা নকৰক তথাপি একো নকৰে। তেওঁৰ ক্লিয়া এতিয়া কোন ভাল মাপ-কাঠিৰে জোখা হ'ব? তেওঁৰ স্পৰ্শই যি হ'ব, সেই সকলোবিলাকেই সাত্ত্বিক কৰ্ম হৈ হ'ব। সকলোবিলাক ক্লিয়া কৰি হৈ গলেও তেওঁ সমগ্ৰ বিশ্বৰ লোক সংগ্ৰহ কৰিব। ইয়াৰ কাৰণে কি ভাষাৰ প্ৰয়োগ কৰা হ'ব, এইটো বুদ্ধি টান।

এই অন্তিম অবস্থাটোত তিনিটা ভাব থাকে—এটা হৈছে বামদেহৰ অৱস্থা। তেওঁৰ এইটো প্ৰসিদ্ধ উক্তি আছে, “এই বিশ্বত যি আছে, সেই সকলোৱেই মই।” জ্ঞানী পদব্দৰ নিবহংকাৰী হৈ পৰে। তেওঁৰ দেহাভিমান নষ্ট হৈ যায় আৰু ক্ৰিয়া মায়েই সমাপ্ত হৈ পৰে। এইখিনি সময়ত তেওঁ এটা ভাবাৱস্থা প্ৰাপ্ত হয়। সেই অৱস্থাটো এটা দেহত নোজোৰে। ভাবাৱস্থাই ক্ৰিয়াৱস্থা নহয়। ভাবাৱস্থাৰ অৰ্থ হৈছে ভাবনাৰ উৎকটতাৰ অৱস্থা। এই ভাবাৱস্থাৰ অভিভূততা কম পৰিমাণে হলেও আমাৰ হব পাৰে। বালকৰ দোষৰ কাৰণে মাকো দোষী হয় আৰু গুণৰ কাৰণে গুণী হয়। তাৰ দৃষ্টিতেই দৃষ্টী আৰু তাৰ সূত্ৰতেই সূত্ৰীও হয়। মাকৰ এই ভাবাৱস্থা সন্তানতেই সীমাবদ্ধ হৈ থাকে। সন্তানৰ দোষ হ’লে মাকে গা-পাতি লয়। জ্ঞানী পদব্দেও ভাৱনাৰ উৎকটতাৰ স্বৰাই গোটেই সংসাৰৰ দোষ গা-পাতি লয়।

গ্ৰিভুবনৰ পাপৰস্বৰাই তেওঁ পাপী আৰু প্ৰাণ্যৰস্বৰাই প্ৰাণ্যৱান হয়। এনে হোৱা সত্বেও গ্ৰিভুবনৰ পাপ-প্ৰাণ্যৰ লগত তেওঁৰ লেশ মাত্ৰও স্পৰ্শ নহয়। বৃদ্ধ-সুত্তত ঋষিয়ে কৈছে—“যৱাংশ্চমে তিলাশ্চ মে গোধুমাশ্চ মে।” মোক যধান, তিল, আৰু ঘেহু ধান দিয়া। এইদৰেই ভিক্ষা কৰি ফুৰা ঋষিসকলৰ পেট চাগৈ কিমান ডাঙৰ হয়? কিন্তু সেই মগনীয়াৰ সকল সাত বেগেতীয়া দেহৰ নহয়। তেওঁলোকৰ আত্মাই বিশ্বাকাৰ হৈ কথা কয়। ইয়াকে মই বৈদিক বিশ্বাত্মাভাৱ বুলি কৈছোঁ। বেদত এই ভাবনাবিলাকৰ পৰমোৎকৰ্ষ সাধন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। গুজৰাটী সাধুপদব্দ নছৰী মেহতাই কীৰ্ত্তন কৰোঁতে কৈছিল—“বাপজী পাপ মে কৰন কীধা হশে, ত নাম লেতা তাঁৰু নিদ্রা আৰে।”—হে ঈশ্বৰ! মই এনে কি পাপ কৰিলোঁ, যিহৰ কাৰণে কীৰ্ত্তনৰ সময়তো মোৰ টোপনি আহে!” আচলতে টোপনি জানো নৰছী মেহতাৰ আৰ্হিছিল? টোপনি আৰ্হিছিল শ্ৰোতা সকলৰহে! কিন্তু নৰছী মেহতাই শ্ৰোতাসকলৰ লগত এক ৰূপ হৈ সন্নিবিষ্ট! এইটো তেওঁৰ ভাবাৱস্থা। জ্ঞানী পদব্দৰ ভাবাৱস্থা এনে ধৰণৰেই হয়। এই ভাবাৱস্থাত সকলো পাপ প্ৰাণ তেওঁৰ স্বৰাই হোৱা আপোনালোকে দেখা পাব। তেওঁ নিজেও ইয়াকে কব। সেই ঋষি জনে কয় নহয়—“নকৰিষ লগীয়া কত যে কৰ্ম্ম মই কৰিলোঁ, কৰিছোঁ, আৰু কৰিম।” এই ভাবাৱস্থা প্ৰাপ্ত হলেই আত্মাই পৰীৰ দৰে উৰিবলৈ ধৰে। সি পাৰ্থিৱতাভকৈও ওপৰত।

এই ভাবাবস্থাৰ দৰেই জ্ঞানী পুৰুষৰ এটা ক্ৰিয়াবস্থাও আছে। জ্ঞানী পুৰুষে স্বভাৱতঃ কি কৰিব? তেওঁ যি কৰিব সাত্ত্বিক হ'ব। মানুহ যদিও তেওঁৰ দেহৰ লগতেই আৱদ্ধ হৈ থাকে তথাপি তেওঁৰ সৰ্ব্ব শৰীৰ, সকলো ইন্দ্ৰিয় সাত্ত্বিক হৈ পৰে। তাৰ দ্বাৰা তেওঁৰ সমস্ত ক্ৰিয়াই সাত্ত্বিক হয়। ব্যৱহাৰিক দৃষ্টিৰে যদি চোৱা যায় তেন্তে সাত্ত্বিকতাৰ চৰম সীমা তেওঁৰ দৈনন্দিন ব্যৱহাৰত দেখা যাব। কিন্তু যদি বিশ্বাত্মা ভাৱৰ দৃষ্টিৰে চোৱা যায় তেন্তে ত্ৰিভুবনৰ সকলো পাপ-পুণ্য কৰা সত্ত্বেও তেওঁ অলিপ্ত হৈ থাকে; কিয়নো লিপিত খাই থকা এই শৰীৰটো তেওঁ সোলোকাই দলিয়াই পেলাইছে। ক্ষুদ্ৰ দেহাটো সোলোকাই দলিয়াই পেলালে হে তেওঁ বিশ্বৰূপ হ'ব পাৰিব।

ভাবাবস্থা আৰু ক্ৰিয়াবস্থাৰ বাহিৰেও জ্ঞানী পুৰুষ সকলৰ আৰু এটা তৃতীয় অৱস্থা আছে, আৰু সিয়েই হৈছে জ্ঞানাবস্থা এই অৱস্থাত তেওঁ পাপ-পুণ্য একোকে সহ্য কৰিব নোৱাৰে। এছাৰমাৰি সকলোবিলাক দলিয়াই পেলায়। তেওঁ অখিল বিশ্বকো জুই দি পুৰি পেলাবলৈ উদ্যত হৈ উঠে। কোনো কামৰে দায়িত্ব লবলৈ তেওঁ আগ নেবাঢ়ে! তেওঁ তাৰ স্পৰ্শকে সহ্য কৰিব নোৱাৰে। জ্ঞানী পুৰুষৰ মোক্ষ-অৱস্থাত, সাধনাৰ পৰাকাস্তাৰ অৱস্থাত এই তিনিওটা অৱস্থাৰ উদ্ভব হয়।

এই অক্ৰিয়াবস্থা, অন্তিম অৱস্থা কেনেকৈ প্ৰাপ্ত হ'ব? আমি যি কোনো কৰ্ম্মকে নকৰোঁ লাগে, কৰ্ত্তৃত্ব নিজৰ গাত জাপি নলবলৈ অভ্যাস কৰিব লাগে। এই বঢ়িল ভাবক যে মই নিমিত্ত মাগ্ৰহে, কৰ্ম্মৰ কৰ্ত্তৃত্ব মোৰ ওপৰত নাই।" প্ৰথমে এই অকৰ্ত্তৃত্ববাদৰ ভূমিকা নম্বতাৰে সৈতে গ্ৰহণ কৰক। কিন্তু অকল এনে কৰিলেই যে সম্পূৰ্ণ কৰ্ত্তৃত্ব গঢ়ি যাব, তেনে নহয়। লাহে লাহে এই ভাৱনাৰ বিকাশ হৈ গৈ থাকিব। প্ৰথমে অন্ততঃ এইখিনি অভিজ্ঞতা হ'বলৈ দিয়ক যে "মই অতি তুচ্ছ প্ৰাণী, তেওঁৰ হাতৰ খেলনা, কাঠৰ পুতলা, তেওঁ মোক যেনেকৈ নচুৱায় তেনেকৈয়ে নাচিম। ইয়াৰ পিচত এইটো মানিবলৈ চেষ্টা কৰক যে এই বিমানবিলাক কৰ্ম্ম কৰা যায় সকলোবিলাকেই শৰীৰজাত। সিহঁতৰ লগত মোৰ লেশমাত্ৰও স্পৰ্শ নহয়, এই সকলোবিলাক ক্ৰিয়া এই শ টোৰেই, কিন্তু মই হলে শ নহওঁ। মই শ নহয় শিৱহে, এই বঢ়িল ভাবক। দেহৰ এই লেওটোৰ লগত লেশ মাত্ৰও লিপ্ত হৈ নেথাকিব। এয়ে হৈ উঠিলেহে দেহৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নথকা—এই জ্ঞানী পুৰুষৰ অৱস্থাটো

প্ৰাপ্ত হব। সেইটো অৱস্থাত আকৌ ওপৰত উল্লেখ কৰা সেই তিনিওটা অৱস্থাই হব। প্ৰথমে তাৰ ক্ৰিয়াৱস্থা। ইয়াত তাৰ শ্বৰাই অত্যন্ত নিম্নৰ আৰু আদৰ্শ ক্ৰিয়া হব। দ্বিতীয়তে হব ভাৱাৱস্থা। ইয়াত চিত্তবনক পাপ-পদাৰ্থ মই কৰোঁ, এনেকুৱা অনুভূতি হব, কিন্তু তেওঁৰ লগত তাৰ লেশমাগ্ৰও স্পৰ্শ নহব। তৃতীয়তে হব তেওঁৰ জ্ঞানৱস্থা। ইয়াতো তেওঁ লেশমাগ্ৰও কৰ্ম নিজৰ ওচৰত থাকিবলৈ নিদিব। সকলোবিলাক কৰ্ম তেওঁ ভস্মসাৎ কৰি পেলাব। এই তিনিওটা অৱস্থাৰ শ্বৰাই জ্ঞানী পদাৰ্থৰ বৰ্ণনা কৰিব পাৰি।

(১০৮) “তুহী. তুহী তুহী তুহী”

এইবিলাক কোৱাৰ পাচতো ভগৱানে অঞ্জৰূনক কৈছে—“অঞ্জৰূন মই যে তোমাক এইবিলাক কথা কৈছোঁ, তাক তুমি চাণৈ মন দি শুনিছাই নহয়? এতিয়া আগা-গোৰা চিন্তা কৰি চাই তুমি যিহকে ভাল দেখা তাকে কৰা।” এইদৰেই ভগৱানে অঞ্জৰূনক খোলা অন্তঃকৰণেৰে সৈতে বিদায় দিলে। ভগৱদ্-গীতাৰ বিশেষত্বও এই খিনিৱেই। কিন্তু ভগৱানৰ পিচত আকৌ দয়া উপজিল। আগতে দিয়া ইচ্ছা-স্বতন্ত্ৰতা তেওঁ পুনৰ ঘূৰাই ললে। তাৰ পিচত ভগৱানে কলে—“অঞ্জৰূন তুমি নিজৰ ইচ্ছা, সাধনা, সকলোবিলাক জলাঞ্জলি দি একমাত্ৰ মোক শৰণ লোৱা।” এইদৰেই নিজত শৰণ লবলৈ উদগণি দি ভগৱানে দিয়া ইচ্ছা-স্বতন্ত্ৰতা ঘূৰাই ললে। ইয়াৰ অৰ্থ হ’ল এয়েই যে “তুমি তোমাৰ মনত কোনো স্বতন্ত্ৰ ইচ্ছাকে উঠিবলৈ নিদিবা। নিজৰ ইচ্ছাৰে নহয়, তেওঁ ইচ্ছামতে চলাটো কৰা।” মোৰ ব্যক্তিগত ভাৱে এই অভিজ্ঞতাই হব লাগে যে এই স্বতন্ত্ৰতা মোক নেলাগে। মই নহয়, সকলো তুমিয়েই, এনেকুৱা হব লাগে। ছাগলীয়ে জীৱিত অৱস্থাত “মে’, মে’, মে’ .. কৰে অৰ্থাৎ মৈ-মৈ-মৈ’ (মই, মই, মই) বোলে। কিন্তু সি মৰাৰ পিচত তাৰে তাঁত তৈয়াৰ কৰি তুলা ধুনা ধনুত লগোৱা হয়। দাদুয়ে কৈছে তেতিয়া “তুহী, তুহী, তুহী”—তু হী, তু হী, তু হী—অৰ্থাৎ তদমিহে, তদমিহে, তদমিহে, বদলি কৰিলে ধৰে। এতিয়া তো সকলোবিলাকেই তু হী, তু হী, তু হী।

দেওবাৰ, ১৯-৬-০২

পৰিশিষ্ট

সন্দেহ সমাধান

গীতা-প্ৰৱচনৰ ম্বিতীয় অধ্যায়ত ৰজোগদুণ আৰু তমোগদুণৰ তুলনা কৰা হৈছে। তাক পঢ়ি এজন ভদ্ৰলোকে তেওঁৰ সন্দেহ বিনোৱাজীৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছিল। পাঠক সকলৰ কাৰণে এইটো লাগতিয়াল হ'ব বুলি ভাবি সন্দেহ আৰু সমাধান এই দুয়োটাকে ইয়াত দিয়া হ'ল।

সন্দেহঃ—গীতা-প্ৰৱচনৰ ম্বিতীয় অধ্যায়ত কৰ্ম্ম কৰোঁতা সকলৰ ম্বিগদুণাঙ্কক বৃত্তিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁতে ৰজোগদুণ আৰু তমোগদুণক সম পৰ্যায়ৰ বুলি আপুনি কৈছে। “লব লগা হ'লে ফল সহ ল'ম” ইয়াক ৰজোগদুণ আৰু “এৰিব লগা হ'লে কৰ্ম্ম-সহ এৰিম” ইয়াক তমোগদুণৰ বৃত্তি বুলি কৈছে। দুয়োটা বৃত্তিতে যে পাৰ্থক্য নাই এইটো আপুনি স্বীকাৰ কৰিছে। মোৰ বোধেৰে এই দুয়োটা বৃত্তিৰ সমাবেশ ৰজোগদুণতেই হ'ব। ১, ৩, ৯ৰ মতে তমোগদুণ, ৰজোগদুণ আৰু সত্ত্বগুণৰো ইটো সিটোৰ লগত ব্যৱধান আছে। ৰজোগদুণ আৰু তমোগদুণ একেটা বৃত্তিৰেই ভাৱাত্মক আৰু অভাৱাত্মক (পজ্জ্জটিল্ আৰু নিগেটিল্) স্বৰূপ নহয়। কাম কৰি ফল-ত্যাগ কৰাটো হৈছে সত্ত্বগুণ। “লব লগা হ'লে ফল সহ ল'ম” আৰু “এৰিব লগা হ'লে কৰ্ম্ম-সহ এৰিম”—এই দুয়োটাই ৰজোগদুণতেহে অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব লাগে। “ফল ল'ম কিন্তু কাম নকৰোঁ” এই বৃত্তিটো তমোগদুণৰ ভিতৰত পৰিব। ইয়াৰ বাহিৰেও আৰু এটা বৃত্তি হ'ব পাৰে, সি হৈছে— উদাসীনতা। কৰ্ম্ম কৰিলো যদি কৰিলো, অথবা হ'ল যদি হ'ল। ফললৈ আশা, চিন্তা, আৱশ্যকতা, মোহ আদি একো নহয়। ইয়াৰ পৰিৱৰ্ত্তে ফল পালোঁ যদি ললোঁ, কৰ্ম্মৰ আৱশ্যকতা বোধ দাৱিষ্ণ জ্ঞান একোৱেই নেথাকে। এই বৃত্তিটো মনৰ অৱস্থা অনুসৰি তিনিওটা গুণতেই হ'ব পাৰে। জ্ঞানশূন্য অৱস্থাত এই বৃত্তিটো তমোগদুণতকৈও তলতাপৰ হ'ব আৰু ধ্যানস্থ অৱস্থাত সাত্বিকতাত-কৈও ওপৰলৈ যাব।

সমাধানঃ—তোমাৰ চিন্তা-ধাৰা ভালেই লাগিছে। দ্বিগুণৰ বিষয়ে অনেক প্ৰকাৰেৰে চিন্তা কৰা হৈছে আৰু কৰা যাব পাৰেও। তমোগদুণতকৈ তলতাপৰ আৰু সত্ত্ব গুণতকৈ ওপৰতাপৰ থকা বৃত্তিৰ কম্পনাই কৰিব নোৱাৰি। গোটেই বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডকে তিনিটা গুণত বিভক্ত কৰিব লাগে। এই

তিনিওটা গুণতেই অলিঙ্গ হৈ থাকিব পৰা অৱস্থা এটা অৱশ্যে আছে। তাক গুণাতীত পদ্বৰ্ণৰ ভূমিকা বদলি ধৰি লোৱা উচিত। তাত কোনো প্ৰকাৰেই বৃত্তি নেথাকে, এই কাৰণে তাক নিবৃত্তি বদলিও কয়; কিন্তু নিবৃত্তিৰ অৰ্থ প্ৰবৃত্তি বিৰোধী নহয়। প্ৰবৃত্তি বিৰোধো এটা বৃত্তিয়েই, তাক তমোগুণ বদলি কোৱা উচিত হব।

এই প্ৰস্তাৱনা স্বৰূপ কথাটোৰ পিচত এতিয়া মূল প্ৰশ্নলৈ আহোঁ। তাত্ত্বিক দৃষ্টিত স্নিগ্ধ গুণ প্ৰকৃতিৰ ঘটক। প্ৰকৃতিত এই তিনিওটাৰে আৱশ্যকতা একে সমানেই। স্থিতি, প্ৰকাশ আৰু গতি—এই তিনিওটা মিলি জীৱন গঠিত হৈছে। এইটোৱেই হ'ল তাত্ত্বিক দৃষ্টি। ইয়াত ওপৰ-তল বদলি কোনো পাৰ্থক্য নাই।

ইয়াৰ বাহিৰেও এটা নৈতিক দৃষ্টি আছে। এই দৃষ্টিৰে চালেও তম, ৰজ, সত্ত্ব, ইহঁত উত্তৰোত্তৰ শ্ৰেষ্ঠ গুণ। সাধাৰণতে মানুহে ইহঁতক এই দৃষ্টিৰেই চায়। সৃষ্টি তত্ত্বৰ বিশ্লেষণকাৰী প্ৰাকৃতিক অথবা তাত্ত্বিক আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে নৈতিক এই দুয়োটাতকৈ পৃথক আৰু এটা তৃতীয় সাধনাৰ দৃষ্টি আছে। তাৰ মতে ৰজ আৰু তম এটা আনটোৰ প্ৰতিক্ৰিয়া স্বৰূপ অথবা পৰিপূৰক। দুয়োটা মিলি এটা বস্তু হৈছে। ৰজোগুণৰ অৱসাদৰ পৰা তমোগুণ আহে আৰু তমোগুণৰ অৱসাদৰ পৰা ৰজোগুণ আহে। এই দুয়োটাতকৈ সত্ত্বগুণ পৃথক। সত্ত্বগুণেই সাধকৰ পৰম বন্ধু। ৰজোগুণ আৰু তমোগুণ লগ লাগি আসুৰী সম্পত্তি হৈছে। সত্ত্বগুণ হৈছে দৈৱী সম্পত্তি। ইহঁত দুয়োটাৰ ভিতৰত সংঘৰ্ষ চলিয়েই আছে।

গীতাত প্ৰাকৃতিক নৈতিক আৰু সাধনিক এই তিনিও প্ৰকাৰৰ আলোচনা আছে। মই প্ৰাকৃতিক বিচাৰটো বাদ দি প্ৰধানকৈ সাধনিক দৃষ্টিৰেহে ইয়াত আলোচনা কৰিছোঁ। কেতিয়াবা নৈতিক আৰু কেতিয়াবা সাধনিক। যিটো বিষয়ে প্ৰশ্ন উঠিছে তাত সাধনিক দৃষ্টিভঙ্গীয়েই জড়িত আছে। এই কাৰণে ৰজোগুণ আৰু তমোগুণক একেলগে কল্পনা কৰা হৈছে।*

সমাপ্ত

*‘ফল-ভ্যাগ’ বিষয়ে বহুলাই জানিবলৈ হলে স্থিতি-প্ৰজ্ঞ-দৰ্শন আৰু ‘গীতাঈ-কোষ’ পঢ়ক।